中華律藏

中華律藏

第二十七卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十八）

國家圖書館出版社

唐有大士諱道宣字法徧天縱神悟深入法華涅
槃骨髓決了戒律即是圓乘自撰戒疏羯磨疏行
事鈔諸書於是乎毗尼之學大傳于天下所謂自
佛滅後像法住世興發戒律者但此師一人而已
其后吾門高僧名賢爲之記者亡慮六十餘家雖
然祖師所製文法簡古義趣隱微以故諸家多失
祖意唯宋大智律師丞以頓悟之恣銳意于律克
究文旨甚得祖意因著行宗濟緣資持諸記悉釋
彼文識者以爲其超過六十餘家釋義之外矣元
祿壬午春三月梓氏某來出行事鈔資持記序解
幷五例講義一本强請余校讎之以流通本邦余
歡然諾焉疾披讀之乃大智之高第弟子則安律
師所撰也按僧傳未詳其姓氏鄉里嘗述茲書及
隨機羯磨序解等徧行于世見其所明經悔教弊
發揮宗旨不特究律學廣涉三藏九流之典其亦
有功於我宗甚大矣夥未一句校讎既成因授梓
氏令其刻之
南京唐招提寺沙門釋實光戒月虔書于應量坊

行事鈔資持記序解幷五例講義

門人　則安　述

題中上六字標所解下三字標能解就能解中上二
字屬別古今異故下一字是通諸記同故又鈔題屬
通五十餘家總申釋故記題是別資持建號局今家
故且鈔題立名本乎行事返光九代方軌來蒙一宗
教門無出此意行事兩字偏在諸文鈔云顯行世事
統懷行事等含注戒序云至於行事盛結邊疑業疏
序云至於行事未見其歸輕重儀云諸師行事識悟
者稀壇經序云律儀博要行事謀猷是知行事本設
化之根源正詮教之宗骨諸師著撰未始經懷今鈔
所詮總歸行事仲尼所謂託之空言不若載之行事
深切著明也記主深體教意故立嘉名序云仰承行
事之旨題曰資持資謂衆自共行持謂止作二持三
行二持開合異爾序云一部統歸三行三行無越二
持義鈔云森列二持統歸三行乃知記號資持是即
鈔題行事名雖有異義實無殊能所相應奄同函蓋
資以助發爲義持即對犯彰名持相雖多要分爲二

白一作自

尌一作樹

顚一作巓

對彼善事故立作持對彼惡事故立止持由一切境事不出善惡對此善惡以分二持是則無有一事而非奉持之處持謂隨中所行護本所受鈔云止而無違戒體光潔順本所受稱之曰持然諸部雖明二犯意在成乎二持故知持行實曰教宗舍持行不足與言律是則教逐機興持由教顯今資懸能詮教持則所詮行以教助行故曰資持猶天台之有輔行賢首之有助修下云科釋文言貫深明於法相銓量事用使究奉於受隨是則教行雙弘自他兼利首題一舉部意全彰應知此題本出戒疏彼云五衆依資奉持圓德又華嚴云清淨白法之所資持諸家立題俱迷鈔旨或約解題名或就處標目名既不正餘復何言

撰號中大宋莊釋文云今梁國睢陽縣是卽閼伯之商丘也（高辛氏有二子長曰閼伯）微子封宋二十餘世今皇朝受周之封由此龍飛故以爲有天下之號圖經云餘杭縣秦置屬會稽顚夾云餘杭者秦始皇來游會稽於此舍舟航而登陸道故號餘杭漢因之王莽改曰進陸後漢復舊卽隸吳郡餘如所撰資道記中

卽一作即

埶一作熱

沙門梵語此云勤息謂勤行衆善息滅諸惡華首經云如空無觸礙煙雲無所行我說沙門法無染亦如是

釋具云釋迦始鬱摩王擯棄四子初至雪山北舍夷林人民歸之鬱爲强國又王往詔辭過不還逝逝嘆曰我子釋迦華言能仁佛是彼之裔故姓釋迦五衆出家是佛弟子故例稱焉晉魏以前皆隨師姓如支公姓關師支法領故稱支遁生公姓魏師竺法汰故稱竺道生也安公乃云剃髮染衣紹釋迦種卽無殊姓宜皆釋氏稱之雖有此說時或未然後增一阿含至果云四河入海無復本名四姓出家同稱釋子又彌沙塞律云汝等雜類出家皆捨本姓同稱釋子

撰謂操觚染翰詮次成章序文大略歎宗體辨教源敘弘傳伸著撰之所作也意覩序識其來致

初段歎宗體中三初句標人稟下六句正歎又二上二句敘宗行下明用誠下總結

初中出家者業疏有二種一出餘家志求解脫永離纏縛此爲本也如五分說不爲解脫出家不得名僧

次二有大利機心希拔俗雖形在俗性元恒堅不在言限故淨名言汝但發心便是出家就分四句一既出從道志求解脫心形俱出也二形雖附道而心沈世形出心沒也謂厭在家營越之苦求出家供給之樂卽涅槃云爲衣食而出家者三如淨名說心出家形沒也四躭滯五欲縛著居家俱不出也今云出家卽前一也士者卽有道者之稱猶俗所謂衣冠之士道義之士此士沙門本言道士經召菩薩爲大士佛爲無上士孔子曰行已有恥使於四方不辱君命可謂士矣

正歎中初文稟戒爲體者稟爲能領之心戒卽所發之業業疏云業卽戒體以出家者無別有體攬法而成故智論云剃髮染衣爲相受持禁戒爲性性卽體也聚法居身者法謂法界塵沙二諦等法就已成爲言卽聖法也然此諸法散在塵境今以一念徧緣攬歸心識无一正報成善法聚鈔云出家僧尼眞是善法功德之聚位尊人天良由於此

次明用中有二初敘克體而修因行身下敘稱法以成果德又初對稟戒爲體下對聚法居身據體修者謂方便修治順本所受鈔云隨謂受後對境護戒之心方便善成稱本清淨業疏明隨有四一專精不犯隨二犯已能悔隨三無心護持隨四能犯無悔隨今所明者唯據前二望後法體故標因也稱法而動謂行止威儀必修正軌論語云非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動是宜戰競不妄履踐然後三學八正由此而生四智三身假斯而立故曰號法身隆遮尼犍子經云如來功德莊嚴之身受戒爲體本持戒爲始涅槃云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒皆此意也法身卽五分所成謂戒定慧三從因受名解脫解脫知見二從果彰號由慧斷惑惑無之處名解脫出纏破障反照觀心名解脫知見佛地論中三解一云前三有學法後二無學法二云皆是無學位中緣勝解慧名解脫蘊道諦智名解脫知見蘊緣餘三諦名慧蘊三云皆通學與無學若爾云何分別答學位分得無學圓滿也大數卽以常樂我淨永離一切老病死等以爲法身然法身有二一者本性法

冥一作溟

身二者修成法身亦名理事二身如上所明據修成者修性雖殊所顯無別業疏具明三身所謂法報應也今文略舉欲應上句故單標法身雖不顯化報理必具之所謂隨舉一身三身具足也又法身能顯化報之用今據本而言也或將四行配釋初句戒體次句戒法行下戒行身下戒相上三可解言相有二一法相二行相標宗云威儀行成隨所施造動必稱法美德光顯約行明相也釋相云即此所明亘通篇聚就法辨相也又云稱法而動正合標宗即行相也問鈔中先法後體今文先體後法何耶答撰制隨時未必一定況四行配釋出自後賢記主一期綸緒與教冥符講者臨文無勞改異

總結中非體無以成行非法無以修身行滿德圓必由淨戒故曰誠由也發趣有宗發謂起行趣謂所期宗即指戒鈔云發趣萬行戒爲宗主依因得所依謂依託禪智依止故因即因由定慧由生故所即處所亦指戒也遺教云依因此戒得生禪定

次科如來制律中初文上二句明心本一眞從下示迷成三道初中一識者祖師云不妄緣境但唯一識又云還源妄心於本藏識即指心體是大乘理其體清淨妙用遍出包裹十方含育萬有隨順物宜種種異說法界涅槃中道實相圓覺般若眞如眞空法性佛性唯心唯識佛藏佛母楞嚴總持等又號如來藏祕密藏平等理清淨覺等經云般若是一法佛說種種名今依楞伽起信唯識攝論以明藏識梵云阿賴耶又云阿梨耶此云含藏識含藏一切善惡因果染淨種子起信云眞如隨緣不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿賴耶即眞妄和合識攝論云外塵本無實唯有識是大菩提佛果證行此即全指眞如爲眞識解深密經則談九識謂第八識外別立第九清淨眞識又名清淨無染識眞常淨識今準楞伽略明三種經云略說有三種識廣說有八種相何等爲三謂眞識(即是眞如)現識(亦名藏識)分別事識(亦名轉識)此約眞如隨緣不變不與妄合故爲眞識不變隨緣和合現起爲現識譬如明鏡衆色像現餘之七識爲分別事識用此三種統收諸說彼經亦云如來藏名阿賴耶而

偽一作相

與無明七識共俱如大海波常爾不絕又如來藏者爲無始妄僞惡習所熏名爲藏識今明此識體本眞淨故曰元明楞嚴云則汝今者識精元明又云覺海性澄圓圓澄覺元明元明照生所所立照性亡然此一識自本來今生佛平等染淨二緣下不可得故曰垢淨叵得也

示迷中上二句即惑道由此一識不守自性感物而動動即業相動之不已熾然分塵顯變造世間衆生國土凡聖因果生佛依正十界差別楞嚴云迷妄有虛空依空立世界相澄成國土知覺乃衆生又云晦昧爲空空晦昧中結暗爲色色雜妄想想相爲身又業疏云良由衆生無始封著是此是彼是得是失又云隨緣轉變有彼有此故云彼我熾然觸下明業道動隨妄境曰觸物輒起妄識曰生情心爲境轉故曰隨妄心境相冥故曰興業業疏云隨妄興業動與妄會等繫下即苦道諸有獄者三界迫迮猶如牢獄法華經云能於三界獄勉出諸衆生業疏云因之起染纏縛有獄有即三有二十五有故曰諸有萬類即六

所一作取

道四生輪迴互受種種差別不可勝數故云萬類然此十界依正六道因果皆由一識之所變也應知諸緣同一識體未有一法而非識變者經云三界無別法但是一心作又云三界唯心萬法唯識又楞嚴云我常說言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現又云色身山河虛空大地咸是妙明眞心中物但在迷妄不知不覺故受輪迴未出生死又云佛告阿難一切衆生從無始來種種顚倒業種自然不能得成無上菩提皆由不知二種根本一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始菩提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終同行而不自覺枉入諸趣億下謂循環諸有時數久長善惡昇沉故難休息劫是梵言具云劫波此云時分罔即訓無

次科叙立教中既由惑業淪沒生死故佛興慈立教極拔如來者成論云乘如實道來成正覺眞理平等體絕虛妄故云如實即眞身也乘履此法出現利生故云來成即應身也大慈門者大即簡小之言慈乃

遣一作遺

與樂之名門以通物爲義十住毗婆沙論云依大慈門說於毗尼戒疏云依大慈門曲授祕方又律云世尊慈念衆生故而爲說法闢猶開也將下申蕭煩惑雜濇要由方便故先立戒撿策非遑定慧由生煩惑自遣乃知戒者正行之先容破惡之前陳盡苦源者脫生死是苦煩惑爲源破惑顯理故云盡也律云於我法中快修梵行盡苦源除漏業者即七支三毒名有漏業亦名動業身口事業動與理違若不先防妄隨塵欲今立戒撿業惑無由故律云爲調三毒令盡故制增戒學譬下四句喻顯伐樹合上究盡苦源刊枝合上先除漏業種果無依謂業不續現根株漸朽謂三惑永亡刊削也毗下結示厥其也詩云聿修厥德致謂由致茲即訓此

次科敘作鈔中初文蘊結即目結集戒疏云蘊結西土千有餘年譯傳東夏將四百載中天亦云中梵中謂天地之中梵謂梵天之裔即五天竺國三千日月萬二千天地之中央也五宗即曇無德薩婆多彌沙塞迦葉遺婆麤富羅此之五部同師趣多於根本僧

撰一作擬

足一作之

祇派出五見隨其樂欲各各不相承異執成宗梳行於世故云競演上據中天並罷下明東土偏弘譯傳者即翻梵成華譯易也言易梵成華周禮掌四方之語各有其官東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯據佛教來自西方理稱狄鞮但漢世多以北方交通譯人兼善西語是時佛法西來遂使譯人翻之因是佛經咸稱譯也東夏即因此方亦稱華夏美服彩章曰華大國曰夏四分偏弘上列五部前三部戒本廣律此土已翻根本僧祇亦流東夏然自漢明夜夢之始迦竺傳法已來艸創鎡基未遑具體踰及曹魏將二百歲曇摩迦羅依四分羯磨方立十人受戒仍出僧祇戒心令衆誦習至姚秦時十誦廣律初翻人即依用其次四分僧祇五分三部廣文并傳此地人謂僧祇與先戒本文理相合乃舍十誦多演僧祇至元魏法聰律師方考受體始罷僧祇首傳四分高僧傳云自初開律師號法聰口以傳授時所弘之沙門道覆即紹聰緒撰疏六卷慧光律師再造文疏廣分衢術後雲暉願等躡足傳燈各提聲教如後鈔中

廣列諸師傳演頗衆故曰偏弘或可諸部雖翻而四
分一受人不敢違業疏云神州一統約受并誦四分
之文偏弘之意又可見也又解聰師已還雖有相承
然人情執舊多未伏從至于隋世尚有紛紜逮至唐
朝異端方靜今則混一唐統幷行四分之宗是則偏
弘之言須推唐世思之雖下叙情見九代者自後漢
明帝佛法初傳至于大唐祖師出世凡歷九代卽漢
魏晉宋齊梁陳隋唐鈔云震嶺傳敎九代聞之又云
故卽補闕反光九代相承者謂師資傳授六師者弘
演雖多不出六見鈔云世中持律略有六焉一唯執
四分不用外宗二當部闕文取外引用三當部有義
文非明了四此部文義俱明而是異宗所廢五兼取
五藏通會律宗六終窮所歸大乘至極異轍者謂不
相祖述轍車迹也老子云善行無轍跡
次科叙人中四依者凡有三種一人二行三法今因
人四依內凡爲初依初果爲二依二果三果爲三依
四果爲四依涅槃云有四種人能護正法爲世所依
此並大權示迹閒像傳法化人衆生所賴四幷名依

乘一作乗

由祖師位隣極聖德冠上機迹現聲聞垂敢三界故
云示也大聖懸記得其人乎一字涅槃云善解一字
名曰律師秉卽秉持權卽權握彰下叙弘敎彰動也
扶顚顚卽訓倒論語云危而不持顚而不扶則將安
用彼相矣如來使者語出法華彼云我滅度後能爲
一人說法華經乃至一句當知是人則如來使如來
所遣行如來事又云當知佛所使愍念諸衆生豫宗
旹用由此語以讚祖師經中稱爲一人說一句號如
來使況乎輔敎傳宗立言垂範百代無古千聖共遵
人天所依助佛揚化命斯佳號不亦宜乎論語云蘧
伯玉使人於孔子孔子與之坐問焉曰夫子何爲對
曰夫子欲寡其過而未能也使者出孔子曰使乎使
乎垂下明化物曲施方便故曰垂慈摸範群生故曰
軌物導師者西域常法凡人登涉須立導師以爲指
引今謂務拔庶品事有同焉經中召佛菩薩以爲導
師如云諸仙之導師第二之導師叙歎法中上二句
汎叙法未製諸文卽事刪補故首著斯文斯文卽指
鈔也論語云子長於匡子曰文王既沒文不在茲乎

遝一作進
肩一作層

天之將喪斯文也後死者不得與於斯文也天之未
喪斯文也匡人其如予何無機不收啓曰統被時衆
祖師皆讚部主曰結集茲藏通被時賓莫下正致五
乘者人天聲聞辟支佛及佛能乘人也五戒十善諦
緣六度所乘法也此五齊遝故曰并駕傳論亦曰五
乘方駕於戒道衆驅肩隨於行衢鈔云爲五乘之軌
導今文附此通標七衆者比丘比丘尼式叉摩那沙
彌沙彌尼優婆塞優婆夷由立五乘故群生咸受其
賜問上云統被時衆下云七衆俱霑文旨相重如何
簡辨答上據鈔主本懷下據當機獲益思之可解攝
僧如集僧足數受欲結界僧網師資等護法如受戒
說戒安居自恣等日用即二衣四藥等時須如主客
相待瞻病送終等大途如此非不相通儀謂法式務
謂事相橫提綱要綱即網上之繩由提綱則網目自
整今謂三藏羅列有同衆網今提大要即喻提綱要
謂機要也鈔云舉領提綱毛目自整尚書云舉其橫
綱攝其機要足以垂世立教是也曲盡規猷規猷即
法則也鈔云心境相照動合規猷攝僧護法貴知大

要止可提綱日用時須法則微隱故須曲盡是下遍
結尚書序云歷代寶之以爲大訓由删補成章古今
遵仰特標大訓以顯聖撰
叙撰記中初科上四句叙古非理謂理趣淵奧皆窮
深也尚書序云雅誥奧義其歸一揆注云奧深也又
奧者室也班孟堅云究先聖之壼奧注云壼內奧室
也今謂理趣幽邃有同堂室之深造之者亦寡矣聽
古今學者尚不及藩籬況堂奧乎討下即應上句文
既淵奧故得其門者鮮矣討論者論語云爲命裨諶
艸創之世叔討論之行人子羽修飾之東里子產潤
色之尚書序云討論墳典鮮得其門者子貢云孔子
之墻數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富
得其門者或寡矣鮮者少也事類森羅者文中所舉
三行二持等事也義類不一如萬象森然羅列也鈔
云森然萬境何事非持羯磨序云昔已在諸關輔撰
行事鈔具羅種類雜相畢陳是也駕說者楊子云亦
猶天之道不在仲尼乎仲尼駕說者也注云駕者傳
也消釋文義得失互彰故云或容等

次科示文體中觀前失旨方事操觚故云由是古今
章記五十餘家講授傳弘歷代尤衆幷皆窮竅互見
是非今家所存在理爲正故云研詳可否等或賢聖
所遺或先德文記或章記流行或口相傳授或聞或
見擇善而從包括成章形于翰墨故云罄所見聞罄
盡也
立題分卷中上二句敘立題行事乃首題之別目一
鈔之所宗依之建名深符聖旨不下示分卷以鈔約
三行分三卷今記依之亦分三卷故云不違等良下
二句敘題初示學宗上下兩卷衆共兩行名作持中
卷自行名止持故云一部統歸等統會也謂會歸不
出三行也周易略例曰統之有宗會之有源科下四
句次示作用文言指今鈔也日月星辰天之文也詩
書禮樂人之文也易曰觀乎天文以察時變觀乎人
文以化成天下今宗律以造鈔如易之有文言也法
相謂戒法戒相受隨卽戒體戒行問此之戒相爲屬
何相答法相也由科釋文言隨事顯相故也若論由
法成行美體外彰亦通行相詮謂詮之權也由之以

斗一作㪷
池一作地
令一作合
截一作敔
妙一作少

知輕重量謂斗之衡也用此以知增減旣科釋之又
稱量之則坦然明白可舉而行也又上二句屬教卽
自利資之一字也下二句屬行卽利他持之一字也
是則下總結言教行則目足相資深池可到語自他
則彼我兼濟大行爲心經云自利利人法皆具足是
也首題則記號資持部意卽鈔詮行事智者觀乎記
題則一部鈔意皎在目前
述巳申懷中通宏謂廣大也寡陋謂孤陋寡聞以下
喩顯上二句出東方朔答客難彼云以管窺天以蠡
測海以筳撞鐘豈能通其條貫考其文理發其音聲
者哉蠡是蚌蛤也以蚌量海安測其深下二句出朱
浮與彭寵書彼云猶河濱之人捧土而塞孟津多見
其不知量也孟津卽黃河流處居人以土塞之是不
知量也合意可知此記主揮毫不自伐也觀今著述
前代未聞抗折百家超過衆說解義則氷釋泉涌在
文則金玉相振是可與日月俱懸鬼神爭奧苟南山
截出波離復生亦無以加矣式下伸懷式敬也用也
夙卽訓早詩云夙興夜寐記主妙年聽律志欲伸明

善始令終功顯斯滿亦猶祖師少仰支風志隆清範
流通者淨名疏云從譬得名如洪源甘澤從上被下
名之為流無所壅隔名之為通神補也萬一者謂作
記解文未能盡理但於萬分之中可補一分耳楊雄
美新云雖未究萬分之一二亦臣之極思也者爾即
語辭王莽篡位曰新室子雲上書曰美新
大段第二初敘意中上四句標古然下明今章記雖
多未明要旨今家操染頗識指歸欲曉大途略提五
例莫不攬取文義披括古今顯斯文製作之楷模學
者討論之路徑庶乎入文易見得意忘言前則通明
來到此乃括示大綱條領一披思過半矣蓋準鈔文
卷首一序通敘撰述緣起後明十門統括諸篇大綱
其致一也春秋序云凡言例者皆經國之常制周公
之垂法史書之舊章仲尼從而修之以成一經之通
體用出五例一微而顯二志而晦三婉而成章四盡
而不汙五懲惡而勸善後賢述作多本此意如天台
止觀七例所傳部別所依正教依正消釋大意總別心境相疑解行相資吁疑顯正等例
通慧釋經四例審字不審音如諸呪審音不審字如梵是音字俱審如諸經音字俱不審

享一作亨

如梵夾等又如周易之有略例止觀之有統例今鈔十門
消諸篇中出例尤多尋之可見歷觀謂周覽也易辨
位曰歷觀衆卦述作者樂記曰知禮樂之情者能作
識禮樂之文者能述作者謂之聖述者謂之明仲尼
云述而不作楊子曰其事則述其書則作五十餘家
自大慈至文博凡五十九家據皎然薦靈徹書曰有
律鈔引源記二十一卷諸家圖疏遺之則六十家矣
指南崔豹古今注云昔軒轅與蚩尤戰于涿鹿之野
蚩尤作大霧迷其四方黃帝作指南車一指於南則
餘方可辨遂擒蚩尤而即帝位又晉書輿服志曰司
南車一名指南車駕四馬其下製或如樓三級四角
金龍御羽葆刻木為仙人立車上車雖回運而手常
指南大駕出為先啟之乘祖師亦嘗敘古云並謂指
南俱呈至說諸師並喜於自見各以所長相輕所謂
俚語云家相樊帶享之千金斯不自見之患
別示中初科上二句示分宗宗即主義主必致一不
可濫故三藏即經律論能詮教也所詮即戒定慧三
學也三藏三學分對可明藏以含藏為義文能含理

末一作未

理能含文即經律論各含一切文理大小二乘皆有三藏如沙彌篇大小二乘皆有三學所詮既爾能詮亦然若依法華智論三藏之名專在小乘法華云貪著小乘三藏學者智論云迦旃延子於婆沙明三藏義不讀衍經非大菩薩此指四含為經五部為律四門為論別在小乘故也若約通論大小齊攝不復疑矣下二句顯教局謂律詮事相經論明理有司存論語云籩豆之事各有司存二中上二句標人并下顯相律論糅雜宗旨混然故曰亂也仲尼云惡鄭聲之亂雅樂注增輝即希覺律師所撰凡二十卷彼自序云敢依集要之宗更助不刊之義昔曹子建以螢燭末光增輝日月輒符此喻遠目斯文隨文結釋者梵語殺三摩莎此云六離合釋西天凡二字已上為名皆須六釋簡濫言離合者謂先離後合妙法是體當體上有微妙義故云離妙是法名合一持業持謂任持業謂業用如妙法是二依主依他主法得名曰依主或依法或依人或屬能或屬所所依能依得名如言佛殿殿是所依佛能依人故曰依主能依從所

記一作說

依得名如言藏經藏乃所依處經是能依經藏之經故曰依主也三有財有分有全如言金剛即金如云金剛神即是皆有財釋也四帶數如三寶四諦因釋其寶與諦起三四之名故也五相違如名色四蘊是名色蘊曰色色心相違故又如水火鹽醋天地等皆相違釋六隣近如言念慧念與慧相近故曰隣近增輝釋題云準集要具二釋一持業釋二依主釋云云且祖師兩鈔二疏釋名辨相曾無此意何得輒用涅槃者即解心□泥曰乃立四門一釋名二出體三辨人四明大涅槃相攝四果者即解為求四果故廣明斷證謂之涅槃章四果章等世有折立別行亦正為此後人或復作記或出章門紊亂宗乘誇掠異學忘本逐末一至於斯引論參律援有釋空攻乎異端為害甚矣故云況復等俱舍此云藏藏以包藏為義此論包藏諸勝義等婆沙即毗婆沙此云廣說義廣故亦名勝記說義勝故亦名異說五百羅漢各異故并與有部同見實宗即薩婆多假部即曇無德二宗異執矢石相違西土分河此方競化混而為一良未可

爲可下結歎語出業疏彼云河北魏部正解四分偏
廣多宗江南晉師崇尙成實依論出體用通十誦斯
幷宗骨顚倒等是則宗部不分其來尙矣後鋭即因
來學鋭利也枉費時功者謂徒移日晷妄損正功
明今中初科上二句標示糺舉也故下正判上二句
標敎行之局決下示所詮之要上句止持即自行謂
戒相也下句作持即衆行謂羯磨也共行攝在其中
此下結示正本即上戒律旁兼即目經論
次科引證中上二句標舉論語云舉一隅不以三隅
反則不復也隅者角也戒下引證大妄語戒古師解
入聖智勝法等初四句牒非顯異他日即多日也意
所異者疏主自謂也舉下明其幾相初指宗斥濫縱
下遮其舊習費下彰過自下結責未嘵巳宗强知他
學劣識而欲博通蠡杯而酌大海故云不識分量
結勸中斯文即戒疏文龜鏡龜鑑吉凶鏡分姸醜宜
須改迹令革故也事永情責適時也
辨敎中初科上三句通明功用詮表不出事理隨機
無越利鈍當知教者乃聖人之被下之言詮理化物

評一作卽

佛法一作法輪

爲義如小乘教詮眞諦理化六凡法界大乘詮實相
理化十法界若非化物不名爲教若非詮理不名爲
經輪梵之典儒道之書不可同年共日語矣雖下別
示教宗上二句顯繁而不濟廣開戸牖謂方便多門
軌度無差謂聖師一定戸者門也牖竪窓也孝經序
曰希昇堂者必自開戸牖下二句叙略而不爽兢定
揩摸謂大小不濫攝生斯盡謂利鈍齊收法華云爲
求聲聞者說應四諦法爲求辟支佛者說應十二因
緣法爲求菩薩者說應六波羅密又華嚴云若有諸
衆生其心厭沒者爲說聲聞道令離於衆苦復有衆
生其心少明利爲說因緣法令得辟支佛若復有衆
生樂學慈悲心廣饒益衆生爲說菩薩道若復有衆
生決定樂大乘轉無盡佛法爲說第一道豈非隨機
設教理無虛授哉
處判中初科一音說法隨類各解故名圓音起信云
圓音一演異類得解如來一代之教不離一音然有
二師一後魏菩提流支云如來一音同時報萬大小
幷陳二姚秦羅什法師佛一圓音平等無二無思不

不一作無

應機聞自殊非謂言音本陳大小故淨名云佛以一
音演說法衆生隨類各得解佛意高深凡情叵測故
曰難求大約疏文略分衢術故曰且依等業疏云戒
體者何耶所謂納聖法心胸即法是所納之戒體然
後依體起用防遏緣非今論此法三宗分別
叙宗中體即戒體教即律藏律由戒生故戒為律本
疏云夫言戒者既是教源義當披演統括律計不出
四門所謂空有雙非雙亦雙非入空雙亦歸有故此
四門還即二計此土翻傳雖有四律十論四分時所
盛弘故今但對兩宗辨異疏云此方盛弘假實二解
成論所辨正通四分曇無德宗雜心俱舍乃解十誦
薩婆多部一實法宗中彼明我人等法假名是空陰
界入等并是實有亦名一切有宗亦即毗曇部同歸
色聚者明受體也作無作戒一體無殊能造所造二
俱是色既不談心未窮業本故未圓也疏云薩婆多
二戒同色彼宗明法各有繫用戒體所起依身口成
隨其辨業通判為色業即戒體小機力劣不約心論
善惡二業皆由色造所發亦色故作無作并色為體

但一作俱

爾一作耳

隨下明隨行上句標示形下釋成即多論動身口色
方名犯戒此下結名他宗所謂愚法小乘或曰三藏
教者即此部也二假名中彼明諸法緣生故空故名
空宗但有名字故名假宗又深取大乘空義故名經
部師即下正示上二句標入四分一律是今學宗曇
無德者戒疏云梵音曇無德唐言法正明慧卓爾除
邪倒也又言法護興建正法不墜於時又言法鏡能
照遠萬法也此下出法上句明受體強號二非即非
色非心教雖是小義乖小道雖通大乘非全大教比
前為勝望後還劣是故立體兩楹之間初明作色心
能造色是本教心即過分及論所發非色非心非色
過分非心本教疏云依成實當宗分作無作者由此
宗中分通大乘業由心起故勝前計分心成色色是
依報心是正因故明作戒色心為體是則業緣顯正
相從明體由作初起必假色心無作後發異於前緣
故强目之非色心爾考其業體本由心生還熏本心
有能有用心道冥昧止可名通故約色心窮出體性
各以五義求之不得不知何目强號二非記中爾兩

觀一作目

云觀號是何教意答若據本宗翻作爲名今取通意
以識達體貌卽知二非附權而立故云强耳
隨行中上句標示下二句釋成業疏云若據菩薩十
善偈戒如下四分心念故犯亦同相也卽律制發心
作心念作幷吉羅又一切時中常爾一心念除諸蓋
違皆結犯此宗制教義同菩薩但嘗爾重緣以分大
小耳又戒疏云獨頭心念亦名爲犯重緣向念可得
思覺而不制約故是犯科所以文云心念作也又業
疏云諸有結正幷問何心不同彼宗身口七支皆色
中有損盈故此下結名三圓教中前並小教此是大
乘以大決小不待受大卽圓顯義也前二偏計空有
不均今悟教權名殊體一色與非色莫不皆然卽圓
融義也前既從權一期赴物今此克實究竟顯示卽
圓滿義也又三聚融攝非可思量卽圓妙義也又三
誓三聚三脫三身彼彼互具卽圓具義所謂圓誓圓
聚圓發圓修圓德圓證圓趣入解脫圓建立衆生諸
大乘經論說佛境界不與二乘共者皆此教也故法
華開示悟入華嚴發心便證維摩瞻蔔林中不嗅餘

無理一作理無

香入此室者唯聞諸佛功德之香般若明最上乘涅
槃一心五行又經云有人入大海浴已用一切諸河
之水又娑伽羅龍王澍車軸雨唯大海能受餘地不
堪又擣萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣又法華露
地白牛涅槃雪山肥膩如是等類幷爲圓教據云三
宗無理偏局然既別標不無其致由前兩計各有宗
黨今此直以大乘圓義以決前體故但標教今指教
宗卽指圓教以爲一宗非宗黨之謂也卽下正示涅
槃開會彼有二意一爲未熟者具談佛性令具眞常
二爲末代鈍根於佛法中起斷滅見夭傷慧命亡失
法身故重扶戒律會歸常住故涅槃云二乘之人未
來畢竟歸於涅槃如流歸海又法華云十方佛土中
唯有一乘法無二亦無三皆開會之意二經已前權
實不同大小相隔如華嚴大不納小小雖在座如聾
若瘂攝機不盡不暢如來出世本懷來至法華會歸
一乘爾經云於一佛乘分別說三爲實施權也又云
開方便門示眞實相開權顯實也正直捨方便但說
無上道廢權立實也乃知法華開聲聞而作佛涅槃

扶小律以談常捨此二經餘無此義季云通云法華
涅槃二部之教大意皆令二乘捨權入實成就法界
一實眞門自餘諸教皆并方便是也開二經同是開
會今何獨舉涅槃答論其時味與法華同但扶律談
常於義親故舉後攝前理自足故決了權乘者法華
云決了聲聞法是諸經之王又祖師云涅槃即絹累
敎本決了正義權謂權謀暫用還廢實謂實錄究竟
指歸二經已前皆權說故故下正示上二句明體識
藏熏種者疏云熏本識藏成善種子又云不妄緣境
但唯一識隨緣轉變有彼有此欲了妄情須知妄業
故作法受還熏妄心於本識藏成善種子此戒體也
由有本種熏心故力有常能牽後習起功用故於諸
過境能憶能持能防隨心動用還熏本識問熏有幾
種答初受作戒熏成無作次則無作熏成隨行三則
隨中作無作熏還資本受若論所熏通熏心識問如
起信說內外二熏此屬何收答彼以眞如爲內熏師
友教法爲外熏今以一識本眞爲內熏作無作戒并
外熏耳即善根種子善以簡惡從喻得名如世穀果

闇一作然

此一作甚

皆有種子然種子之名通義須細簡初約十界四趣
爲惡餘六是善次就善中人天有漏四聖無漏三就
聖中三乘是偏是權唯佛是圓是實今此戒種文唯
簡惡若望人天是無漏種若望偏權是圓實種行者
當知本所受體即是一體三佛之種法華云佛種從
緣起即斯義也隨下示行三聚即攝律儀攝善法攝
衆生隨舉一戒三聚具足隨舉一聚互具亦爾故知
初受圓發三誓隨中奉持圓修三行成因感果圓證
三身三誓即是三聚三身三聚亦即三身三誓三身
亦即三誓三聚心佛無差因果不二能如此者始名
圓戒是波羅密即究竟木叉也微縱即警爾疏云若
不勤策微縱妄心還熏本妄更增深重成業行者即
大乘方便如梵網制不慳不嗔等又涅槃聞敘鍘聲
分別男女相心染淨戒此下結名機有淺深教分終
始前雖是大未極化源來至涅槃方名了義故曰終
窮大乘教
會宗中上二句標舉深下會統十誦色爲戒體但防
七支既不談心故未圓也四分二非爲戒體戒制重

緣高讓圓乘猶從權意退非是小進不成大密使行人心希實道優柔教義成立已宗俯修小乘潛通大教教名過分其在茲乎戒疏云斯人博考三機般監兩典包括權實統敗名理是也教蘊分通者謂四分宗中時有大乘之義非即大乘如鈔所謂義當大乘是也羯磨疏云五義分通沓婆厭無學知非牢固也施生成佛道知餘非向也相召為佛子知無異乘也捨財用非重知心虛通也塵境非根曉知識了義也略引成證全乘小道總結中對上可知偉矣南山律師以二教三宗判釋東流一代時教與天台四教賢首五教其旨同矣而世之學者各保已宗謂南山正明律相依之修習報在人天或證小果是豈知戒為出世解脫之因無上菩提之本始斷發足終失歸途且吾祖行位果證與智者賢首昆仲之間豈垂世立教而困人於小道哉不入其門詎知美富非聖侮聖招報不輕勉之勉之

三引用中次科初文上二句標人或下顯相有四幷不覩文勢用與教義關涉但隨所聞見即事鈔錄支

即一作則

離蓋衒不足披尋既下彰過乖鈔旨者鈔興意云鈔者固令撮略正文包括諸意又云橫譯不急之言於鈔便成所詳穢眞宗者鈔云猶恐後代加諸不急之務增益其中使眞宗蕪穢行者致迷記解云不急務者即世現行諸家章記或廣張法相或多雜俗書顯覆祖宗翳昏智眼

顯今中初用三藏意上句標聖下敘意上二句明聖文廣下二句顯鈔意略故下引證撮要包括是鈔所宗橫譯繁文即今所譯故云非鈔者之意今下示意申明幽隱者謂鈔引三藏沉密難知因廣其相如解毗尼四法具引善見跋闍十事備為律文犍挍並遺者謂鈔引律論與本文相反欲知同異即引文對明如結界篇列五種解界與善見少異即引而申之又如持犯篇解惡止善行與百論相反今委而辨之幷廣子注以顯其相

二用祖教中初標謂下釋上四句廣明疏鈔即二疏兩鈔傳即感通靈感等錄如賢聖三寶等儀如輕重章服等集如弘明等圖即諸圖經語即淨廚等卷帙

法傳非學不知其下示意以後廢前者撰鈔之時猶同昔見至後兩疏方改前義或聖智獨明或人天顯告下引一二以遣文如明二三人法中儀提問遝約必與不必以分三十九十記云此猶循昔若準疏意捨墮落前衆法中九十單提不必須問又僧鬘物鈔云花果結鬘之義準戒疏僧鬘梵語唐言對面施乃曰鈔引昔解謂花果隨字顯相乖事義也又如增坐具夾大衣等幷修古感通傳中天人委示乃廢前義廣如彼者謂鈔略明條義指疏卽安居篇明重受曰今解指廣如疏記引疏明之修道務急何得制住等又足數中簡淨穢指句法如疏記引業疏云一是足非別二是別非足三兩亦四雙非等斥謬妄者如解四果云古師於此廣辨斷證紊亂學宗諸記又云今所學者正求四果以斯宗正屬聲聞故談至此極矣會正今引受戒中上品發心沙彌篇出家學本篇聚引勝鬘智論毗尼卽摩訶衍業疏圓教出體卽同三聚等也又解略說戒云不略七滅者戒少言約復接後文是可說故若準尼鈔八幷通略無旁聽說仍引戒

疏以爲明據和會異同者如羯磨篇對首中結數鈔二十九疏二十八多少不同引疏料簡又如受日立法中通標四家羯磨與諸文差異委出其相

三用俗書中初標莊下申意上四句據經律顯過十誦云莊嚴章句樂世法故如是能令正法疾滅故法華云不親近外道及世俗文筆讚詠外書又智論云習外典如刀割泥泥無所成而刀自損又云示日光令人眼暗涅槃經云如將人糞刻成栴檀縱經塵劫終無香氣搜尋外典欲歠生死亦復如是今或潤色教典防歠外宗佛亦開許如善戒經若爲論義破於邪見若二分經一分外書不犯薩婆多師十二時中許一時學外故悉能區別外典籍曇無德部俗藝呪術爲防已害兼以閉邪開學不犯智論顯結集羅漢德云讀誦三藏知內外經書外道十八種大書等故知佛許兼學但不可著耳下四句明依祖教誡規舉俗況道如鈔云尙非俗節所許何有道儀得存記引論語曲禮以況善道又鈔云俗中恒人所耻況淨僧食之記云儒宗君子尙遠庖廚故舉以喻況取義助文如鈔云致令新學困於盤石

記引易云困于據石蒺藜又鈔云諸師穿鑿記引孟子所惡於智者其爲穿鑿豈
下斥非事浮華者言無實也同世論者輕蔑典也今
下示意語勢相涉者鈔云喻於道記引曾子喻父母於道等借用
彼文者如鈔云不得雷同記引曲禮無雷同又鈔云
上達立法以濟器下達學法以隨懷記引論語君子
上達小人下達今借用彼語用目二機但下示略字
體從義訓者依字書則名正訓取義用則名義訓但
欲易明不必有據如云初猶都也即猶止也如是廣
知專據字書即諸記多引釋名說文篇韻等如會正
破古訓初爲都云不出字書是也
四破立中次科初文上二句叙古慈訓即因祖教下
二句顯非上句示迷宗要如戒體持犯三觀三宗等
歷代沉喪孰爲提綱下句斥暗文相即隨文釋相互
有長短
次明今中上二句示略古多繆妄備舉則繁苟下顯
理欲別是非義須略辨上二句生起多岐者楊朱見
岐路而泣之爲其可以南可以北高誘注憫其本同
末異又列子云楊子鄰人亡羊既率其黨又請楊子

所一作取

豎子追之楊子曰噫亡一羊何追之者衆鄰人曰多
岐路既返問獲羊乎曰亡之矣奚亡之曰岐路之中
又多岐路焉吾不知所之所以返也楊子戚然變容
不言者移時不笑者竟日門人怪之請曰羊賤畜又
非夫子之有而損之言笑者何哉楊子不答門人不
獲所命弟子孟孫陽出以告心都子心都子曰大道
以多岐亡羊學者以多方喪生云云至下示相大義
有妨者如辨戒體持犯等異計難革者如例解妨疑
坐知立秉等下四句示不盡義鋒即利刃世中兵鬪
謂之爭鋒脣舌相攻以圖勝負等有同爲祖師云爭
鋒脣舌之間
五叙疑闕中初牒章者謂疑則闕之弗敢臆說所謂
知之爲知之不知爲不知是知也仲尼云吾猶及史
之闕文也又云多聞缺疑謂雖多聞疑則缺之如春
秋云吾非聖人不敢妄加慮開後生穿鑿也
二正示中初科上二句叙鈔體律論雖廣撮要示之
下二句示難明淺識謂所見不深寡聞謂所學不贍
次科初文上四句顯相疑雖不一四意收盡下二句

示缺意論語云君子於其所不知蓋闕如也
二中正示其文相標曰未詳者如云未詳所以未詳
聖意或單曰未詳等爾雅多然存衆說者謂義在可
疑則數家兼列如下自見擬尋文攷如云尋文未獲
等俟後講磨或期溫故知新或慮後生可畏如言請
試詳之等三中示有所懲聖論推本之懲多論云若
說法論義一切莫自稱爲是常令推寄有本則無過
也不爾斧在口中懲誡也祖教廢前之列如上所列
三總結中藏否善惡也否補靡切詩曰於乎小子未
知藏否舉大端者卽上五例所括一部文意若綱目
之在綱如裘毛之依領觀序得解其在玆乎•
行事鈔資持記序解并五例講義終

行事鈔諸家記標目

後學 釋 戒月 改錄

行事鈔記十卷未詳記名

右一部唐京兆光明寺智仁律師著事鈔一出諸家著記以師爲始係所謂六十家之外矣

行事鈔引源記二十一卷

右一部唐會稽雲門寺靈澈律師述亦係六十家之外矣

行事鈔記未考記名及卷數

右一部唐京師西明寺大慈律師述

行事鈔記如上

右一部唐龍興寺恒一作弘景律師述

行事鈔當陽記未詳卷數

右一部唐荆州曇勝律師述

行事鈔記未詳記名及卷數

右一部唐蒲州融濟律師述

行事鈔記如上

右一部唐泉州道深律師述

行事鈔西河記未考卷數

右一部唐湖州崇福律師述

行事鈔記未詳記名及卷數

右一部唐崇聖寺靈享律師述

行事鈔記如上

右一部唐湖州智海律師述

行事鈔記如上

右一部唐湖州法琳律師述

行事鈔記十卷未詳記名

右一部唐蘇州開元寺道恒律師述

行事鈔今古記十卷

右一部唐志明律師述

行事鈔圓成記十卷

右一部唐智瞻律師述

行事鈔富陽記十卷

右一部唐杭州法儀律師述

行事鈔支硎記未考卷數

右一部唐蘇州法興律師述

行事鈔輔篇記十卷

右一部唐越州法華寺玄儼律師述

行事鈔發正記十卷

右一部唐會稽開元寺覺胤一律師述

行事鈔折中記六卷

右一部唐常州興寧寺義宣(一作超)律師述

行事鈔會正(一作印)記(未詳卷數)

右一部唐志相律師述

行事鈔古今決(一作慧和記)十卷

右一部唐潤州招隱寺朗然律師述

行事鈔闕要記十卷

右一部唐清法律師述

行事鈔集正記(未詳卷數)

右一部唐潤州惟倩律師述

行事鈔記六卷(未考記名)

右一部唐慧超律師述

行事鈔記七卷(一作六卷未考記名)

右一部唐杭州辯常律師述

行事鈔靈山記(未考卷數)

右一部唐西京禪定寺義威律師述

四分律鈔批(一作華嚴記)十四卷

右一部唐杭州華嚴寺大覺律師述

行事鈔搜玄錄二十卷

右一部唐吳郡雙林寺長壽大師志鴻述

行事鈔順正記十卷

右一部唐楊州慧照寺省躬律師述

行事鈔通玄記(未考卷數)

右一部唐通玄寺常進律師述

行事鈔記六卷(未考記名)

右一部唐乾素律師述

行事鈔記四卷(未詳記名)

右一部唐曇慶律師述

行事鈔顯宗記(未考卷數)

右一部唐衡嶽寺曇清律師述

行事鈔集義記(一作後堂記)二十卷

右一部唐鍾陵龍興寺清徹律師述

行事鈔記未考記名及卷數

右一部唐處雄律師述

行事鈔記十卷未考記名

右一部唐智璡律師述

行事鈔顯正記十卷

右一部總持寺法寶大師玄暢述

行事鈔繼宗記未考卷數

右一部唐京兆從志律師述

行事鈔記未考記名及卷數

右一部唐秀州德圖律師述

行事鈔記如上

右一部唐越州開元寺丹甫律師述

行事鈔記如上

右一部唐湖州仲平律師述

行事鈔集要記十二卷

右一部後梁西明寺慧則律師述

行事鈔義記五卷

右一部後梁越州大善寺元表律師述

行事鈔長水記未考卷數

右一部後梁秀州全禮律師述

行事鈔上元記如上

右一部後梁慧密律師述

行事鈔龜鏡記如上

右一部後梁徹猷律師述

行事鈔備正記二十卷

右一部後唐杭州眞身寶塔寺景霄律師述

行事鈔持犯四果章記未考卷數

右一部後唐杭州無外律師述

行事鈔手鏡記如上

右一部後唐婺州德殷律師述

行事鈔指志記五卷

右一部後唐杭州覺照律師述

行事鈔集義記未考卷數

右一部後唐洪州淸儼律師述

述鈔音訓如上

右一部後唐越州崇義律師述

行事鈔記未考記名及卷數
右一部後唐立律師述
行事鈔增暉記二十卷
右一部漢錢塘千佛寺文光大師希覺述
行事鈔拾遺記三卷
右一部宋杭州處雲律師述
行事鈔集解記十二卷
右一部宋越州普濟律師述
行事鈔音義指歸三卷
右一部宋京兆天壽寺通慧大師贊寧述
行事鈔正言記十卷
右一部宋昇州德明律師述
行事鈔義苑記七卷
右一部宋杭州擇悟律師述
行事鈔會正記十三一作二卷
右一部宋錢塘菩提寺允堪律師述
行事鈔簡正記未詳卷數
右一部宋溫州文博律師述

行事鈔資持記十六一作二卷
右一部宋靈芝崇福寺大智律師元照述
行事鈔諸家記標目終

資持立題拾義

摩雲堂佛慧宗師　道標　出

四分律即律題行事鈔即鈔題資持記即記題上六字通題總爲所解本文下三字即能解之記所以上六字通題者如戒疏云四分者五部之別名一宗之通號望今當宗通之義可見鈔題爲通者若望諸文建名不同本爲別號今約舊章五十餘家共申釋故乃成通題此二通題須是所解下加資持記字攬通題成今別目簡非餘律餘鈔之記乃四分律行事鈔資持記也即如行宗解釋疏題攬通成別是爲承準舊解但分能所之殊不明攬通之意故二通題義是無用縱有承準亦有通漫也律題鈔號如下自釋不須兩繁今記別題三科分釋初叙立題本致二叙昔解不同三叙今正義

初中記所立題須合宗旨且今鈔建題本乎行事得律宗意深契教源反光九代方軌來蒙一宗教門無出斯意行事之語偏在諸文下文云顯行世事銳懷行事等戒疏序曰律藏博要行事謀猷是知行事者本如來說化根源正作詮之宗骨爲三行之宏綱作一宗之樞要天然今鈔旨在乎行事記釋鈔文須符鈔意資持建號任不誣焉是知資持即行事也且行以運造爲名資以助成爲目運造事成其義非遠所言事者事有二種止行兩分止則離非乃成自行作唯營善衆共齊修行斯二者則成二持是知三行即二持也下文云所謂一部統歸三行無越二持義鈔序云森列二持統歸三行乃知今記建號一準鈔題下自釋云仰承行事之旨題曰資持不違三行之宗勒開卷軸此今記立題承準之意只此而已舊云此題本出戒疏且彼文中文雖相涉義貫天乖彼以五衆依教成持資即助成之義師資之資其義頗同又壇經云資賓明皆此義也不同今記資取助成之意且字義訓釋隨用不同豈可字同即云本據乎上叙立題來致竟

次昔解不同資持建號深契祖心通含教行利及自佗理義包羅旨趣潤迹故諸消釋互有不同或傳於文今取盛行略明三說先銖彼義後隨義顯非有人

釋云資屬於教乃記文也即下云科釋文言持即學者之行以記文中廣辨教旨使彼學者因記起行成二持若是則記爲能資者且詮量事用亦記所明豈不能資持行乎（私云此鈔師也今破準）復有釋云鈔以行事爲名記乃資持標目庶使因記達鈔資成三行之旨若對鈔題即以資對事葚以助顯事義輔明行相持則對行因行三行以成二持今謂若以助顯事儀輔明律相爲資者是則鈔詮三行爲所資記釋鈔文爲能資雖云從尊立名事儀律相之言則能資所資並屬教矣佗意取鈔文所詮爲行既非學人業運造之行云何因彼成二持耶復有人釋云資屬能詮教持屬所詮行以教助行故曰資持（安師之序解也）此解據下釋文亦單引科釋文言爲能資則不異初解所破也上書解竟

三申今正義資乃今記之用持即學人之行今記所明不出辨明教相委示行運使夫學者曉教明行資成二持下科釋文言辨教也詮量事用明行也故曰教行雙弘是知教義行相並屬記之所詮資成行者二持乃記之功用也又後段知能詮教即名句文乃色聚所收所詮義味乃非二聚攝據此兩段能所各別矣問序解先立教行彼引科釋文言乃至教行雙弘等文更詮教行如何義云單引科釋之語以資字屬教耶豈非改彼序解耶答●顯竊義文中唯破以資持字屬能詮教乃是能資故云單引也故今破詮量事用亦記所明豈不能資於持行者是也至破解文配釋教行孰不知耶若爾彼以持字屬行未審何異耶答境還心造作名行豈以教門所詮而得爲行耶問初解自云持即學者之行以記文廣辨教相使學者因記起行成乎二持與今●承更云使學者曉教明行資成二持如何分異答彼則雖云因記成其二持乃以學者二持爲記文所詮之行故云教行故云以學者二持爲所詮行是也不同今義能詮所詮俱屬資義乃資成學者二持之行即知資字乃是今記之功用也問且所詮之行乃攝學人令修其行此今所立畢竟相竪答今記所立迥然不同據明能所可照書非能詮之教即名句文乃色聚段所詮義味乃

●顯字某本不詳

●承一作[illegible]

◆鈌字原本不清

二非攝如何以所詮之行卽是學人耶如是思之

釋資持題

今所講四分律刪繁補闕行事鈔者其文高而簡其義深而遠自非積學洞微窮幽盡理安能擬議於其間哉賴我靈芝記主大智律師妙順祖心精研教旨假懸河之辯揮彌天筆端作記啓發來蒙或立義以申明或附文而披釋深文奧義皎如指掌欲釋鈔文先釋記序乃有門人安律師私分科節復作序解今依用之索科題云四分律行事鈔資持記上一上并序上三字標所宗律簡非佗部次三字標所宗鈔簡非餘文斯並所解下三字是今記題正屬能解律題鈔題下文自委記題資持今當略辨立由名寔之賓寔者名之主名既正義則不邪仲尼所謂必也正名在此而已欲釋此題卽分三科此鈔興僅六百載自古述作凡六十家卷首標名或曰會正顯正集要增輝義苑繼宗拾遺手鏡斯各尙端以彰其異未審記主有何所以徵解諸師以資持殊建號耶原夫毗尼爲教止正戒學之致本乎受隨中對境防護順則成持違則成犯一大律藏莫非詮此故鈔文云詮教之文雖結辯攝其大趣止明持犯文雖持犯兩列意在離犯成持記主深探教本得其律藏詮旨大綱故立嘉名名若不正義則不爾豈容妄立所謂首題一部意全彰當知此題特合鈔之題實一大藏之舉也爰自律藏流反此土五宗競演四分偏弘古來諸師或筆於文或傳於口俱廣列義章於行事並皆暗文如下所引鈔序文云前代諸師所流遺記止論文疏擬立問答要鈔至於顯行世事方軌來蒙者百無一本業疏亦云見於世繼有作者盛解律文空能詞費至於行事未見其歸由是祖師彰獨之明拔群之智了達化源唯在行事故興述作時因標題意使學者卽題見意急於修進護本受體離犯成持警妄歸眞革凡成聖是故記主歎云獨弃諸師高超九代蓋如來權巧之意關衆生解脫之門三寶所以住持五衆所以發軫者功在茲自古弘傳之章記例遺此意未遠鈔宗但事言詮都忘持奉所以今家上契祖心允符鈔旨資持建號不靈宜乎文云教逐機興持由

◆反疑及

◆弃疑弄

◆靈疑濫

教顯今資屬能詮教持則所詮行以教助行故云資持引文証云科釋文言貴深明於法相詮量事用使剋奉於受隨是則教行雙弘自佗兼利有人不許教行雙立唯以單行建名乃云資持兩字並屬行乎不出三行二持若是序文中云科釋文言深明法相眞是爲成於行詮量事用剋奉受隨亦祇爲成於行是今謂單行非無其理得在當機修證失於教門建立今論題應須且就見文消釋令文義有歸若單行則屬持未審資字如何配對資者助也取也非教而何當知此說略者二失一者違文記序明云科釋文言貴深明於法相豈非教乎詮量事用使克奉於受隨豈非行乎遂卽結云教行雙弘若云單行云違此文二者違義且教爲能詮行爲所詮行若非教者邪正難分偏圓莫辨必須稟教開解然後依解立行解行相扶方免衆過若但有行無教正如無目而行不識方處則顚墜無疑矣當知次師以教行立題合如來化意符鈔記懷翻前二失乃成二得一者合文二者合義況此師乃是靈芝門之高弟必也親聞講授頗

得其實故可取也凡佛祖說法莫不被機而說必成教機稟成行教無機則無所施機無教則無所指未有教不被機機不稟教今則記主通如來所說大藏教法以資末世出家之士稟修奉持是故立題須辨教行此乃通就被機說教待機稟方專屬於行縱專屬行亦何嘗離教耶言教未必行言行其兼教斯之謂矣資者助也持卽三行行卽二持若不依稟毗尼教法開導智解安識是持犯之相其曉面之研醜非鏡莫知當須依教方能立行是則資之一字定屬乎教持之一字定屬乎行斯無疑矣一如記序云科釋文言貴深明於法相此二句明教詮量事用使剋奉於受隨此二句明行是則教行雙弘自佗兼利此二句雙結教行首題一畢部意全彰此二句正顯首題該收教行上文既乃各明教行又後總明教行然後歸首題則是總論教行下文乃是總於別別於總總別相貫義歸一揆故得首題一畢部意全彰既全彰教行首題若但約行並妄能謂之部意全彰明文在此二如記文釋鈔序中云一序中大分三段前明著

述但叙能詮之教列十門乃括諸篇之義文義二種
誰屬教教不徒然指歸濟行故後分三行統攝群機
一序始終教行斯足文鈔文明示教行記主依文中
釋豈可立題偏在於行略引二文爲証則知資持建
題教行相兼

毗尼討要序

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

夫毗尼之典蓋闕隨葉所以運終木叉之教蔚興牟尼以之延祚良由戒為正法之綱紀慈訓之樞機故知獸俗求真是稱白法戒資定發唯曰清涼品類相從理路然矣自能仁利見肇啓斯宗弘五篇以勸善策七聚以懲惡防生漏於初歸滅心惑於將聖凡厥有新𣪠不蒙潤洎調御稅駕維漢護持遺風稍漸弗逮前蹤迄于像季日有澆漓百家之說彼涌萬德之旨淪翳於是各述衆記繁略不同或編列參差行事出沒或僧尼別犯淆混同區競引浮辭朱紫相奪舛搆名言曲分岐路致使習者勞而少功學者博而寡要本欲助揚鸞訓而反斅其彝倫可為歎息者深可為流涕者衆但道藉人弘理由教顯而弘道設教莫尚逗機應物適時務存省約依而習文露可尋余雖不敏忝參釁鑿伏膺匪懈頗識宗塗故於聽覽餘隙屑心撰錄每一介可稱輒有懷三復漁獵經律捃摭衆記披忱研精冀存簡要立章四十勒成三卷上三十五章通戒僧尼時有異同並子注甄別下有五章偏局尼衆今所撰者以四分為宗若此文不足則用諸部補闕其間紆義彙以人語潤色庶披覽易曉秉法無疑仰述舊章非敢穿鑿輒樹題目用防諳已有識君子幸無誚焉

毗尼討要卷上（正釋四分傍通諸部）

標宗勸學章第一

此章大門有二。一總約化制二教順之得益。二別約二教離明違之致損。

先約化中有四。一曰小乘經者。如般泥洹經云。佛垂滅度。世間無師。阿難啓請。佛告比丘。若能奉戒者是汝大師。若我住世無異此也。遺教經云。若無淨戒。諸善功德皆不得生。又因此戒得有定慧。又經云。戒者行根住持。即喻大地能生成萬物。故曰住持也。二曰大乘經者。如華嚴經云。具足受持威儀教法。行六和敬。善御大衆心無憂悔。佛說正法不違其教。是故能令三寶不斷。法得久住。又偈云。戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。若能堅持於禁戒。則是如來所讚歎。大集經云。菩薩請佛制於禁戒。如餘佛土為法久住。故佛許之。大品經云。我若不持戒。當墮三惡道中。尚不得人身。況能成就衆生淨佛國土。具一切種智。薩遮尼揵經云。若不持戒。乃至不得疥癩野干身。何況當得功德之身。涅槃經云。欲見佛性證大涅槃。必須深心修持淨戒。若持是經而毀淨戒。是魔眷屬非我弟子。我亦不聽受持是經。月燈三昧經云。雖有色族及多聞。若無戒智猶禽獸。雖處卑下少聞見。能持淨戒名勝士。三曰小乘論者。如成實論云。道品樓觀以戒為廓。禪定心城以戒為柱。要佩戒印得入善衆。毗婆沙云。尸羅言冷。謂無破戒熱及三惡道熱。亦名為定。若住戒者心易得定。亦名為池。群聖所浴。故亦名為鏡。由戒淨故無我像現。四曰大乘論者。如大智度論云。若求大利當堅持戒。如惜重寶如護身命。以戒是一切善法住處。又如無足欲行。無翅欲飛。無船欲

※乃一作及

度是不可得若無淨戒欲得好果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人壽終之時刀風解身筋脈斷絕心不怖畏地持論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報次約制中有二初述律本誠文者僧祇律云欲得五事利養當受持此律何等為五一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪者為作依怙五欲遊化諸方而無有礙是為篤信善男子五利四分律云持律之人得五功德一戒品牢固二善勝諸怨三眾中決當無畏四所有疑悔善能開解五善持毗尼令正法久住十誦律云佛法幾時住世佛答隨清淨比丘說戒法不壞名法住世乃至三世佛亦爾次依論解者明了論云本音名毗那耶此略言毗尼也謂勝人所行事佛●乃獨覺聲聞皆行其中凡人行者亦是勝人薩婆多論云佛告比丘戒有四義故毀者重於餘經一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一切眾生由戒而有三戒是趣涅槃之初門若無戒者則無由得入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法也善見論云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人如法出罪五以律師持律故佛法住世五千年五百問事云佛有二身肉身雖去法身在世若敬法念法者便敬佛念佛若持戒者即見法身若護法者便為護佛如半月說戒則見我也薩婆多論云何故律初集以勝故秘故如諸契經不擇時處人說而得名經律則不爾唯佛自說要在僧中故勝也分別功德論云由勝密故非俗人所行故不令見

第二別約二教雜明違之致損者十誦律云像法時有五種法滅一比丘小得心已便謂證聖二白衣生天出家人入地獄三有人捨世間業而出家破戒四破戒人多人佐助五乃至羅漢亦被打罵又有五種怖畏一自不修身戒心慧復教他人令不修身戒等

法二畜沙彌三與他依止四與淨人沙彌共住不知三相謂掘地斷草溉水五雜誦律藏前後雜亂四分律云有五種疾滅正法一有比丘不諦受誦律忘文句復教他人文既不具其義有闕二爲僧中勝人上座一國所宗而多不持律但修不善後生倣習教捨戒行三有比丘持法持律持摩夷不教道俗便即命終令法斷滅四比丘難可教授不受善語餘善比丘捨置五共相罵詈互求長短疾滅正法又破戒人有五過失一自害二爲智者所呵三惡名流布四臨終生悔五死墮惡道中律十誦律云雖受戒多歲不知五法者應盡形依止他一不知犯二不知不犯三不知輕四不知重五不廣誦戒通利又諸比丘廢學毗尼便讀誦修多羅阿毗曇世尊種種呵責乃至由有毗尼佛法住世因此多有上座長老比丘學律四分律云上座不學戒亦不讚歎戒有餘比丘樂學戒者不能以時勸歎我見如是上座過失故不讚歎恐餘人習學長夜受苦毗尼母論云百臘不知法者應從十臘知法者依止善見論云若不解律但解經論不

*破一作被

得度沙彌及作依止師摩耶經云樂好衣服縱逸嬉戲奴爲比丘婢爲比丘尼不樂不淨觀毀謗毗尼互用三寶物等是名法滅盡相觀佛三昧經云犯四重虛食信施過祭八萬四千父母等罪梵網經云若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲用國王水土五千大鬼常遮其前鬼言大賊入坊舍城邑宅中鬼復掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異涅槃經云由畜比丘不持戒故畜八不淨財言是佛聽如何此人舌不卷縮智度論云何名爲破戒人罪破戒之人人不愛敬其家如塚人所不到破戒之人惡心可畏譬如羅刹破戒之人人不歸向譬如渴人不向枯井破戒之人心常疑悔譬如犯事之人常畏罪至破戒之人如田*破雹不可依仰破戒之人譬如苦瓜雖形似其種不可食破戒之人如賊聚落不可依止破戒之人譬如大病人不欲近破戒之人不可免苦譬如惡道雖可得過破戒之人不可共止譬如惡賊雖可

令一無私等二十四字

令一無私等十六字

令一無私等十二字

親近破戒之人譬如火坑行者避之破戒之人雖可共住譬如毒蛇破戒之人不可近觸譬如大火破戒之人譬如破船不可乘度破戒之人譬如吐食不可更噉破戒之人在好衆中譬如惡馬在善馬群中破戒之人雖形似比丘譬如死屍在眠人中破戒之人譬如僞珠在眞珠中破戒之人譬如伊蘭在栴檀林中如是種種無量破戒之罪不可稱說行者應當一心持戒犯罪輕重經云佛告目連若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯衆學戒如四天王天壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲〔私按爲若約小數當九百萬若用大數則九十千世窮疑文誤〕佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯波羅提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間教三億六十千歲佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億四十千歲〔私按二十下脫四字又二字錯合作一字〕佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間教五十億六十千歲〔私按五十下脫七字據第可知〕佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不僑樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲都合總計僧尼於五篇七聚之罪且篇別單犯一罪論之如人間日月歲數總有一千二百六十一億五十千歲墮在地獄聖教不虛特須敬愼宜修方便撿察身口勵志專崇高鄰前聖不得自怠輕蔑佛語故經曰正法住正法滅意在茲乎

教興由致章第二

此章大門有二一明教興之意二明釋之次第

第一教興意者問曰佛何故爲諸弟子制此五部毗尼輕重不同使諸衆生互起是非耶答曰佛爲比丘制一部戒律尙無二名何況有五但如來御世善逢群情隨犯立制開塞當機迄于双樹在跡爲周復有尊者波離翼宣斯教實師資之翹楚歷賢劫而一遇自如來滅影波離晦跡之後乃有迦葉阿難末田地商那和修優婆毱多此五羅漢繼踵傳持雖不逮前

蹤亦其亞聖猶總爲八十誦律略籥趣而未分部品至嫡多之季世有哲王號爲阿育稚尚玄宗虛心佛果乃遠招名德更刊三藏於是次後五人曇無德等各據師宗競執同異遂於毗尼一藏分爲五部致使篇聚參差開遮有異雖覽文似乖而於義無失故經曰五部雖各別異而不妨諸佛及大涅槃

第二譯之次第者（已下並依開皇翻經學士成都費長房三寶記錄）十誦律五十八卷（秦弘始六年十月十七日於中寺出見二秦錄）此之一部元有五十八卷至晉安帝世罽賓國三藏律師弗若多羅秦言功德華以戒節見稱遊歷行化羅既至止姚興即召常（以姚萇國諱故改爲常也）安名德六百餘僧延請多羅憩於中寺誦出十誦律梵本鳩摩羅什度爲秦文三分獲二一未竟而多羅奄然終卒衆咸痛惜什後又共曇摩流支秦言法樂續譯都訖毗尼誦三卷（是十誦後善誦見二秦錄）又安帝世罽賓國三藏律師卑摩羅叉晉言無垢眼姚秦弘始八年至常安羅什去世乃適壽春止石磵寺律徒雲集盛闡毗尼離什十誦元有五十八卷至羅叉後開爲六十一卷改善誦爲毗尼誦故今有兩名律教東行十誦最初曇無德律四十五卷（秦言法藏此是人名則四分律主也今開爲六十卷見晉世雜錄）此之一部元有四十五卷至晉安帝世罽賓國三藏法師佛陀耶舍秦言覺名弘始八年來到姑臧而什久已入於常安本在西域伏膺耶舍以爲師處聞至姑臧大生歡喜則勸姚興令使迎逆興未然許之頃興命羅什出經而什又曰夫欲宣通無上法教宜令文義理趣圓通發道進復讀誦其文未善其理唯有耶舍深達經致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興遂從之則遣便厚加贈遺並皆不受笑曰明旨既降便應載馳檀越待士既厚脫如羅什見處則未敢聞命興歎其幾慎重●信致喻方至常安興自出候別立新省於逍遙園四事供養並無所受時至分衞一食而已舍爲人赤髭善毗婆沙時人號之爲赤髭毗婆沙什既師之亦稱爲大毗婆沙四事供養衣鉢臥具滿三間屋不以關心興爲貨之造立寺舍而先嘗誦四分律時請出之疑其遺謬乃試令誦羌藉藥方可五萬言經一日覆不悞一字衆咸揖伏以

●但一作使

弘始十二年譯四分等經律至十五年方始解座興施耶舍布絹萬匹悉皆不受沙門道含竺佛念等二人筆受各施千匹巳外名德五百沙門皆重䞋施舍後還西不知所終律教東行四分第一僧祇律四十卷(晉義熙十二年十一月共法顯等譯見竺道祖錄及別錄或有三十卷) 此之一部元有四十卷至晉安帝世北天竺國三藏禪師佛䭾跋陀羅晉言覺賢於揚都及廬山二處譯沙門法業慧義慧嚴等筆受律教東行僧祇第二彌沙塞律三十四卷(見道慧(宗)齊錄別錄云二十四卷此疑悞也) 此之一部元有三十四卷至廢帝熒陽王世罽賓國三藏毗尼師佛陀什宋言覺壽少受業於彌沙塞部專精律品兼達禪要壽以景平元年七月到於楊都先是法顯於師子國得彌沙塞梵本來未翻譯而遷化京邑諸僧聞佛陀什既善此學於是衆議請令出之則以其年冬十一月集龍光寺譯爲三十四卷什執梵文于塡沙門智嚴等更互筆受參正文理儀同侍中瑯琊王練爲檀越至二年十二月方訖律教東行五分第四解脫戒本一卷(興和二年出僧昉筆受出迦葉毗律大本不來) 此之一卷至梁武帝世東魏南天竺國波羅奈城婆羅門瞿曇般若流支魏言智希於元象初至興和末在鄴城譯時有菩提流支雖復前後亦同出經而衆目錄相傳抄寫上去菩提及般若字唯云流支譯不知是何流支迄今群錄交涉相參謬濫相入難得詳定後賢博採幸願討之律教東行解脫第五

篇聚釋名章第三

此章大門有二一列數釋名二約性辨業

第一列數釋名有五篇七聚約義差分說有七名結罪論實止標六法今先解七聚後釋五篇一波羅夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提五波羅提提舍尼六突吉羅七惡說此之七名律無正翻且用義推略知途路初名波羅夷者僧祇義當極惡釋有三意一名退沒由犯此戒令道果無分二名不共住非失道而已更不入二種僧數一羯磨二說戒三墮落義捨此身已墮在阿鼻地獄十誦云墮在不如意處薩婆多云由與魔鬪以犯此戒便墮負處此律波羅夷者譬如斷人頭不可復起若犯此戒不復成比丘此

從行法爲名又云無餘者此從衆法絕分爲名故偈
云諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以是當持
戒又名不共住同前僧祇二名僧伽婆尸沙者婆沙
云僧伽者名僧婆尸沙者名殘若犯此罪緣垢行人
非全淨用有殘之罪由僧除滅故名僧殘毗尼母云
如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘善見云僧伽者
爲僧婆者爲初謂前與覆藏羯磨也尸沙者爲殘謂
後與出罪羯磨也若犯是罪僧作法除此從境立名
三名偸蘭遮者善見云偸蘭名爲大遮言鄣善道後
墮惡道體是鄙穢此從不善以立其名明了論云偸
蘭爲麤遮耶爲過麤有二種一是重罪方便二能斷
善根所言過者不依佛所立戒而行故云過也四名
波逸提者義翻爲墮故十誦云墮在燒煑覆障地獄
故名墮也此律初分三十戒因財生犯貪慢心强制
捨入僧故名尼薩耆餘下提罪因事生犯單對人悔
仍罪均一品同入第三篇攝出要律儀云尼薩耆者
舊翻捨墮聲論云尼翻爲盡薩耆爲捨波逸提者本
名波藥（與割反）致也五名波羅提提舍尼者義翻云向

彼悔從對治境以立其名僧祇云此罪應發露也即
此四分具明悔過之辭明了論云波胝提舍尼者翻
爲各對應說謂對人說所作罪也六名突吉羅者善
見云突者惡也吉羅者作也此律式叉迦羅尼者翻
爲應當學西域僧云翻爲守戒也此罪微細持之極
難故隨學隨守以立其名十誦律云以天眼見犯罪
比丘如駛雨下豈非專競在心名爲守戒也七名惡
說者此律第六聚攝義分有二初以身名惡作後以
口名惡說故突吉羅後加一惡說合有七也據體論
實的標爲六約業不同故離有七問五篇七聚何意
離分答義有三均故入篇攝一名均二體均三究竟
均偸蘭惡說名義不均衆罪合雜統收爲聚也其二
不定若託境而言冠通七聚若論罪體生疑不信但
是吉羅文標三二罪者略擧生疑之事餘義不盡如
疏具述七滅諍中罪亦通有但爲競於四諍彼此未
和故制此七藥殄除罪爭文義既廣非此要所必有
斯事冥尋本文
第二約性辨藥者問三性心中並有犯戒義不答有

一善心犯戒如薩婆多云年少比丘不知戒相塔上
秡草罪福俱得僧祇云知事比丘闇於戒相互用三
寶物或見人捨身心生悲歎助覓柴薪或見父母師
僧犯於王法身處刑戮爲覓刀繩願早離苦如是等
事雖有善心不以無知得脫皆犯重罪以法是可學
更加無知不學之罪乃至吉羅亦爾若論來報受罪
則輕順本受心更不增罪違本受體不免地獄是名
善心犯也二不善心犯戒者謂識知戒相或復無知
輕慢聖教毀呰佛語故違禁制無慚無愧悔其意轉
紆惡心漸熾名不善心犯也故明了論云有四種麤
惡意犯罪一者濁重貪瞋癡二者不信業報三者不
惜所受戒四者輕慢佛語故心而造則得重罪成實
論云允害心中煞蟻子重於慈心煞人波羅夷此人
犯決定受苦以時報俱定故縱起心立治唯免制教
一罪不妨業道終自不除如十誦云調達破僧犯關
佛令僧中悔之而於業道尚墮阿鼻餘則亡言又十
地經云作業有二一作業定二感果定諸佛威神所
不能轉皆謂不善心犯也三無記心犯戒者謂無護

興一作擧

記一作說

戒之心隨流而造意無善惡卒爾而興名無記心犯
也如懸癡比丘不識戒相縱放身口損傷物命斫伐
草木媒嫁淨人互用衆物身壞威儀觸僧淨器如是
等例並入無記門攝若據論宗亦有感報義問無記
非業云何感報答感報有二一先有方便後入無記
業成在無記心中故言感報而實無記非記果也二
不感總報非無別受如經中頭陀比丘不覺煞生後
被猪煞又五百問事云知事比丘悞觸淨器後作噉
糞鬼等如成實論中睡眠成業亦是無記報問云何
無記不受報耶答謂學知戒相善達持犯心常易勵
恢爾忘悞非意緣犯禁此開非犯如長衣過日不說
淨善攝根門睡眠漏失悞壓椽梁傷煞人命如是等
例並非結限又束此三心對境有二若犯性戒如煞
盜等具受二罪謂業道違制以對情損惱故重若犯
遮戒如傷草木等但得違教無業道罪以無情可惱
故輕凡夫報欲居懷孰能無犯既犯則須懺淨還入
僧數何意懷疾自垢心行不預清衆於理大悞律言
斷頭者望現失道而論語其戒體實自清淨今時世

人犯一婬戒初時惶怖後還思維謂戒都無遂則雷同不禁根器隨境放情恣心造罪豈不由自闇於戒致悞流俗也如犯婬戒時餘殺盜等嚴然常淨況下餘篇耶則亡言故薩婆多云寧可一時發一切戒不可一時破一切戒斯言有驗信知徵矣

羯磨釋要章第四

此章大門有三一辨意釋名二作法具緣三立法通局

第一辨意釋名者夫言羯磨義當辨事事非羯磨謂辦得前事有堪濟之功故稱言事故百論翻為事也正論羯磨乃是聲教業也故明了論疏翻為業也然僧為能秉之人羯磨是所秉之法前事復須如實三法支持事乃匡濟若一法乖違則難成辦故律云若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸漸毀滅正法也

第二統明一切羯磨之前必有由漸故有十緣不同一述事二約處三集僧四和僧五簡衆六陳意七與欲八問宗九答事十秉法一法不孤起必有所為之事其事是何謂結界等是若無其事法豈獨明故須先述其事雖有其事若也無處事無所依故次第二約處以論謂作攝僧界是唯除結界羯磨在自然界中已外並須託處故僧祇云非羯磨地不得行僧事亦須彙知結界元起成壞之相儻無結不成唐棄人功終無成辦雖有其處以法藉人弘若也無僧誰能秉法故次第三鳴槌集衆量僧多少覘時制度通識四僧用處差別雖復形集情若有乖法亦難辦故次第四衆中上座略和衆情告僧言大德等莫怪此集今有其事須作羯磨願僧慈悲同秉此法即須善識四分十五種默然之義謂事有是非人有忍拒不同是故須明衆雖和默人有非類若混雜同居時乖所應故次第五簡衆未受具者出復須知足數是非之相具如下說衆既純淨宜申本意故次第六正陳本意謂作舉作憶念隨俗乞辭等於中有四一順情為已多須乞辭如二房僧殘捨墮等是二違心立治及以無心領者則無乞辭如七羯磨治擯及顛狂人等是三僧創立法必須結界正此所明亦無乞辭四僧

●爭一作實下同

常行事亦無乞辭謂說戒自恣行籌等是然羯磨之體責在詳邃形雖緣礙無妨心到故次第七與欲應和須知欲緣是非說之成不衆心既和未知竟作何事故次第八問其事宗僧今和合何所作爲當羯磨師問不得餘人輒問既有問於前理須答遣故次第九隨事答云作某羯磨必趣羯磨及所爲之事雙告僧知不得單答其事如似答云布薩說戒者此直答其事然不通羯磨若答云說戒羯磨者此則事法雙告上來諸緣既備從此已下宜陳本意故次第十正作羯磨此之十緣汎顯次第未必一切羯磨皆具此十如結界等法則無乞辭說欲等緣又如受日說戒自恣等雖無乞辭不妨須欲如是綺互多少至時量作

第三立法通局者就中分二初明攝法分齊後別舉羯磨釋其成壞初中分四一法二事三人四界第一法就辨者略有三種一心念二對手三衆法且列三位須知三名第一心念法者謂事是微小界中無人令自行得成無犯戒事發心念境口自傳情故云心念也於中有四一單心念二對手心念三衆法心念四體通心念初單心念者謂界通內外隨事自說縱令有人法亦得成如懺輕吉說戒座上發露先罪及六念等三二對手心念者謂本是對人之法由界無人佛開心念得成如此律安居十誦說淨受藥受七日五分受衣及捨善見受持鉢等七三衆法心念者謂本是僧法以界無人故開心念法亦得成如此律說戒自恣外部受僧得施分亡人衣等四四體通心念者謂法不局人人通多少縱界有僧法亦得成如受功德衣等一此之四法雖開心念若欲與念必假言教故毗尼母云心念必須口言若說不明了作法不成第二對手法中有二一單對手二衆法對手初單對手者謂是別人不關衆事縱界僧不集作法得成如受衣鉢等總數二十九如大疏說二衆法對手者同前衆法心念說戒等四第三衆法中有三一單白二白二三白四初單白者謂事輕小或是常制如說戒受懺等一白告僧事得成辦更無法續故云單白二白二者謂事涉於義義須通和一白牒告僧知一羯磨量

其可不通白羯磨故云白二三白四者謂受戒懺夷情容乖舛自非一白告僧三法量可不為能辦事以三通白故云白四若約羯磨總相都合一百三十四謂單白三十九白二五十七白四三十八若約別離分便有四十八謂心念十五對手三十三以別配總合有一百八十二問昔開百一今不同者答謂總標位非的實數若引十誦百一是定問何以得知別人之法通名羯磨答此律三語受戒及白衣說法中言是羯磨十誦對手心念分衣亦名羯磨第二就事辨者謂羯磨所被事中通情非情並令前境是實方成法事若一緣有乖便差聖教如人法中不覆藏者與覆藏羯磨非法不成此謂無事有法如瞻波中應與作呵責乃作擯出此謂有病有藥施不相當佛判不成故知事者必須據實方稱聖教且約一事餘例之如實犯罪自言不犯實不犯自言犯等並名非法若實言實方符聖說非情明者如二房妨難不唱界相等羯磨不成如是鉾楯例准可知第三對人明者於中有三謂衆法對手心念初對僧有四謂四人僧五人僧十人僧二十人僧此之四種唯秉羯磨已外對手心念定不得行二對手中人局二三法通於衆就衆法對手中自然作法兩界無僧方得為之若數滿四宜改就僧若單對手縱令有僧各不相妨三心念有二若作衆法對手心念並界中無人方得法成若有一人名非法別衆若單心念弗論同別彼此有人兩不相妨第四就界辨者如下結界中說今正釋羯磨文中且就說戒單白分為五句一大德姊僧聽者勸警耳識鑒法得失二今僧白月十五日布薩說戒者正宣情事啓衆令知三若僧時到僧忍聽者正明僧若和集詳心審聽量其可不若僧時到者謂心和身集事順法應僧忍聽者勸令情和聽可勿事乖違四布薩說戒者重牒第二根本白意次判成就忍可所為五白如是者事既辦已白結告知次就羯磨法中明白者且約白四羯磨受戒初白論之然上已明恐初學未委重述令知就前白中還有五句一大德姊僧聽者策勤耳識勸審聽法二是某甲從和上和上尼某甲求受具足戒乃至三衣五衣鉢具和上和上尼某甲者此牒其

●剩一作乘

緣正宣情事令衆量宜聽許可不三若僧時到僧忍聽者明心事既和顧僧同忍四僧令授某甲具足戒（和上・和上尼）某甲者正明忍可所爲決判成辦五白如是者委衆令知

次釋羯磨就中有三第一大（德・姊）僧聽者告衆重聽事既非小宜共詳審第二是某甲乃至誰諸（長老・大姊）忍者（默者訓之此乃別問誰之忍不非謂總問僧也）此辨乞緣又牒根本謂今與某甲授戒等事量其可不三僧今與某甲授戒乃至誰不忍者說單牒根本之情決判早使成就第二第三亦如是說者略則事或疎闕繁則辭義盈穢故軌剋取中限至三也後結勸云僧已忍與某甲授具乃至如是持者此是付囑結歸非是羯磨正體於中●剩辨是非者若事非大或無緣起則無乞辭又無牒事如說戒五句單白除第二四句成白未定存五乃至白二類准除之又單白文中第一第三第五文義俱通百三十四更無增減剋須通誦第二第四隨事牒緣文隨事顯故限局也義存啓衆故通一切辨羯磨中大德僧聽誰諸長老忍誰不忍者說僧已忍下文義俱通白二白四若作其法亦須通誦中間牒緣牒事隨遇隨稱俱事順合宜弗乖大軌縱片文紕於理雖墜上來所述鏡目啓心遇緣便作未假執文儻昏大旨縱誦猶謬問白讀羯磨作法成不答律無正文可以義求然羯磨戒本作法相似戒必令誦已然後得說今類羯磨豈得白讀故此律及僧祇中十五日無人能誦戒者應差人向他處誦得已還本處說不得重說乃至一人說一篇竟更一人說若不能誦者但說法誦經便罷終無白讀之法若執文得者何須苦抑令讀問尼與大僧得更互作羯磨不答此律十誦中尼與大僧作不禮不共語不敬畏問訊此三羯磨不須現前自言得作此律僧爲尼得作五種羯磨謂受戒摩那埵出罪謫罰捨教授然捨教授一種律中但制羯磨名而不出羯磨文必有某事義作亦得如解淨地戒場等並無羯磨義作得成問得對尼三衆及沙彌白衣前作羯磨不答不得故律云應王不見聞處作唯除所爲人得若依摩得勒伽十誦律等白衣前說戒成若唯有缾沙王及波斯匿王仍除王

眷屬獨爲王說令王心淨故亦不通諸臣百官等問羯磨所加得被幾人答此律爲難事故得二三人一時受戒不得加四若諫惡和爭通多無妨問羯磨既竟位屬何處答謂第三僧已忍乃至和上某甲竟時是羯磨體不用第三說已名爲竟也故律云忍者默然不忍者說今若不忍便成呵破既三忍無呵故知是竟

結界興廢章第五

此章大門有四一釋其界名二列數定量三依位作法四辨界成壞

初釋界名者總有二種一曰自然界者未作法前但開隨境各有分限人所至處任運界起故曰自然二明作法界者由自然限約未得遂心設有寬狹教文已定用則不可故如來善巧曲順物情聽隨處結軌式楷定更無轉改故曰作法

第二列數定量者汎論界有三種謂衣食二界非此所明僧之一界正此宜釋就中分三一大界者謂人法二同界次論量者此律同一說戒中爲路遠故聽十四日說戒十三日先往不得受欲義准應有百里毗尼母云同布薩界極遠聽一日往還若極大結如前所明欲小結者下至容四人已上亦得薩婆多云尼結界者唯得方一拘盧舍義准五里儻有難緣通前百里律云以僧中數有四人衆起乃至二十人衆起令僧疲極佛言聽結戒場仍不云量有大小准善見戒場極小下至容二十一人便得減則不聽

第三依位別解者住有三別若安戒場者先結戒場後結大衆今且論無者就中分二先出結界之緣後正加法初中分三一料簡是非二竪標唱相三集僧辨欲初中問曰大界內有村得合結不答得故五分云諸白衣新作堂舍爲得吉利或爲非人所惱請僧於中布薩故知得也薩婆多及四分並結取村也問界中有河得合結不答律云除常有橋船得合結若隔駛流無橋者不得義云若小水淺流者應得故下尼律云水者獨不能度今既得度明知得結問一標得作兩相不答一肘已上作相者得故明了論疏云如山東西各結別住者是用亦得大體類

令龍一作限

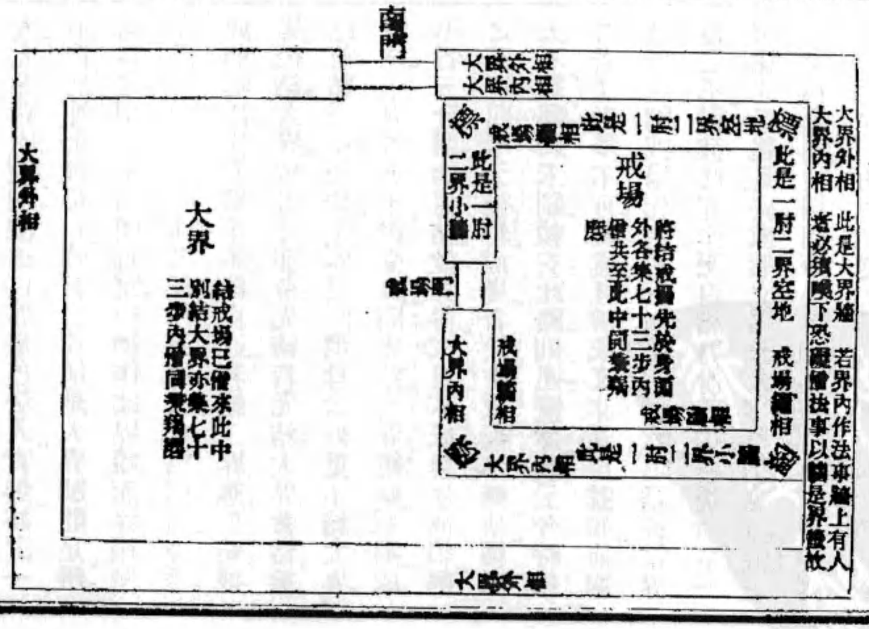
二竪標唱相者先明竪標後明唱相問標相界體同異云何答標謂山石之物用爲指的相即標畔界體之中界謂相內作法之所或標即體或標異體相必體外臨時處分並預委三若依四分界相不定是非故律云若東方有山稱山有塹稱塹草蘊汪水糞聚釘杙空地露地等並得作相然空相一種結竟則須處記令後來比丘識知界相行法者無疑善見云界相有八種一山二石三林四樹五路六蟻封七江八水次明界形者善見云界形有五種一方二圓三皷形四半月形五三角形義云並隨屈曲方圓任地形結不要方正若先無相隨立一物作之亦得今時結者多是空地四方城邑隨有屈曲先須識過然後唱之云何名過謂前學未達後學未明若唱方相便容外悞如從牆外唱云從東南角至西南角乃至一周訖寺南門外便成別衆以唱界時從牆基直過門能外便成界內脫寺中開門作獨牆門限外有人不喚肃集豈非別衆若從牆內直唱復有別衆破夏離衣等過以界隨牆內起今既傍牆直唱門限內地便是界外若寺中作法有人說欲至門限內須有所作又來入界豈非別衆若爲破夏有人在界安居明相未出至門限邊未還之頃明相巳出便是界外豈非破夏云何失衣有人結不失衣界明相未出不持衣往門限內明相若出豈非失衣故須屈曲示知然後唱相不得籠通直過而唱儻有斯謬令他一生虛過故大集經云我滅度後無戒比丘滿閻浮提斯言實矣次明唱人是非者律云使舊住人唱未唱巳前親自案行識知處所屏處闇誦勿使對衆致成蹇錯先須從東南角爲始故律云東方有山稱山也此亦不定隨從一角遂穩而唱並得若在空野中結者先指四相示僧或樹石山水等隨有稱之然後僧中差一人唱被差人應起禮僧足立唱云大德（姊）僧聽我比丘（比丘尼）某甲今爲僧唱四方大界相從東南角某樹直西下博地至西南角某樹從此北下博地至西北角某樹從此東下博地至東北角某樹從此南下博地還至東南角某樹是爲大界相一周訖（一說便得）若在聚落城塹寺中結者多從牆內唱云從寺院大牆東南角內

傍牆西下至南門東頰北土楞從此屈曲南出至門西頰北土楞從此傍牆西出至西南角內角從此傍牆北出至西北角內角從此傍牆東出至東北角內角從此傍牆南出遶至東南角內角是爲大界相一周訖（說）一若有俗家侵入寺腹或牆輕尖斜或寺有多門並須一一屈曲隨處唱之若有橫牆隔礙者當穿牆直過口唱便得

三集僧遠近者若標相狹自然寬者應盡自然界集若標相寬自然狹者應盡標內集故僧祇避難界中三由旬內有比丘並須呼來若出界已作法結之諸師解云但盡自然集者亦得以自然界外非是攝僧之處又未加法何爲不得耶僧祇盡標集者彼谷離事恐成障礙故須盡集今解不然盡標者是一則深防二則僧祇有文若標內有村在自然裏不欲取者當遶村四邊唱內相後唱外相然後結界村內比丘不須外集若相內外有尼界者兩不相妨不須喚集若有作法攝僧界者但令比丘莫出自界通結裏取亦得如明了論爾輪別住等是問結界何爲不得受欲者答具三義故不得受欲一結界是衆同之本理宜急制二自然界弱不勝羯磨故僧祇云非羯磨地不得作僧事三令知界畔護夏護衣護食別衆等過故十誦云作羯磨比丘死餘人不知界處佛令捨已更結故須盡集次正作羯磨上座問僧集和合已又問未受具足戒者出僧今和合何所作爲答結大界羯磨大德（大姊）僧聽此住處比丘（比丘尼）某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是（律藏不牒人名然復著無咎）大德（大姊）僧聽此住處比丘（比丘尼）某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老（大姊）忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持第二若安戒場結者應竪三標第一重者戒場外一肘自然內畔安一標此是戒場相第二重者次一肘自然外畔安一標此是大界內相第三重者大界外相周匝安一標此是大界外相先唱內標爲首然後第二第三次

◆寘一作置

第結之若先有牆者直指牆為標相若先無者或以繩撻圍或以樹山等並得作之具如上說其大界牆基無此寺者不問寬狹並得作相若有寺界相連或內安戒場者其二界牆基必須尺八已上方得為相故律云應留中間地恐二界相錯涉也義准下至應留一肘地計有尺八足分兩相多亦無妨上來所辨遵律者無疑猶恐新學之徒未能曉會故略以畫圖寘補規略案圖行事庶免違失也



今依此圖便有三相若唱大界外相必須在外唱之周匝屈曲一如前說若在牆內唱者至西南兩面自然地邊則與大界內相共合便不分彼此之異若無戒場者得從內唱若唱大界內相東北二邊有小牆者應傍小牆東南角外角唱穿小牆西入還傍大界南牆至西南角內角還傍大界內西牆直北穿小牆過然後屈曲唱之戒場外自然地者東北兩邊即用小牆爲自然地西南兩邊則用一肘繩欄外爲自然地若大界內先無相者應竪欄杙以繩連之當於戒場東南角離大界南牆尺八地傍小牆基下釘一大杙直至西牆離西大牆內尺八地又釘一杙直北至小牆基下復釘一杙亦令遠大牆一尺八寸仍以繩連此三欄外爲自然地其戒場相者東北兩邊則以小牆內畔爲戒場相西南兩邊則用繩欄內畔爲戒場相答此繩欄久固不壞者人在自然地內不妨戒場內得成法事以識知界相故若此繩欄破壞無者後時客比丘來不知界畔容可向自然地內坐立或來去不定恐破僧法事臨危專驗可懼之甚無知如

此若大界牆基闊二尺已上者唱此一肘自然地縮入大界牆內最爲穩審以界是色法入實無妨計一肘自然地止可尺八殘有二寸便是大界牆體足辨兩界之相上來所明聊寄一物作此界體而界相衆多未必如圖至時稱事任補茲處於戒場門內亦應屈曲唱出恐有繁重不能更述若結二界應先結戒場後結大界故五分亦令先結若先結大界者當捨已前結戒場後結大界又毗尼母云外更不結大界直結小界者亦不得受具問先結大界後結戒場成不答五分應捨更結故知得戒以不成後法故須解之五百問事云後結戒場者於中受戒恐無所獲又云不知同於未制賴有此路則通儻倖義云今時結者濫法衆多不可具述且辨成文非義自露如前聖教所明則戒場先定也既知如是若欲唱結各當界爲之不得彼此遙作便自然界僧盡集戒場所令一舊住比丘起具修威儀立唱云大德（姊）僧聽我比丘（比丘尼）某甲爲僧唱戒場四方小界相從東南角內欄傍繩西下至西南角內欄從此傍繩北下至西北角內欄

又傍小牆東下至東地角內角從此南下至東南角內欄此是戒場相一周訖（說）上座問僧集和合已又問未受具者出僧今和合何所作為答結戒場羯磨大德（姊）僧聽此住處比丘（比丘尼）某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德（姊）僧聽此住處比丘（比丘尼）某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老（大姊）忍僧今於此四方小界相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持

次明結大界者唱相有三一先唱內相二唱外相三唱竟總結今先唱大界內相云大德（姊）僧聽我比丘（比丘尼）某甲為僧唱四方大界內相從小牆東南角外角穿小牆西出傍大牆內至西南角內角從此傍牆北下穿小牆直過至小牆西北角外角從此傍小牆東下至小牆東北角外角從此傍小牆南下還至小牆東南角外角此是大界內相一周訖（說）次唱外相者應從寺院外牆東南角外角為始大德（姊）僧聽我比丘（比丘尼）某甲為僧唱四方大界外相從寺院外牆東南角外角傍牆直西下至南門東頰外土楞隨屈曲出至門西頰外土楞從此西下至西南角外角從此北下至西北角外角從此東下至東北角外角從此南下還至東南角外角此是大界外相一周訖（說）第三唱已總結云此為外相彼為內相此是大界內外相一周訖結已應告僧云已唱大界內外相竟眾僧應作羯磨唱者復坐已上座問僧集和合已又問未受具戒者出僧今和合何所作為答結大界羯磨大德（姊）僧聽此住處比丘（比丘尼）某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德（姊）僧聽此住處比丘（比丘尼）某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老（大姊）忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結大界竟僧忍默然故是事如是持義云但依文結不須改云僧今於此四方內外相內結作大界但以身望相便通內外又以界望相界皆相內以相望

界相皆界外是故依文不須改
次剩明解界法者先解無戒場大界法上座問僧集和合已又問未受具戒者出不來諸比丘說欲一一答已又問僧今和合何所作爲答解大界羯磨自下諸篇羯磨門緣多少並同此四但隨課而別答事有異出功德衣法中也大德大姊僧聽此住處比丘比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德大姊僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持若有戒場者先解大界後解戒場此是常式上座問答隨事別稱不同受戒一答得作衆多羯磨彼由同界故得此中爲隔自然兩界各別作法故不通也
次解戒場者正解戒場時還須在戒場內不得在大界迹解律無解文今准難事解界但翻結爲解理通文順也問僧今和合何所作爲答解戒場羯磨大德大姊僧聽僧集此處解戒場若僧時到僧忍聽今解戒場白如是大德大姊僧聽僧集此處解戒場誰諸長老大姊忍僧

令云下一有竪字〇塞作寒

集此處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍解戒場竟僧忍默然故是事如是持善見云戒場上不得立房縱使王立有慚比丘則壞餘材草送住寺比丘唯置佛殿及樹木也義云西國戒場多在露地如世祭壇郊祀之所大唐三藏波頗師等並云壇也故律中多稱戒壇也五百問事云受戒值天雨若移戒場屋下者先解大界更結戒場及結大界方得
第四辨界成壞者此律治故伽藍不失淨地若疑應捨已更結善見云依相結已後失界相界亦不失小法滅盡經云劫火起時曾作伽藍所不爲火燒乃至金剛界爲土臺也縱令惡心解界界亦不失

鳴槌集衆章第六

此章大門有三一施座鳴槌二集僧遠近三衆僧多少
今先解初門將欲鳴槌先須施座故律云當敷座打槌盡集一處出要律儀引聲論翻揵槌云亘塞●反槌音地此云磬也亦名爲鍾十誦云時僧坊中無人打楗槌相續鋪牀教人淨菓菜衆亂語時無人彈指等佛令

立維那聲論翻爲次第也故五分云打三通也後因他請方有長打付法藏傳云昔有國王名罽昵吒多行暴虐生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢維那打犍槌聞便劍止苦痛小息王則白言唯願大德若鳴犍槌延令長久爲長打已過七日竟便受苦畢長打迄今意兼濟物故增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並皆停止又說二偈得除五百億劫生死重罪降伏魔力怨除結盡無餘露地擊犍槌比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海聞此妙響音善當運集此既知如是維那將欲鳴鐘先具威儀禮十方佛已至誠爲物召集凡聖之意然後漸漸生槌令從微至著不得麤心大打驚動衆心法用甚多不能具述略申此意行者宜知五分云布薩不時集妨行道佛言唱時至若打犍槌若打鼓吹螺便舊住沙彌淨人打不得多打應打三通吹螺亦爾除漆毒樹除木銅鐵瓦鳴者聽作住處多不得遍聞應高處唱猶不知集應更相語知若無沙彌淨人比丘亦得打十誦云居士請僧自於寺內鳴槌乃至白時至及送食女人亦自鳴槌中食施者亦爾此律集僧有七法謂量影破竹作聲放煙吹貝打鼓打犍槌若唱時到亦言沙彌爲之（今時諸寺亦有不許沙彌白衣鳴鐘者此違教甚矣）

第二集僧遠近者略有二種一作法二自然若作法界攝僧必須盡界內集若自然界攝僧隨處遠近則有四別一聚落二蘭若三道行四水界此四種皆不爲物造隨人所居則有分局故曰自然第一聚落量者於中有二一可分別聚落二不可分別聚落先明可分別者謂城外村坊及邊夷城邑等人民希踈可得分別隨義立名則准十誦云於無僧坊聚落中初作僧坊未結界時隨聚落界是僧坊下文齊行來處此內不得別衆此應是可分別聚落也此律聚落界取某院相二不可分別聚落者謂中●花之處人民繁多不可分別隨義立名則准僧祇云若城邑聚落界分不可知者用五肘弓七弓種一樹齊七樹相去使異衆相見不犯別衆各得成就此應是不可分別聚落

◆可上一有一字

●花一作巷

也義準通相計七樹六間有六十三步若取樹兩頭各有半蔭便有樹七間得七十三步半問蘭若處有僧坊欲結界何處集僧答十誦云隨聚落界則僧界令周匝院相與聚落之相不別未須五里集人故下文云無聚落蘭若初起僧坊乃云一拘盧界故知先有僧坊則同村界律中僧村四相二界不別必院相不周始得依蘭若集僧第二蘭若界者統明蘭若乃有多種謂頭陀寄衣盜戒僧界衣界等未明除界且解僧界蘭若者四分無文諸部言各不定雖未依准而並言蘭若者一拘盧舍等如雜寶藏中拘盧舍者五里也相傳用此為定耶舍傳云拘盧舍者大牛鳴音也其音聞於五里若有難不得五里集者則依善見論阿蘭若界者極小方圓七槃陀一槃陀二十八肘若不同意者七槃陀外得作法事計有百九十六肘肘各尺八總有五十八步四尺八寸集僧既言不同意者應是難故開也第三道行界者薩婆多云比丘遊行隨所住處縱廣有拘盧舍界此中不得別食別布薩亦不明大小此論解十誦文言六百步為拘盧舍第四水界者五分云水中自然者若在水中行衆中有力人水灑所及處名界善見云若擲水若散沙已外比丘不妨聚水常流處深淺皆得作自然潮水不得若船上布薩應下碇不得繫著岸及水中樹根為與陸地界相連若水中木石樹等悉是水界自然攝謂離地者得問前言不可分別聚落六十三步者為身四邊各取六十三步為一面取三十一步半耶答若四面有人各取六十三步故彼文云七樹中間異衆相見不犯別也問若彼此俱秉衆法者自然界體寬狹云何答諸說者不同今義解云彼此二衆亦各有六十三步不問秉法不秉法界恒一定故僧祇云異衆者望二處比丘身也既言七樹中間異衆相見而不犯別者此則文順理通於義有餘無所疑也問既二衆相望通用六十三步者此便二界相重若為分其界相答若是作法界者必須留其分齊不得兩界交涉今是自然攝僧之處通用無妨

第三明集僧多少者總明僧有四種初明四人僧者謂說戒捨墮等是二明五人僧者謂邊地受戒自恣

等是若擯僧祇捨墮懺罪亦入五人僧攝以懺主作
單白和僧時自爲他量不入僧數至受懺時還在數
中則類自恣展轉共相足數亦爾以四分不了故取
僧祇三明十人僧者謂中國受戒等是四明二十人
僧者謂懺僧殘出罪等是尼衆出罪僧尼各須二十
不同大僧也義云前四種僧各據自行爲言並須清
淨以犯小罪不應羯磨故若據衆法則有二種若爲
說戒懺罪等必須清淨以有犯者不得說戒不得聞
戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔若爲受戒
生善門者未必取體但使相淨令前人起尊重心便
成法事故律云弟子雖知和上犯重而不知向如是
人邊受戒不成亦開成受當知但取其相不論其體

足數興廢章第七

此章大門有二一足數是非二別衆是非

初足數是非者十誦十一人不足僧數謂睡眠比丘
若聞白已睡者得成擯人故知未白已前不足數亂
語人憒閙人入定人啞人聾人啞聾俱人狂人亂心
人病壞心人樹上比丘等並不足數摩得勒伽有三
人不足數謂重病人邊地人癡鈍人等授戒自恣一
切不成足數僧祇有六人不足數謂和上足十人授
戒不成若與欲人若隔障若半覆半露中間隔障若
半覆半露申手不相及露地不相及乃至行作羯磨
坐則犯別住坐亦互乖亦爾義加醉人亦不足數十
誦白衣亦不足數薩婆多佛亦不足數上來諸部總
有二十三人不足僧數此律有二十八人不足數謂
爲比丘作羯磨比丘尼足之及式叉摩那沙彌沙彌
尼十三難三舉滅擯應滅擯等此二十二人由非類
故不足數別住戒場上神足在空隱沒離見聞處此
等五人雖是同類由不與僧居相中是乖故不足數
所爲作羯磨人由爲僧量故不足數和上一人唯不
受戒羯磨數由爲他量故呵責擯出依止遮不至白
衣家等四人得應一切羯磨用覆藏本日治摩那埵
出罪等四人及十誦中行覆藏竟本日治竟摩那埵
竟合有七人不足覆藏等四種羯磨僧用得應餘法
事用大師云十誦鳥迴拘羅睒利吒比丘等以是治
僧官人故唯不足擯羯磨僧用此解恐非得應一切

◈詐下一有作字

◈要一作安下同

羯磨僧用何意得知彼秉法擯人既成何爲不足數也又自身作羯磨不同和七自不作法爲他羯磨師所量故不足數義云十三難等若未自言已前同僧法事並得成就若雖自言當作法時無人知者亦成僧事由相中無邊辨得前事故律云不得以天眼觀他淨穢應以肉眼看也十誦云若犯重罪人賊●詐比丘本白衣時破戒人等若先言有過後作羯磨不成若不言者一切法成乃至亦不聽天眼看他持犯也義云自言者要告前人云我犯婬盜等令前人了了知解方成自言若雖不自言然衆僧並知是犯重十三難等舉國知聞衆人共悉此等諸人不待自言亦不足數假令衆中作法不喚無過若爾何故律云並●要若自言等又不應以天眼觀他淨穢當以肉眼看耶答律●要自言者據不知者今既知犯豈待自言又觀何爲得足數故薩婆多云犯重比丘衆僧知犯不不許天眼觀應以肉眼看我還以肉眼看不以天眼須自言及以現前直爾滅擯駈出義云若審知有此犯重過人其人凶惡不可簡別者秉法之人若在露地作法必須肩膝相柱周迴而坐不得簡編好人單行而坐身既不足數隔他好人便是露地申手之外豈非別衆過也既知如此秉法之時須密爲此事不得語前人令知反成凶熾法亦難辨今時多有此事故別謂記若非露地同在堂內雖好惡相參法成無過

第二別衆是非者謂同一界內相中有乖與僧不同故云別衆律云應來者來是身口心俱集二應與欲者與欲謂口心集身不集三現前得呵人不呵謂身口集心不集雖嘿不呵亦名和合故律云應呵者不呵也又下文見他如法羯磨而心不同應作嘿然住之是名如法又六群比丘往說戒處立而不坐佛言非法五分云病人背羯磨佛言犯別衆義云夫論衆法但取威儀之相不用心之虛實但令相隨順心違便成法事故律云見如法羯磨而心不同得名如法當知但取相如不論心非若欲秉法同知待答人坐竟然後爲之亦有立成者除所爲作羯磨人以被治故不足數雖立得成若乞受戒懺悔等坐乞最好未

見正文義立如此秉羯磨人中立得成者唯除二人威儀師秉單白以爲僧所使不得輙坐二立說戒者爲衆聞故自餘一切並須坐秉也

受欲成壞章第八

此章大門有四一制意釋名二開緣得不三受緣是非四說欲法

初制意釋名者凡言欲者多以悕須爲義謂心口應法事得成辦脫有緣差不遂情願聖開送心表無乖異故稱欲也摩得勒伽云何名欲者謂所作事樂隨喜共同如法僧事也次辨欲體者欲之所須大意有二一自有僧私俱須者如說戒自恣等是以佛正制若叛得罪自有單僧須者如受戒受日等是謂僧須我和我未必須以佛不正制故

第二開緣得不者律云唯除結界不得受欲餘並聽之

第三受緣是非者若有犯戒事非法緣等以事非故並不合與欲若稱開事並皆得成故律云佛法僧塔及看病病人此等六緣是佛正制得成與欲而六群比丘作衣事亦得說欲然非正制義云今時多有比丘輕慢佛語妄行聖教謂實無病稱病不欲言欲不淨言淨令他傳此妄語對衆而說隨僧多少一一人邊獲三波逸提所傳之人知而妄告一一人邊亦得三罪若能傳所傳之人況爾說者不犯提罪容得吉羅罪問無病既不合說欲得成法事不答得成前人自有妄語之罪

第四說欲法者（此律正本不𧫴其事今之著者乃是人加由羯磨中不牒不安者成文仍不具今義正云也）大德（大姊）一心念某甲比丘（比丘尼）如法僧事與欲清淨（一說便得）上明自說法下明轉欲兼他法謂受他欲已自有緣事須轉與他聖教亦開之問得幾度轉答毗尼母論得七返轉大德（大姊）一心念我某甲比丘（比丘尼）受某甲比丘（比丘尼）欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

一說問欲與清淨異相云何答欲應羯磨清淨應說戒若說之時二俱須牒此律後制不同僧祇行前廢教律云若重病人不能廣說欲者聽若言我說欲若言與我說欲若言爲我說欲若現身相等皆成與欲反上不成問之餘語可解若爲現相答五分云病人

今一說二字蓋是子注

中之字疑衍

◆如下一有法字

不能口說聽現身相與清淨欲若舉手舉指搖頭乃至舉眼得名與清淨欲義云律雖如此若取欲者必須識其瞋喜之相方得成就若瞋心不同而舉眼者雖取不成終為別衆律云若不憶字稱姓亦得若衆多比丘隨能記者一時合說並成問對僧說欲言詞鬧亂一時總說得成以不答此律無文得不難知難無正斷若有難事定應得成若無難事准其外律亙恐不成故五分僧祇令至僧中稱名字說若不如是一一不成問說欲人多在坐人少得成以不答四分文不了但言隨意多少受而不云成不若依諸部亙恐不成故僧祇云與欲人若等若多作布薩得越毗尼罪五分云聽多人集持欲人來少次明對僧法羯磨師云不來者說欲應云大德(姊)僧聽某甲(比丘/比丘尼)我受彼欲清淨彼如僧事與欲清淨(一說)此律若受他欲來自有緣事不得往者應對僧說云大德(姊)僧聽我某甲(比丘/比丘尼)彼某甲(比丘/比丘尼)我受彼欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨(一說)若自有緣說付僧者應云大德(姊)僧聽我某甲(比丘/比丘尼)如法僧事與欲清淨(一說)此律

◆者此律一作若不自言

無文僧祇中病比丘與比房比丘欲不受自入僧中說佛言善作如法不受者得罪四分無三遍說欲文一說便得故律中所有羯磨及諸法事須加三遍者皆云第二第三亦如是說其不著者定知一遍今時不學律者舉世漫諍令他三說縱令僧祇有三說文亦不合抑他四分亦同三說又四分僧祇說文各別何得將僧祇文同四分說剩解失欲法者此律有二十一種謂十三難三舉滅擯應滅擯此十八人受他欲已自言我是十三難等並皆失欲法者此律相中同順得成持欲五分自說罪人不名持欲反即成也此律又有七種人若命過餘處行罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出並皆失欲問餘語可解云何名餘處行答謂將他欲出界已還來入衆者不成持欲名餘處行也自恣文中啟餘處行名出界外此律又有兩種謂神足在空隱沒離見聞處問離見聞處者為俱離失為互離失耶答俱離故失謂望比坐見聞俱離也故五分中謂在同處相離雖說不成義云又有七人不成與欲尼下四人狂等三人僧祇有

所一作處

五失欲法一在界外與欲二持欲人出界三與欲已自身出界四與欲已至僧中嘿還出衆五持欲至僧因難驚起無一人住者名壞衆失欲十誦與別住人欲失謂行覆藏竟本日治竟摩那埵竟義云如是等人並不成說欲亦不成持欲知而故爲反自得罪故律云如是等皆成與欲當更與餘者欲若病重不堪說欲僧就作法若病人多不可集者僧出界外作羯磨若受欲已至僧途難出界還來欲法得成必有難界內不往僧所作法不成故律云有比丘無想羯磨不成問受欲遇緣不說成不答律云受欲人若睡眠入定及忘悞不說者皆成若故不說得罪問得成不答成問與欲已前事訖不來犯別衆不答不犯以我情和至僧不闕欲緣事也故律云若事休應往不往如法治然不云成不計理得成

毗尼討要上本

制一作別

一無人字

毗尼討要上末

受具戒章第九

此章大門有一十三一受戒由藉二請師法三發戒緣四安置處所五單白差人六出衆問難七單白喚入八乞戒方儀九單白和僧十對衆問難十一正受戒法十二說戒相十三遇緣退捨

第一所受戒人須受十戒然後受具故下律文若不受十戒得戒而衆僧得罪薩婆多云所以制受十戒者爲染習佛法故（式叉尼須加六法制意稍別具如下述）

第二請三師七證法先明請和上法所以須請者以和上得戒根本若無此人闕於教授進道莫由理必須請故善見論云以不請故多造非法師呵責之反云誰請大德爲我作和上佛因制之若不請者不得與授此律中請師不云僧前計預一月五月已來請者何傷大理益成生善人今時多在衆中請者此依十誦故彼文言令受戒人先入僧中數次第頭面一一禮僧足已然後請也僧祇亦爾當具脩威儀至和

獲一作發　一無云字　一無教授二字　師上一有二字

上前闍梨教云所以須請者此師獲戒根本若不請者無由得戒汝當起慇重心請教已語云計此請文云出自汝口由汝不解故我教汝汝當一心承受我教答云爾大德(大姉)一心念我某甲今請大德(阿姨)爲和上願大德(阿姨)爲我作和上我依大德(阿姨)故得受具足戒慈愍故(三說)僧祇云次衆中三請已和上應語云發彼喜心此律中答云可爾或云教授汝或云教授汝莫放逸弟子答云頂戴持次請二闍梨律無正文佛阿毗曇中師雖有請法以文不巧故不寫出今準和上義出請文若欲請羯磨師者預請亦得當具修威儀至戒師前和上教云羯磨阿闍梨者是受戒正緣若無此人乘於羯磨則大地塵沙戒法無由得生故須起增上慇重心於戒師所如是種種教化然後請云大德(大姉)一心念我某甲今請大德(阿姨)爲羯磨阿闍梨願大德(阿姨)爲我作羯磨阿闍梨我依大德(阿姨)故得受具足戒慈愍故(三說)次請威儀師法具脩威儀至師前闍梨教云由此威儀師爲汝引導令至衆中發汝具戒緣起並因此師故須起慇重心請也大德(大姉)一心念我某甲今請大德(阿姨)

一無不字

爲威儀阿闍梨願大德(阿姨)爲我作威儀阿闍梨我依大德(阿姨)故得受具足戒慈愍故(三說)問何故律中喚和上爲阿姨答佛在世時大愛道尼是佛姨母諸尼因是得戒遂學佛語皆喚爲姨故相傳不絕迄至於今如世俗中皇姨舅等此律下文弟子知和上犯重亦知不應如是人邊受亦知雖受不得戒如是不成受也反上便成餘之九師律無正文准同和上義云若和上犯重羯磨師知亦不成受以所牒非(比丘比丘尼)此用十師互相知亦不成受了了知非則不應羯磨下至知有四人清淨者得成僧用故摩得勒伽云邊地五人持律者得授當知中國理則亡言(大僧和上十夏尼和上十二夏)必須限定此律九夏和上雖開成授而得小罪(尼十一夏和上准此)(應開)二種闍梨(大僧五夏已上尼六夏已上也)方得受戒故下律文多已五歲也餘師隨夏多少無所妨也五百問事比丘五臘不滿度弟子知非而度犯墮若弟子不知是非得戒(尼不滿六臘義亦應同)第三教其發戒之緣初明所緣之境後示心有優劣初明緣者所發之戒乃有無量隨境總論要而言之

*天一作大

不過情與非情依正兩報有無二諦滅理涅槃佛說聖教文字經卷形像塔廟地水火風虛空識等六塵萬境法界等法不可具陳何以故由不受故則於一一衆生莫問凡聖起塵沙等惡今翻爲善則成塵沙等戒故善生經云衆生無邊故戒亦無邊次明非情者薩婆多論於非衆生上亦得無量戒善功德如十方世分所有大地下至空界已來若傷如微塵並得其罪由受戒故並成戒善且如壞一草葉始從萌芽一一花葉得罪今翻爾所罪得若干戒故善生云天•地無量故戒亦無量乃至虛空亦有盜損之義故善生云虛空無邊故戒亦無邊薩婆多云新受戒人與佛齊功以此推之出家之士眞是善法功德之聚位等人天良由於此不論持者假令毀戒之人亦得無邊戒利何以知之故十輪經云破戒比丘雖是死人是戒餘力能大利益人天道俗猶如牛黃麝香等佛卽說偈言瞻蔔華雖萎勝於一切華破戒諸比丘猶勝諸外道是故行者受戒毀禁尚得功德況當清淨如法奉持則離恩難述汝當緣念如上諸境既知所

緣境已次爲廣開心懷令彼受者增益道志應語言族姓子族姓女聽當發上品心得上品戒若發中下心得中下戒假令道成四果是戒猶是中下云何名上品心若言我爲正向泥洹故爲趣向三解脫門故爲成三聚戒故爲令法久住故爲救攝衆生諸苦惱故爲求佛道度衆生故如是始是眞佛弟子得佛淨戒問此教是小云何得發大志豈不與宗相違耶答古代諸師多判四分爲大乘者良恐非也教實是小不妨得發大志如佛說大乘亦有發小乘心者何妨說小得發大志既知如此發戒之境心有上下必須智者於受戒前一一題授使心相讀了法明淨方得爲授

第四律云當安欲受戒人置眼見耳不聞處立若安見聞俱離處及界外者不名受戒故五分云以趣邊故聽安戒壇外眼見處

第五單白差威儀師屏問遮難此律由界外脫衣看故致令受者慚恥稽留受戒佛言不得露形著當差人屏問遮難此律彼戒師當問衆中誰能爲某甲作教授師答言某甲能戒師問僧今和合何所作爲答

（亦一作不）

差教授師單白羯磨若作此答止得作一法若總答云受大戒羯磨者後更不須和縱後更受亦不須和以一答通多人故大德（大姊）僧聽彼某甲從和上（和上尼）某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

第六明出衆問難所以須問者恐其覩衆惶怖有無差互言辭舛錯答容不實屏處怖微令審定也然此十三難•亦問不得戒若有問不答亦不成受故文言自制後不問不得戒叉問難之體必須分拆文句令識相輕重不得直問言汝不犯邊罪不知此邊罪竟是何等自非明律何能達此若不委問恐是十三難（沙彌式叉尼）或本是白衣時曾受五戒八戒隨破一重皆不發戒或先受大戒本時不捨或捨不明曾經還俗不達戒相謂言無戒今重受戒若也獨受義容無過儻共他好人同時受戒令他先受自身在後既是大戒比丘在於壇外豈不破他前人法事既有斯謬必須達律者委具問之今正出衆問難威儀師當起禮僧足已至行者所坐已語受者言汝坐令大敷座具

（者下一有當言不實若實六字）（一下一有汝字）（一無犯字）（一無五字）

爲其舒張在申手內若依五分應安慰云汝莫恐怖須臾持汝著高勝處應取衣鉢舒看因此衣鉢種種誘誡執五條已語云此是安陀會指身所著衣此是鬱多羅僧執大衣已此是僧伽梨（尼加僧祇支覆肩衣）此三（五）衣一切九十六種外道無此衣名今故示汝并執鉢已語云此是鉢多羅此衣鉢是汝有不彼應答云是即襟衣鉢已語言善男子（女人）諦聽今是至誠時實語時我今問汝隨我問答若不實者•當言實所以如此者由無始來多有妄言欺誑凡聖致使沉溺生死今欲捨虛妄證眞實故令汝實答我今問汝遮難答若不實徒自浪受終不得戒•一不犯邊罪不答言不應語云許汝應不識何謂邊罪以曾受戒行婬盜滿五錢殺人自稱得聖犯此四者必不得受汝不犯不答言不二汝不白衣時汙他淨戒（比丘比丘尼）不答言不三汝不白衣時及（沙彌式叉尼）時盜聽•犯他說戒羯磨衆僧法事不答言不四汝不破內外道謂曾作外道求來受戒後還作外道今復重來不答言不五汝不•五五種黃門謂生揵妬變半不答言不（生者生已自然揵者人截妬者見他行婬）

一本性字四字

方有欲心變者生後變作半者半月能行半月不能行女黃門者謂石女等是今時多有自截男形者准依四分若犍若截者應當滅擯若截少分者志性未改者性未改者依五分爲授故彼律云若截頭及半得小罪成受戒截者滅擯四分若被惡家惡獸業報自落者不犯　六汝不殺父答言不七汝不殺母不答言不八汝不殺阿羅漢不答言不九汝不破僧不答言不十汝不惡心出佛身血不答言不十一汝非非人謂天子天女阿脩羅諸鬼神等變形爲人而受具不答言不十二汝非畜生謂諸龍能變化者厭本惡趣來受具不答言不十三汝非身挾男女二形不答言不問已應語言善男子此十三難汝已清無今更問汝諸遮妨義而遮事非一文中略問十六自餘受法廣明皆言不應不論得不今以義准有得不得若不自稱字不稱和上字年不滿衣鉢不具等定不得戒自外可通汝字何等答言某甲和上字誰答言某甲年滿二十未答言滿衣鉢具不答言具汝父母尼加夫主聽不答言聽汝非負債不答言不汝非奴婢不答言不五百問事知是俗家奴度者犯重若先不發遣後知不發遣亦重其奴不名大道人僧奴義準斷汝非官人不尼無此問答言不汝是丈夫女人不答言是丈夫女人有如是病癩癰疽白癩乾消顛狂尼加二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如是諸病不答言無應讚言善男子女人汝戒必得何以故由無遮難故又當語言如我今問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦如是答更莫改變應教起立爲正著七條令威儀齊整著履捺坐具安臂上褋衣置手中已語言我至僧中爲汝通信若大衆許可我當舉手招汝汝即來耶答言爾若依五分教著衣時當如法視無重病不如是種種方便看之五分云若不相識人不應雲霧闇中受五百問事云要須燈燭照之

第七單白喚入衆彼教授師還攝威儀來至僧中如常威儀相去申手相及處立當作白云大德姉僧聽彼某甲從和上和上尼某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是白已勿出僧中於堂門限內立待舉手呼言某甲來彼來已至僧中時當爲撿衣鉢教正衣服四向禮僧竟

第八正明乞戒此教授師教至戒師前右膝著地合掌將衣鉢付戒師已安慰其心慇懃至誠仰憑衆求哀乞戒語言此之戒法非人不傳故六道之中唯

◆僧下一有僧字

人得受彼天王梵王常作念言何時得受具戒出離
鄣故不得受戒汝今生人道中無諸遮難當發增上
善心乞戒須臾之間便入三乘聖人僧寶之位不可
校量但乞戒由汝自心發言不從他出既是勝妙之
法若不曉其方軌則階漸無由可證故佛教我爲汝
引導汝當一一逐我言教大（德／姉）僧聽我某甲從（和上／和上）
尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒
（某甲爲和上／和上尼某甲）願僧拔濟我慈愍故（三說）威儀師依本座
已
第九戒師單白和僧問難戒師當白云大（德／姉）僧聽此
某甲從（和上／和上尼）某甲求受具足戒此某甲今從衆僧
乞受俱足戒（某甲爲和上／和上尼某甲）若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
第十正明對衆問難應取其衣鉢一一提示言此安
陀會鬱多羅僧僧伽梨及鉢此衣鉢若借來者不得戒
實是汝物不答言是應轉言善（男子／女人）聽今是至誠時
實語時今隨問汝汝當隨實答所以言與實答者故
僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門

◆品上一有上字

諸天世人亦欺誑如來乃以衆僧自得大罪今問汝
十三難遮同上威儀師所問而衆僧恐屏處有濫故
對衆一一問汝汝還依威儀師所問一一答我（從此／已下）
正問遮難一同威儀師說
第十一正授戒者若答無遮難堪爲正授將欲授戒
先勵心懷令生上品戒戒師語言善（男子／女人）汝遮難
無衆僧同共隨喜當與汝戒但戒善廣大亘周法界
當起上品心得上品戒何等上品故前緣起云爲求
涅槃向三解脫門成就三聚淨戒令正法久住此
是品心次當廣開汝心所以爾者以塵沙妙法住汝
身中不以報身狹小而得受也當作虚空器量之身
遍周法界一切凡聖依正兩報無問自他等境皆發
塵沙等戒汝當領納此法又此戒法若是有形有色
者入汝身時當如天崩地陷之聲由是非色法故今
汝不覺汝當起驚悚之意勿得懈慢今爲汝作羯磨
發此塵沙戒善所以法界戒善而得用羯磨發者汝
不聞外道仙人用呪術之力尚能移山填海迴天轉
日豈況如來六道之師所說聖教法中之上而無過

◆一無過字

一羯磨字

此力今一白三番羯磨世尊口出我傳佛教發汝戒體汝須知之正作法前白云衆僧慈悲布施某甲戒作此語已・應四向顧望勿令人睡非法別衆等坐若有卽須喚令正坐向羯磨師一心聽說白云大德（姊）僧聽此某甲從（和上／和上尼）某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒（某甲爲和上／和上尼某甲）自說清淨無諸難事年滿二十（三／五）衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒（某甲爲和上／和上尼某甲）白如是（作白已問僧成就不三番羯磨亦一一問之此出僧祇文知法者答云是）大德（姊）僧聽此某甲從（和上／和上尼）某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒（某甲爲和上／和上尼某甲）自說清淨無諸難事年滿二十（三／五）衣鉢具僧今授某甲具足戒（某甲爲和上／和上尼某甲）誰諸（長老／大姊）忍僧與某甲授具足戒（某甲爲和上／和上尼某甲）者嘿然誰不忍者說（如是／三說）僧已忍與某甲授具足戒（某甲爲和上／和上尼某甲）竟僧忍嘿然故是事如是持（作羯磨已卽須量影記其時節擬後辨其大小）律云若有八難除緣天陰闇等當二三人一時作羯磨然不得加四以相同別衆故此律尼作本法已卽應往僧中求受大戒違者犯罪就中略有五句一請僧尼寺成受不成受二僧尼足數多少三界須重結四安置儀式五正受法

第一問僧至尼寺受戒成不答若依薩婆多師實傳此不如法不成受戒如端正女人此是難故猶不許請僧來尼寺受尚令遣信方得成受此既非難何得閑受問就尼寺外俗家結界成受以不答律無正制此容可通然非法得罪無妨戒成問本法尼名作何等答律名比丘尼也問尼得在僧寺作本法不答如明了論僧界內爲尼立界作法理得無過

第二僧尼二部足數多少者問有人尼中作本法竟將三兩尼送受人僧寺得成受不答依四分不得故律云比丘尼僧應將受戒者至大僧中既言是僧云何得許又受戒已猶勸言二部僧具足滿僧祇亦云尼受大戒名二十衆又五分云彼和上闍梨復集十尼僧往比丘僧中乞戒故和僧尼各須十人

第三界須重結者問尼至僧寺受戒須結界不答此之羯磨二衆所乘非界無以攝人非界無以羯磨宜集本部重結穩審又如尼懺僧殘二衆各須結界也

亦有諸師不立此者良恐大悞若欲作法尼僧盡集自然界內令本法尼在自然界外正結界時不得對大僧作法須離聞處遙見無妨故律下文不應對尼作羯磨

第四安置儀式者應在二部僧中長鋪兩席使中間空容二三尺許令申手相及本法尼多者總立離聞著見處然後一一喚來入衆乞戒受得戒已在尼下行坐

第五正受戒者比丘尼僧令闍梨將引受者入僧體已教在戒師前胡跪請師云大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故三說 律無請文准前須也次教乞戒云大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和上尼某甲願僧救濟我慈愍故三說 威儀師坐已大僧戒師問僧云僧今和合何所作爲答受大戒羯磨大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我

●一無横等四字

問諸難事白如是善女人聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無正問遮難如前尼法若並答無已又問汝學戒清淨不答學戒清淨更問餘尼衆等此人學戒清淨不尼和上答云學戒清淨大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和上尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲授具足戒和上尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和上尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲授具足戒和上尼某甲誰諸長老忍僧爲某甲授具足戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說如是三說 僧已忍爲某甲授具足戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持

第十二說戒相者若據理論當隨師具學何獨此四八根本之戒但爲受已未知輕重遇便與犯因制此四八根本之戒若毀不任僧用餘篇枝末若懺便得清淨

一無斷字　是一作汝是中

故教與之意事在斯耳答男子女人聽如來無所著至眞等正覺說四八波羅夷法若比丘比丘尼犯一一波羅夷非沙門比丘尼非釋種子女汝一切不得犯婬作不淨行若比丘比丘尼犯不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非沙門比丘尼非釋種子女爾時世尊爲說譬喻猶如有人截某頭終不能還活比丘比丘尼亦如是犯波羅夷已不能還成比丘比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斷斷教人斷若自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門比丘尼非釋種子女譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘比丘尼犯波羅夷已亦如是終不還成比丘比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得故斷人命下至蟻子若比丘比丘尼故自手斷人命歎死持刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮人胎厭禱呪咀殺自作方便若教人作彼非沙門比丘尼非釋種子女譬如針鼻缺不堪復用比丘比丘尼亦如是犯波羅夷已不復成比丘比丘尼行是盡形壽不得作能持不答言能一切不得妄語乃至戲咲若比丘比丘尼

斯下一有陀含果阿那五字　向下一有僧字

非眞實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非沙門比丘尼非釋種子女譬如大石破爲二分終不可還合比丘比丘尼亦如是犯此波羅夷已不可還成比丘比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持不答言能尼加後四一不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋已下膝已上若捉若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若捺非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能二不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行共期共身相近犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯此八事故汝是中盡形壽不得犯能持不答言能三不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不向說若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得犯能持

◆荅下一有言字

◆檀下一有越字

不答言能四不得隨順被舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所制不隨順不懺悔僧未作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨順故汝是中盡形壽不得犯能持不答能不●答能次當為說四依法應語云善（男子 女人）諦聽如來無所著至真等正覺說四依法（比丘 比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘 比丘尼）法一依糞掃衣（比丘 比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘 比丘尼）法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利●檀施衣割截衣得受二依乞食（比丘 比丘尼）依是得出家受具足戒成（比丘 比丘尼）法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受三依樹下坐（比丘 比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘 比丘尼）法沙是中盡形壽能持不答言能若得長利若

◆足下一有滿字

別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受四依腐爛藥（比丘 比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘 比丘尼）法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利蘇油生蘇蜜石蜜得受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法眾僧具●足（尼云二部僧具足滿）汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法僧和上阿闍梨若一切如法教授不得違逆應當學問誦經勲求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨（受戒已若還寺者令受戒人在前而去）義云先教誦六念受衣鉢坐具等若作（沙彌 式叉尼）時說淨長衣鉢者應更請施主總將說淨若犯長罪並捨作突吉羅懺然後說淨又一一時中請和上教誡說法如下別章說第十三遇緣退捨者既受戒已遇緣欲犯者開聽捨戒終不得帶戒行非其業至重自壞道法汙辱師僧辜負信施盈罪尤深自溺長津焉能救物故律云若不樂淨行者開聽捨戒去若復欲於佛法中脩清淨行者還聽出家受大戒若欲留五戒者應言我作

優婆夷（塞）若欲留十戒者當言我作沙彌（沙彌尼）若欲全捨者當言我作在家白衣願大德（大姉）憶知我是白衣（一說便成）

薩婆多云若無出家人可對捨時隨對白衣及外道等前但使情相領解一說便捨不須至三（尼直開捨無量受法）

增一阿含經比丘開七反捨戒過者非法此律必須決定心久思心欣猒心有捨戒心前人復相領解如此方成捨戒

說六念章第十

第一念知白月大小法若是白月者應云今朝白月大一日乃至十五日以白月一向大故不須云小若是黑月便通大小黑月大者應云今朝黑月大一日乃至十五日月小者應云今朝黑月小一日乃至十四日五分云於餘方國雖是我教不爲清淨者不行無過雖非我教必應行者不得不行若據斯文此方月曆不局黑白通唱無過若月大者應云今有正月大一日乃至三十日月小者應云今朝二月小一日乃至二十九日此謂識知布薩日遠近又防俗問故故律云若入聚落先知日月數等

*一無在某二字

第二念知食處法若全不受請應云我今不受請自食已食或云食僧常食不受請或云乞食不受請若受請無供者或云我今自食無請處或云我今食僧食無請處或云我今乞食無請處若受請不背者應云今有請處念當自往若受請有背緣者應云今有某緣得背請（緣者謂迦提月猶施衣等也）若受多請無緣對捨者應云今日有多請處自受一請餘者施與（長老大姉）在某處（對捨者謂對五衆出家人也）若受多請無可人對心念捨云我某甲今朝檀越施我正食迴施（比丘比丘尼）某甲檀越於我不計我得自恣食（三說）十誦五種人方得心念謂獨住蘭若遠行長病飢時依親里住人

第三念知夏之大小法若初受戒者應云我於某年歲次在某日月在某一尺木若干影時受具我今無夏後若有夏隨夏多少稱（西國受戒已以木量影擬辨大小）

第四念知衣鉢有無淨施法若衣鉢具受者應云我三衣鉢具足受持不具者隨多少稱若長衣鉢藥等未說淨者應云念當說淨若犯長者念當捨墮

第五念知別衆食法若有別衆食緣者應云今有某

緣得別衆食或病迦絺月等若無緣者應云念不別衆食

第六念知病之有無法若有病念當療治若無病者應云隨衆行道（上來六念出僧祇文其中解法通會餘部）

受捨護衣章第十一

此章大門一十有七一出制聽二教意二制著三衣意三釋衣名四求財是非五財體是非六色體是非七衣量是非八條數是非九提數是非十重數多少十一作衣法十二受衣法十三捨衣法十四受持得失法十五補浣法十六敬護法十七剩辦坐具法

第一出制聽二教意者所以名制教者謂三衣六物佛制令畜違便得罪所以言聽教者謂一切長衣及百一供身具等隨報開聽逆順無過

第二制著衣者薩婆多云欲現未曾法故一切九十六種外道無此三名爲異外道故智度論云佛聖弟子住於中道故著三衣不同外道裸身無恥白衣多貪故重著也分別功德論云爲三時故制有三衣冬則著重夏則著輕春則著中亦爲障諸蟲故此律亦爲寒故制著三衣又爲三世如來並著如是衣故義云爲調三毒因緣故制著三衣故華嚴云著袈裟者捨離三毒也大悲經云但使性是沙門汙沙門行形是沙門被著袈裟者於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘悲華經云如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有五功德一入我法中或犯重邪見等四衆於一念中敬心尊重必於三乘受記二者天龍人鬼若能恭敬此人袈裟少分卽得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若衆生共相違返念袈裟力尋生悲心五者若在兵陣持此少分恭敬尊重當得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛僧祇云僧尼有戒德俗人索破袈裟段欲捨災者得與小者

第三釋衣名者律云聽刀割成沙門衣不爲怨賊所劫作安多會襯身著鬱多羅僧僧伽梨入聚落時著而此三衣名諸部並無正翻今以義釋慧上經云五條者名中著衣七條者名上著衣大衣者名衆集衣義翻云大衣者名雜碎衣以條數多故若從用名入

中下一有若皮二字
一無衣字

王宮聚落衣七條者名中價衣從用名入衆衣五條者名下著衣從用名道行作務衣

第四求財是非者謂非四邪命及自手輿生出畢販博得財等並不如法受亦不成故律云不以邪命得激發得相得犯捨墮衣等並不得作

第五財體是非者要須厚重熟者若細薄生踈露體外現乃至綾羅錦綺文繡衣等並不成受僧祇云一切生踈毛髮樹皮草衣皮衣等不成受五百問事云生絹不得作三衣若不現身著得

第六色體是非者此律上色染衣不得畜當壞作袈裟色耶舍傳云所言迦沙者謂草木中若葉若華等不成味食者則名迦沙此物染衣其色濁赤故梵本中五濁內亦名迦沙濁西國比丘多用此色染衣言不成味者謂訶梨勒等是今時經中袈裟下乃安衣字此既梵語又是色法本非衣義何勞加衣以此推之豈不謬耶十誦云一切青黃赤白黑五種純本大色不得著除其納衣薩婆多云五大色衣不成受作三衣得作餘衣著三點淨用紺黑青除三衣餘衣三

小下一有如字
恩疑歟
一無中字

點淨得皂木蘭一切得受純青淺青碧等點淨得作衣裏用若赤白黃不純大色者亦得若以不如法色染訖更以如法色染覆成受持眞紫蘇方地黃捺黃花黃等色並是非法義云作淨法者用前紺黑青於四角頭隨意作一點僧祇云極大如四指極小豌豆善見如麻子大僧祇不得並作或一三五七九等不得如花形作若浣袈泥汙即名爲淨若新僧伽梨趣一角作乃至一切衣新亦爾若衆多碎衣一處合補者一處作淨別者一一作淨此律云若青若黑若木蘭一一色中隨中意壞僧祇云青者謂銅青黑者謂雜泥等木蘭者謂果汁等（僧祇在吳地翻不見眞色比爲果汁依蜀地實有木蘭樹皮未必是果汁其色赤黑然復鮮明可以爲染微有香氣亦有爲香者）舍利弗問經云摩訶僧祇部應著黃色衣曇無德部應著赤色衣薩婆多部應著皂色衣迦葉維部應著木蘭色衣彌沙塞部應著青色衣

第七衣量是非者此律五條長四肘廣二肘大衣七條各長五肘廣三肘薩婆多云三衣各長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣

二肘半並名如法若過此分齊亦得受持以可截故
若過量外者應說淨不者犯捨（說淨時應在受持後以法衣外爲長故）
第八條數是非者此律大衣從九條乃至十九條等
若復過是數亦應畜七條五條名各指定薩婆多云
僧伽梨三品九條十一十三是下品十五十七十九
名中品二十一二十三二十五條名上品
第九堤數長短者此律不了今依薩婆多云大衣下
者兩長一短中者三長一短上者四長一短並名如
法若互增減者成受持著用得小罪
第十重數多少者此律十誦僧祇薩婆多等並云大
衣新者兩重餘二衣一重故者准四分隨意多少作
第十一作衣法者此律大衣七條要須割截五條得
襵葉作五分云若染縵衣作條又縫葉著衣或襵作
衣葉或半向上半向下作葉一切突吉羅若以雜色
線縫著衣上作條幅處此是外道法偷蘭遮阿難奉
教作衣左條左靡右條右靡中條葉兩向靡若得衣
不足乃至一長一短作若猶少者聽帖葉作乃至不
足聽作縵安多會僧祇云不得累作葉盡作葉對頭

縫應割截作葉極廣應四指極狹如穬麥不得橫葉
相當縫衣後宜脫應作馬齒縫衣上下破應安緣要
須抑刺十誦佛自教比丘施鞊紉法前去緣四指施
鞊後去緣八指施紉應如是作又抑刺者是佛所許
如法畜用直縫者不得是世人衣爲異俗故又爲防
外道故四分但云縫僧伽梨不論刺也以文不了用
十誦者好三千威儀經云三衣令帖四角此律應安
鉤紐肩上帖障垢膩處十誦云若糞掃衣比丘以佛
制不著割截衣入聚落便補帖作鉤闌施緣佛言即
當割截上安襟得成受持（準此貧窘開富者應禁）
第十二受衣法者四分但云三衣應受持而無受文
今依十誦明其受法若大衣者隨其條數多少稱之
今且受十七條文餘者準說可知大德姊一心念我比丘
比丘尼某甲此僧伽梨十七條衣受三長一短割截衣
持（三說）受七條文大德姊一心念我比丘比丘尼某甲此鬱多
羅僧七條衣受兩長一短割截衣持（三說）受五條文大德姊
一心念我比丘比丘尼某甲此安陀會五條衣受一長
一短割截衣持（三說）若縵三衣者應云大德姊一心念

●衣下一有持字

我（比丘／比丘尼）某甲此縵僧伽梨受持（三說）餘二衣準說可知此律五條開屈葉作者應云屈葉衣持若帖葉時應開一邊剌一邊令似割截衣受時應云帖葉衣餘語同上若兩邊俱剌者但同縵衣受法尼受祇支文大姉一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅受長四肘廣二肘半是厥脩羅衣持（三說）僧祇云尼祇支長佛四搩手廣二搩手半互減互過者提（僧祇支者此云上狹下廣衣文云厥修羅者此方言不同故翻譯有二說僕文互隱於理未詳或受闕云如法作不言肘量者此亦應成也）尼受覆肩衣文大姉一心念我比丘尼某甲是覆肩衣長四肘廣二肘半是覆肩衣持（三說）

第十三捨衣法者此律云三衣應受持若疑應捨已更受有而不受得突吉羅然無捨文今依僧祇云大（德／姉）一心念我（比丘／比丘尼）某甲此僧伽梨是我（三／五）衣數先受持今捨（三說餘二類隨可知）若一時受一時捨越毗尼尼捨下二衣文大姉一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅如法作先受持今捨（三說）大姉一心念我比丘尼某甲是覆肩衣如法作先受持今捨（三說）次明心念者五分云獨住比丘三衣中須有所易應具脩威儀手執衣

●一一無衣字

心生口言我（比丘／比丘尼）某甲此僧伽梨若干條今捨（三說）然後受所長之衣云我（比丘／比丘尼）某甲此衣僧伽梨若干條受（三說）餘下衣等准說可知善見云欲易三衣無人可對以手捉衣自說名字者成若不捉不說者不成十誦七種衣不作淨施三衣坐具雨衣覆瘡衣及百一供身具等薩婆多云百一物中各得畜一自外皆是長財百一物中三衣缽必須受持自外若受則可不受無過僧祇云若至他處忘不持三衣去到彼憶已應遙捨之捨竟應權借俗人衣被作淨安鈎紐受（知此近有僧尼長衣借受寄著欲還應捨到本處已更受舊衣也）十誦借衣離宿但懺提罪不得捨衣

第十四受持得失者五分云諸比丘不捨先受持衣更受餘衣者成受持先三衣說淨者亦成由不捨故但犯小罪此律若失想燒想賊奪想水漂想則失受持後時得者還須更受以忘失故開無捨罪若道逢難緣不得會衣者不失受持薩婆多云三衣不受持有壞威儀缺衣二罪若本說淨今作三衣即失本淨又捨此衣前衣須說淨不者過十日犯長薩婆多云

若三衣破不問孔大小但縁不斷不失受持尼祇支覆肩文義准此斷

第十五浣染治補者十誦云以小段物補衣若却刺者不須說淨點淨若直縫者段段須說不者段段得二罪善見云若衣欲破未穿壞者或一條二條應先以物補後剗却故者不失受三衣背處欲破當襯着兩邊先相連著後以刀破開然後却刺縁不失受持袈裟若大減却若小物補亦不失受若浣色增色減亦不失受此律三衣壞聽隨孔大小方圓補治尼祇支覆肩衣義亦同然

第十六敬護法者十誦護三衣如自皮鉢如已眼著大衣者不得捉木石土草掃地敷具等又不得脚躡敷坐臥上及襯身著若不持三衣入聚落俗人處犯突吉羅此律所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮身俱有五因縁得留僧伽梨一若有恐怖若疑恐怖二若雨若疑當雨三經營僧伽梨四若浣染五若深藏舉五百問事云不能著大衣入聚落但持著肩行無犯三千威儀云有四事因縁不著袈裟至他國無罪

右一作左

一無塔寺處二無比丘僧處三有盜賊處四國君不樂道處僧祇云敬三衣如塔若入聚落必須帶紉行若無者用針綴無針者下至手捉若衣無紉隨入家家得越心悔有而不著越毘尼披衣時當通肩披鞜紉齊兩角右手捉時不得手中出角頭如羊耳舍利弗問經云脩供養時應須偏袒以作便故作福田時應覆兩肩爲現田文相故以三衣本彷福田作故當田文也律中至佛前上座所並令偏袒經中通肩披衣五百世入鐵甲地獄五分得四揲大衣枕之中阿含多處有文闍枕大衣臥七條中三千威儀云不著泥洹僧不得著僧祇支如是重重乃至最上著僧伽梨故知三衣上下得重著也五分云比丘反著衣入村人見不喜呵言與不割截衣無異世尊呵責得突吉羅若出村爲草木鉤衣破裂塵入葉中聽爲護衣故聚落外反著衣若衣下數壞聽倒著衣上下安鉤鈕及帶雨時不應倒著此律尼不著祇支入白衣舍提覆肩衣亦應同初教經及四分律袈裟不得簾床及脚躡也三千威儀云三衣在下坐身不得在高床處坐決正二部毗尼論

●計一作許

●具上一有僧臥二字

云著大衣入村不得禮拜師僧上座等五百問事云無中衣時得著大衣上講禮拜小衣不近身淨潔無七條者五條亦得入衆食及禮拜也不著三衣食犯罪十誦亦然

第十七新辦座具法者此律長佛二攃手廣一攃手半廣長更增各半攃手五分佛一攃手長二尺●計四分座具及接頭處量者總長五尺應四尺今時多有不截通量增文合爲五尺者此未免提罪也故下七百結集中得畜不截座具者是跋闍子比丘非法擅爾行之今如法作者准初量截已施緣依增量處各一頭裨接半攃手是名如法諸律增者於緣外增之僧祇互減互過皆提鼻柰耶云新尼師壇故者緣四邊以亂其色若作者應安緣五分須攃四角不攃則已此律若減量作若疊作兩重並得成受（謂二重爲本恐過量）攃薩婆沙論令比丘用座具●具上著見論令受持不說淨仍不出受文今義出之大（德姉）一心念我（比丘比丘尼）某甲此尼師壇應量作今受持（三說）捨文大（德姉）一心念我（比丘比丘尼）某甲此尼師壇應量作本受持今捨（三說）心念受捨義出可解十誦受持座具離宿得小罪摩得勒伽云不須捨墮亦不須離宿賢愚經云舍利弗以尼師壇著左肩上入衆降邪道鼻柰耶亦云著肩上入山坐禪今時多安左臂上隨方所儀想亦無過

受捨護鉢章第十二

此章大門有七一制意二體如三色如四量如五受法六失法七護法

一制意者僧祇云鉢是出家人器非俗人所宜十誦云鉢是恒沙諸佛標誌不得惡用善見云三乘聖人皆執瓦鉢乞食資生無有因四海以爲家居故名比丘中阿含云鉢名應器薩婆多云見一肆上好鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勅帝釋令天巧工作十萬鉢在世間肆上鉢者天鉢非是人造

二體如者此律大要有二鉢一謂泥二謂鐵五分用白銅鉢及木鉢等此是外道法若畜得偷蘭十誦云石亦不得作鉢義云今時多有瓷鉢義制同石又畜紻紵鉢椙瓦鉢漆鉢等並是非法毀破無罪

三色如者此律應熏作黑色赤色僧祇熏作孔雀咽

升一作斗下同

色鴿色者如法今時多畜素白鐵鉢或先熏後剃或用麻油塗者並不如法西國三藏亦不許此法

四量如者此律大鉢受三斗小者斗半中品可知毗尼母云若不滿斗半及過三斗者不成受持義云此之斗升諸方用各不定其四分律是姚秦時譯彼時用姬周之升此升量通西域准今唐升上鉢受一斗下者五升中者可知然則佛初出世人身殊大所食亦多故限三斗以爲揩准今既時經象季人形漸小若定行斯量恐招譏醜又鉢名應器須應其身既令應身寬容定量宜可隨人隨處量身大小准食用之故五分云若於餘方餘國雖是我教不以爲清淨者不行無過雖非我教必應行者不得不行又此律下文令諸比丘量腹而食度身而衣趣足而已

五受法者此律無文但云應受持今依十誦文受云大德(姉) 一心念我比丘(比丘尼)某甲此鉢多羅應量受常用故(三說) 三捨云大德(姉) 一心念我比丘(比丘尼)某甲此鉢多羅應量作先受持今捨(三說) 耶舍傳云書無鉢字經中義立舊名鉢多羅者此音訛也正翻應云波多羅(隋云)薄也治磨物令薄而作此器也善見云若無人時亦得心念受故僧祇十誦云若十日內捨故受新十日一易(似是獨住比丘法也)

六失法者五百問事云若一日都不用鉢食犯墮病重者開若出界經宿不失受持善見云雖先受持鉢若穿如粟米即失受持若以鐵屑補塞已更須受之若買他鉢未還直不成受其主雖言但受持亦不成受若過十日亦不犯長若買他鉢度價竟鉢主熏已報比丘知不往取過十日犯捨若餘人知熏竟傳向比丘說聞語不往取過日無犯此律鉢盂孔罅食入中但洗餘食不出無犯(准此雖破不漏猶成受持也) 問但畜一鉢不加受法過日犯捨不答不犯由是制畜事同三衣但犯不受吉有長說淨畜

七護法者毗尼母云至乞食時各各自作鉢絡盛鉢自持之因與淨人鉢行乞外道投毒藥鉢中比丘死故便制也僧祇云若洗鉢無坐處者當僂身踞坐離地一搩手不得用灰土洗令色脫當取樹葉汁巨摩洗(相傳牛糞是也) 問何故經律用牛糞爲淨耶答耶舍傳云

西國外書云梵天婆羅門及牛等此之三種能生育人物世以爲重佛亦隨俗貴之爲淨故用牛糞也毗尼母云不得用麤澡豆洗鉢壞色當熟搗細物篩而用之三千威儀云洗鉢當用澡豆皂莢二種爲淨十誦云新熏鉢蘇者一心三洗是名淨又不得日中炙令津出吉羅僧祇云不得臨危處洗應先洗師鉢後洗已鉢不得持已鉢中殘水寫師鉢中乃至浣染衣亦爾勿以師衣裹已衣漬之毗尼母云不應鉢內洗手敬之如目五分云護鉢如眼睛洗鐵鉢聽去地一尺瓦鉢離地五六寸許宜著好處安置僧祇云惡心破鉢偷蘭遮五百問事云不得覆鉢壁上應巾裹懸著壁上

資緣淨施章第十三

此章大門有六一制說淨意二施主差別三請之方法四說淨方軌五淨主存亡六失法進退

第一說淨意者薩婆多論問此淨施者是眞實是假施耶答一切九十六種外道無淨施法佛大慈悲方便力故教令淨施是方便非眞施也令諸弟子得畜長財而無犯戒問佛何以不直令畜長財而强與結戒設此方便答佛法以少欲爲懷是故結戒制令不畜又衆生根性不等悟道各異如昔一時涅槃中開畜七寶房舍比丘入中便證聖道以隨根性故先制後開復令衆生因此假法漸教入道後得道時方得實施問何故正開十日答佛知法相緩急合宜所以齊開十日使盧思營作施人說淨等項

第二施主不同於中有二一展轉淨二眞實淨今且明展轉淨眞實淨希故不論先簡財對施有五一衣二藥三鉢四寶五穀米前三施主依僧祇善見云於五衆中隨得一人作展轉施主後二施主並以俗人爲淨主涅槃云雖聽受畜要須淨施篤信檀越薩婆多云先求一知淨法白衣爲淨主五分有四種人不得爲施主一不能讚嘆人二不與人好名稱三應淨施五衆四不得與白衣十誦云不得稱二三人作淨應與一人若將他淨施物不還應索取不得者强奪取語言佛有教爲清淨故與汝汝今將去已犯突吉羅罪自今已去說淨者應籌量與一好人薩婆多云

◆想一作衆

應想◆前人持戒多聞有德者而作施主後得物時於一比丘邊稱施主名說淨僧祇十誦五分等並不得對施主面說亦不應令前人知直別處對一比丘說

第三請法者義云若欲請者應具修威儀至一大德名聞者前陳本淨意若許者然後請之大德(姊)一心念我(比丘比丘尼)某甲今請大德(姊)為衣藥鉢展轉淨施主願大德(姊)為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故(三說)若有比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼等此之四衆必有高德名聞者亦得請為施主請之方法不須云大德等直至其所語言我今請比丘比丘尼為展轉淨施主幸願作之(一說便得)尼請四衆准說可知次請錢寶施主者薩婆多云先求一知法白衣語令解知若不知法者教令解之至白衣所語云比丘之法不得畜錢寶粟等今以檀越為淨施主後得錢寶盡施檀越(若不請施主直令淨人知亦得)

第四說淨方軌者善見云所說之物衆多散落者併束相著然後說之薩婆多云錢寶穀米等並同長衣十日說淨此律云應至一(比丘比丘尼)所具修威儀手捉衣云大德(姊)一心念此是某長衣未作淨為淨故施與大德(姊)為展轉淨故(被受請者語云)大德(姊)一心念汝有此長衣未作淨為淨故施與我我今受之(被受者當語云)汝施與誰(答云)施與某甲(請隨施主名也)大德(姊)一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持著用隨因緣(鉢藥準說可知)善見云施與大德捨與大德與大德等並成若言願大德受此衣等不成五分云心念說淨者應具修威儀捉衣心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用得至十日復如前威儀心生口言我此長衣從某甲取還得至十日復如初說如是捨故受新十日一易　次明錢寶穀米淨法者此律云當持至可信優婆塞若守園人所告言此是我所不應汝當知之即名說淨(文中不言令淨人持遣持者好)故僧祇不信俗人使在前行至淨主所如前作法若彼淨人得淨物來應受持之

第五施主存亡興廢者僧祇云施主齊三由旬內知其存亡五分云施主知在世在道以不薩婆多云施主若死若至異國更求淨施主(四分無文隨意所取)

第六作法竟失不失者僧祇云沙彌邊作淨若受具者應稱無歲比丘若死者得停十日更須說淨若不知施主存亡便失淨法不得過十日薩婆多云若死更求淨主除錢寶穀米等自外一切長財盡五衆邊作淨義准錢寶等俗人淨主存亡同前十誦云若淨施主是弟子被師呵責者不得作淨應更求餘人邊說此律云若忘不說淨或賊奪失想等雖經多日不犯長若失五日後時憶得更經五日說淨亦得若得衣十日至第十日冥忘不說後時憶得即須當日說淨不爾犯捨十誦云忘衣五日後得所忘衣更得十日說淨薩婆多云若說淨財寶及以衣財若人貸之後時實更還寶錢更還錢乃至本財相當還者不須說淨不相當者更須說之（以本相同食心數也）若衣不滿尺六八寸假令後時補大亦不犯長故薩婆多云若先不應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺毗尼母云惡比丘不說淨者入手即犯不須至十日

四藥受淨章第十四

一無物字　藥一作葯　一無總字

此章大門有三一制意釋名二四藥體狀三受法不同

第一制意釋名者然報有增微患生不等資報支物持勿過於藥藥乃通含要分為四一時藥者謂從旦至中聖教聽服事須應法不生罪累名時藥也二非時藥者謂諸雜漿對病因緣法在時外開服無過名非時也三七日藥者謂約法就能盡其分齊從於日限以得其名名七日也四盡形藥者謂勢力既微故聽盡形畜服方能患除形有三種謂盡藥形病形報形故明了論云有身必病雖少差損後必重發加其口法任終而受雖緣差謝其法不失名盡形也

第二四藥體者就中分四初明時藥體者律有十種謂飯麨乾飯魚及肉枝葉華菓細末磨食等此律辨不盡恐人不識過時而食更約諸部逐難出之僧祇云時食者乃至蔓菁根蒸根蘿蔔根治毒草根（薺苨根是）時漿者一切米汁粉汁乳酪漿等是義云諸部律並有魚肉為時食此前權教不行涅槃楞伽總等有無量因緣不聽食肉種種呵制備在彼文二非

◎被下一有罰字

等漿者僧祇云一切穀豆麥菱不破者取汁而飲蘇油蜜石蜜十四種菓漿生菓汁等要以水淨若器底殘水被湔等亦名爲淨十誦云若蒲陶不以火淨汁中不以水淨及五不淨不應飲但淨得飲准此義通四藥爲壞味除貪故善見云舍樓伽菓漿者謂藕根漿澄汁使淸得飲毗尼母云得種種菓多食不盡聽破取汁飲若不至夜變成苦酒者不得飲以酒勢欲成故此律有八種漿是古昔無欲仙人所飲謂梨酸棗甘蔗蕤菓蒲桃舍樓伽菓等若醉人不應飲若飲如法治淺云若作漿法要須汁滓相分濟漉澄使淸其狀如水方始得飲若有濁汁與時食雜者咽咽波逸提三七日藥者律云蘇油生蘇蜜石蜜此等五種世人所識當食當藥如食飯乾飯不令麁現伽論沙糖漿亦得七日受乃至未捨自性故僧祇加脂一種此律舍利弗風病動醫教服五種脂謂熊羆猪驢魚等僧祇云此藥淸淨無時食氣一時受七日服有四百四病風百一用油脂治火大熱病用蘇治之水病蜜治之雜病用上三藥治之十誦云石蜜不得輒噉

◎病下一有人食少人不得食人若服水處和水漿數十六字

◎須一作敷

◎人一作仁

◎一無是昧二字

除五種人得食謂遠行人病五分云聽飢渴二時以水和飲僧祇云食上多得酪食不盡者動作生蘇七日受若長煎作熟蘇七日受若乞食時多得蘇者聽病比丘以細疊漉取蘇得七日受若有緣事不得中前作者當對一比丘記識云此中淨物生我當作七日受若忘悞不受不作淨過時是名不淨四盡形藥者僧祇云胡椒畢鉢薑訶利勒等此諸藥無時食和者須受病比丘盡形服之此律佛言一切苦辛鹹甘等不任爲食者聽盡形服善見云一切樹木及菓根莖枝葉不任爲食者並得盡形受服義云上來列者一切經律略辨其體而今世人多有非時分中食於時食何者是耶謂食乾棗汁或諸生菓漿非澄淸者或食生藕根米汁等或身無重病非時食噉石蜜蘇油杏人湯等此並非法若食咽咽波逸提故律云七日過七日服者得提問杏人湯所以不開服者答律但云病比丘聽服杏人本不開作湯服又此湯力味是昧是大故不同蘇油等也大師云非時不許食噉乾地黃茯苓末及諸美煎等今判得食何意得知故

◆一無食字

◆一無灸字

律云蘇油等美食為當食當藥尚聽有病非時而食服況此諸藥體非重味有病須治寧不聽服今更雜明轉變相和出體者中論云如蒲桃漿持戒者應飲若變作酒不應飲若變為苦酒還復得飲十誦云甘蔗是時藥清汁是非時漿作石蜜是七日藥燒作灰灸是盡形藥胡麻亦然薩婆多云四藥相和從強而服若以時藥盡形藥助成七日藥者作七日服由七日藥勢力多故又助成故如以錫椒用和蘇油等得作七日藥服若以時藥七日藥助成盡形壽者作盡形藥服如以蘇乳和蘗蘼子作丸者是又如附子烏頭諸毒藥等用浸豆麥者是並得盡形服若以盡形藥七日藥助成時藥者時中服之如以蘇油薑椒橘等和麵作食者是若分兩俱等勢力相齊者隨以一名標別加法

第三手口二受中有五一制二受意二受法差別三說淨不同四受之通塞五得重不得重初手受有五義故制薩婆多云一為盜竊因緣故二為作證明故三為止誹謗故四為成少欲知足故五為生他信敬

煑一作宿 ○宿作煮

◆一無等字

心故五分云由未制戒故各起過非自衣呵言我等不喜見此惡人著割截壞色衣而不受食而食名不與取次明口受者為防手受故若無口法過午便失由有此法乃至限滿方始無也又為防非時不受殘宿惡觸內煑內宿自煑等七罪手受但防不受惡觸二罪　第二受法差別者律云欲受油蜜受蘇等並不成受皆須心境相當情相領解方得名受唯除眼闇及不喜見沙門得置地受既知如此未受已前必須預作並受之意然後受之初受時食法者如下隨戒中說次明受非時漿口法者自下諸受藥法及說淨等律但有受名而無受法今並義出依行益善應至一比丘(比丘尼)所具餘威儀心生口言大德(姉)一心念我比丘(比丘尼)某甲今為渴病因緣故此是藍蜜湯為欲夜分已來服故今於大德(姉)邊受(三說)若蒲桃梨棗等諸雜菓等漿隨其病者刱藥名號牒入法中但改名便是若頓受飲盡不須加法受七日藥口法云大德(姉)一心念我比丘(比丘尼)某甲今為熱病因緣故此是蘇七日藥分為欲七日共宿服故今於大德(姉)邊受(三說)如風病服

●九疑丸
●如一作加
●一無口字
●一無共得二字
●豉一作致
●令一作余　○分作方
●觸下一有過字

油治病服蜜雜病服石蜜等各依病而服䏲入口法類說可知受盡形藥口法云大德（姊）一心念我（比丘比丘尼）某甲今為氣病因緣此是暑積丸盡形受藥為欲共宿長服故今於大德（姊）邊受（三說）或薑椒桂及餘●丸散等隨有何患對病稱之各依一藥為首類●如口法義云若買藥未足隨得入手即●加口法而體是盡形藥者依其本名作之若是時藥七日藥入於丸散之數者應作盡形藥服若遇緣不得●共●得共盡形藥一時作法者應對一（比丘比丘尼）作法云大德（姊）一心念我（比丘比丘尼）某甲今為某病因緣此是●豉蘇等盡形藥分為欲共宿長服故今於大德（姊）邊受（三說）餘之油蜜棗等准說可知今不知法者隨得一片薑桂輒爾藏隱不加口法後便噉之咽咽之間得多提罪能勝一時作法然後服用事既得淨又無過咎若欲市藥者令淨人斷價定已比丘自還●令多於本●分竟然從遣稱稱已受取不得放著地即須對一（比丘比丘尼）加其口法如其不爾若過須臾便成失受惡●觸生若得俗人持歸擣合已然後受取加其口法最為彌善初受藥時忘不說淨

●近一作延
●作下一有淨字

者不成惡觸故律下文受得生菓忘不作淨佛言應放著地使淨人作淨已自應洗手更受故知為受而受不成惡觸　第三說淨不同者七日一種作口法竟偏心屬已須說淨畜以藥體是貴貪畜過多又久●近多時無變動義復氣味殊越資身力強制令說淨若不說淨越過時限具犯捨墮餘之三藥無其捨法不具前意故不須淨文言大德（姊）一心念我（比丘比丘尼）某甲有此長藥未●作今為淨故與大德（姊）等大同長衣說淨唯改名為異　第四二受通塞者手受為防其盜一人受竟通餘比丘得共食之論其口受亦通別人由其口法加他二通之藥一者味通二者手受通故捨與前人受法不失何以知之故律云至第七日藥與諸比丘食若施人失受者藥不清淨佛則不聽勸捨勸食以此義准故知通失　第五得重不得重者義云論其手受觸失本受即須更受雖重無過若論口受法者薩婆多云五日已還淨人來觸更餘不受藥來雜更加七日法不依二日法受正從法論不從藥勢六日已去不得重加以藥將入淨故便隨藥勢

文繁之

更不加法若藥衆多不知何者是本藥應更手口二受然後服之若病重不能口受直爾得服不須作法設看病比丘爲病人手口二受亦成受法當稱病比丘名而受

師徒相攝章第十五

此章大門一十有七一釋師名二依止和上意三得免依止人四合依止人五和上通行法六弟子白事法七請經法八報恩法九依止闍梨意十無師住時節十一簡師德十二請師法十三師攝法十四呵責法十五呵罰法十六呵失法十七呵儀法

第一釋師名者問何名師和上闍梨等答此無正翻以義推文略知途路善見云無罪見罪呵責是名我師共於善法中教授令知是我闍梨又云和上者西國語漢云知有罪知無罪是名和上故律下文我犯不犯師不用也義云和上者爲力生闍梨者爲正行弟子者學在我後爲弟解從我生爲子雜阿含中外道亦號師爲和上

第二依止意者尸迦羅越六方禮經云弟子事師有五意一敬難之二當念其恩三所有言教隨之四思念不猒五從後稱譽師教弟子亦有五意一當令疾知二令勝他人弟子三令知已不忘四有諸疑難悉爲解說五欲令弟子智慧勝師僧祇云師度弟子不得爲供給自已故度人出家得罪當使彼人因我故得度修諸善法得成道果此律云和上看弟子當如兒意弟子看和上當如父想義云如兒意看者須具四意一匠成訓誨二慈念三矜愛四攝以衣食義云如父想看者還具四心一親愛二敬順三畏難四尊重敬養如臣事君也故律云如是展轉相敬重相瞻視令正法便得久住增益

第三得免依止總有八人此律有六餘部有二律云一樂靜二守護住處三病四看病五滿五歲已上六自有智行住處更無勝已七飢儉無食處故十誦云若恐飢餓死者當在日日見和上處住恐不爾者若十五日若一由旬半若至自恣時來見和上八行道稱意處故五分云諸比丘各懃脩道無人與作依止當於衆中上坐依止敬如師法住摩得勒伽云初至

他處不相諳委聽二三日選擇此律亦然
第四合依止總有十人律云一和上命終二和上休道三和上決意出界四和上捨畜衆五弟子緣離他方六弟子不樂住處更求勝緣七未滿五夏八不諳教●綱故律云若愚癡無智慧盡形依止他此約行教爲言十誦云雖受戒多歲不知五法盡形依止他一不知犯二不知不犯三不知輕四不知重五不廣誦戒通利毗尼母云百臘不知法者應從十臘知法者依止九或愚或智謂數犯衆罪十毗尼母云不誦戒人若故不誦若先誦後忘若根鈍誦不能得此三種人不得離依止又前七人未滿五夏故須依止若滿不須後之三人位過五歲要須解行自立便息依止然五歲失依止約教而論據其自行終須師誨故律云五分法身成立方離依止更通諸教佛亦有師所謂法也
第五師及弟子七種通行法者律云一衆僧與師作治罰弟子於中●斷理令和上順從於僧設作令如法不違逆求除罪令僧疾與解罪二若和上犯僧殘弟子當如法勸化令其發露已爲集僧作覆藏六夜出罪等三和上得病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終四和上不樂住處弟子當自移教人移五和上有疑事弟子當以法以律如法教除六和上若惡見生弟子教令捨惡見住善見七弟子當以二事將護謂法及衣食僧祇云和上闍梨有非法事弟子不得麤語如教誡法應輭語諫師云應作是不應作是若和上不受語者弟子應捨遠去若是依止師者當持衣鉢出界一宿當還五分云若師犯僧殘求僧乞羯磨弟子應掃灑敷座集僧求羯磨師等
第六弟子白事者此律中凡有所作並須白師令知白時具脩威儀胡跪合掌云尊憶念弟子某甲爲●某因緣須到某處同伴某甲白尊令知一設便得師應量宜謂同伴好去處好營事好三事並如方始聽去若事●乖進則不應遣而同伴之人必須明解律教然後得去五分云欲行時猶前二三日白師令知唯除大小便用楊枝不白十誦云一切所作事皆須白師唯除禮佛法僧大小便嚼楊枝等三種不白僧祇云不白

●綱一作網
●斷一作料
●某下一有事字
●事上一有一字

●一本無可限二字

師得取與半條線半食等若紉一條線而不白得罪僧祇云若不能一一白師者當通白事亦得若有剃髮師來和上不在者當白長老比丘令知師後來時還說前緣云已白某甲比丘訖餘之營事准此通行若欲遠行時不得臨時白師應一月半月前預白令師籌量善見云弟子從師行不得遠師●可限七尺沙彌威儀經云弟子隨師行不得以足蹈師影從師行復有五事一不得過歷人家處二不得止住道與人共語三不得左右顧視四當低頭隨師後五到檀越家當住一面師教應坐

第七請經問義者律云彼當清且入和上房中受經問義也沙彌威儀經云若入師房應三彈指義云凡弟子參師應避六處一不得當前二不得當後三不得太遠四不得太逼五不得處高六不得上風立

第八報恩供養者律云清且入和上房內除大小便器白時到等日三時朝中暮問訊和上又報作二事營若不得辭託一脩理房舍二爲補浣衣服師如法教事雖當奉行若遣餘方不得假託因緣而往沙彌

●不下一有得字

威儀經云師與語不得報語亦●不自理爲師遣行有七事不得違一當直往二當直還三當識師所語亦當識人報語四不得忘有所遺五若所索不得止留宿六不得獨讙七出行當有法則僧祇云弟子應晨起先右脚入和上戶已頭面禮足問安眠不餘同四分雖百歲比丘應依止十歲持戒比丘下至知二部律者晨起問訊爲出大小便器如弟子事師法無異十誦云大比丘從小比丘受依止得一切供養如小事大無異唯除禮足餘盡應作律云若弟子見和上五種非法應懺謝而去白和上云一我如法和上不知二我不如法和上亦不知三我犯戒和上捨不教呵四若不犯亦不知五若犯而懺者亦不知

第九依止闍梨意者凡新受戒者創入佛法觸事無知冥若夜遊凡所施爲動乖聖教若不假師導引心神法身慧命將何所託故律云未滿五夏及已滿愚者令依止有德之人使諮承法訓匠成已益

第十無師住時節者律云開先洗足飲水已然後依止十誦云無好師者聽五六夜有好師者乃至一夜

不依止者得罪五百問事云若不依止飲水食飯坐臥牀席日日犯盜若經十夏不誦戒者罪同不依止
第十一簡師德者律云阿闍梨有五種一出家闍梨謂依受十戒者是二受戒闍梨謂爲受具衆羯磨者是三教誡闍梨謂教誡威儀者是四受經闍梨謂所從受經者是五依止闍梨謂受依止者是上四通名闍梨今此所明唯論依止闍梨以顯和上處故必須諳究經律圓解明白方始得也不得輙爾隨宜依止僧祇云不[illegible]趣請依止成就五法一愛念二恭敬三慚四愧五樂住此律下文諸比丘輙依止他不能長益沙門道行佛令選擇取受依止摩得勒伽三凡欲依止人者當好量宜能長善法者及問餘人云此比丘戒德何似能教誡不眷屬復何似無有爭訟不若都無者然後依止此律明二師德者有三種一簡少取老年十歲已上二夏數雖滿必須智慧三雖具上二德要能懃教詔弟子闍梨相攝亦有七種共行法如前和上中說
第十二請師法者此律由和上命終無人教授故多

●受上一有香字
●並上一有云字
●修下一有欽字

壞威儀佛令聽有依止闍梨互相攝訓如和上法展轉相奉令佛法倍增益廣流布請時應具脩威儀至彼師所云大德（姉）一心念我比丘（比丘尼）某甲今求大德（姉）爲依止阿闍梨願大德（姉）與我作依止阿闍梨我依大德（姉）故得如法住（說）三彼師當報言可爾與汝依止汝莫放逸隨事一事皆得五分云若依止師不報答許可者不成依止法
第十三攝受法者大同前和上法中說而僧祇云日別三時教三藏教法不能廣者下至略知戒經輕重陰界入義●受經時共誦時坐禪時即名教授若不爾者下至●莫放逸也（准依此文今時講下每日兩時齊設此便當教誡不勞更別說也）義云請師須具四意一作請彼攝我我當請彼慈念矜愍意二請取道法資神令教授行成智立意三自申已意我能依止謂愛念恭敬如父想意四彰已能依止而行謂慚愧二心必具此法方無過咎若不爾者徒自修●無成辦善見云和上多有弟子留一人供給餘者隨意令讀誦五分云二師亦不得以小事留弟子位若於白衣前出●鄙拙言應令覺知僧祇云弟

子為王難師必經理若賊抄掠等覓錢救贖不者犯罪十誦云和上有四種法弟子應量議一與法不與食應住二與食不與法不應住三法食俱與應住四法食俱不與者不須問師若晝若夜應捨去闍梨亦爾僧祇亦同故彼文云言若住棄住等四句無異五百問事云其師無非法而誘將他沙彌去犯重

第十四呵責過者凡弟子有過必以離呵責呵責之來事須出過故律云師不出過輙爾呵責弟子云我犯何過而呵責我僧祇云若師呵責弟子不受者當語知事人斷食若前人兇惡者師自遠去一宿便還得住無過弟子呵責有四種一上品惡者莫住此處中品惡者云莫入我房下品惡者莫來我有處下下惡者莫為我事之不得杖也善戒經云師不斷讁罰弟子重於屠兒旃陀羅此等屠兒不壞正法不定墮三惡道中若畜惡弟子必生惡道又為名聞利養故畜徒衆是邪見人名魔弟子五百問事云有師不教弟子弟子因破戒故便墮龍中後遇相值反來害師廣如彼說

◎息下一有懷字

◎遂一作逐

第十五呵罰法者凡呵責之意先自量喜怒次量前過輕重又依呵辭進退出其過咎使知依過令彼伏首若過淺重呵罪深輕責此乃隨心處斷特乖法式何成相利之道宜息●此恩而後行外現威肅內懷悲濟苦言切勅令息後犯諸經律中無有杖打人法比見僧尼每加杖楚痛徹前人於是●遂引涅槃醫師三子立喻此未達教然彼並是一子地悲心無差別得行此罰令時杖拷衆生皆是瞋怒猛熾放暢心懷加痛前人豈成悲子之意故地持云上過罰黜中犯折伏下犯呵責亦無杖打之法

第十六呵失法者律云盡形呵責或夏初犯過罷安居已瞋猶不息或不現前呵責或不出過呵責或說呵責而受供給此並非法得罪

第十七懺謝法者律云令餘比丘將順使向和上闍梨所謂伏令早受懺悔應觀其折伏柔和知時受懺故律云應向二師所具脩威儀合掌云大德姉我今懺悔更不復作若不聽者當日三時懺悔和上猶不許者當下意隨順求解其所犯若下意無有違逆求解

其過二師當受不受如法治

說戒儀式章第十六

此章大門有五一時節二様集三儀式四雜行五勝說

第一時節有五一十四十五日得說可知二食前後者僧祇云食前亦得布薩而不得晨起布薩得罪以後來比丘不聞戒故三晝夜亦得說戒四增減者此律下文爲外界鬪爭比丘來佛令增減說戒若知十四日來十三日說若十五日來十四日說若已入界不可同說者當白僧言今不得說戒後十五日說戒如是又增至十五日若不去者彊和合說律中但明二度不說不言至三此律下文拘睒彌國比丘鬪爭六年不說戒又阿難疑高勝比丘犯盜經六布薩不與同法僧祇相憎二十年不說戒准此多年不說法尚不謝俗言三度不說法滅者謬也五時非時者此律鬪爭經久不得說戒今創和合須非時而說在常時外故名非時

第二様集者五分云布薩不時集妨行道佛令作時節使知維那殿越白僧云大德僧聽今白月某日或黑月某日衆僧和合在某時某處說戒白僧令知一說得便今時僧尼輕此說戒多在夜闇致使後生威儀不善雖文開夜說晝說彌好十誦云行籌者爲權越問僧不知頭數佛令行籌不知沙彌數亦令行籌若人施布薩物沙彌亦得取雖不住布薩羯磨處由受籌故亦得分故律云爲受供故行籌則通沙彌也若未受十戒亦得受籌以同受供故故涅槃云雖未受具及沙彌十戒亦墮僧數若僧次請人理無簡異五分云籌極短並五指極長搩一肘極麤不過小指極細不得減箸

第三儀式者今此一門四分不足兼取諸部人語獨色律云若至說戒日上坐應勅諸比丘沙彌等使掃塔僧院高下處令泥治香水灑地辦諸香華至於冬月無生花時綵花亦得說戒堂內遍布其席及門限外亦鋪其席擬脫靴履若鳴搥集僧不簡沙彌並入堂受籌以四分戒序開沙彌聽若依餘部不得者多若沙彌大僧各別說戒者鳴鐘之時各集當處不須

同集如下沙彌法中說僧創入堂時先偏袒右肩脫去靴履合掌作禮若恐人鬧不及一一作禮但俛身側入（比有諸寺多在獨床禮佛未見文開頁恐非法如臣拜君豈得在床人王尚自不爾況復況王事爲此事波須三藏云西國亦無此禮法也）衆說一偈云持戒清淨如滿月身口皎潔無瑕穢清淨和合無違爭爾乃可得同布薩說已各當處坐年少比丘應起行湯水淨巾亦須辦種種名花五三槃香湯五三鋼盆今時多有用食鉢盛湯行之此非生善之事衆若大者應令五三年少助行各須偏袒脫去靴履具修威儀維那當取香水及湯洗手已持水湯至上坐前胡跪維那自浴籌今時多遣上坐浴籌此非正儀當俗籌時僧各說偈云羅漢聖僧集凡夫衆和合香湯浴淨籌布薩度衆生說竟令一年少比丘將香水行先行淨水正承水時復說偈云八功德水淨諸塵灌掌去垢心無染執持禁戒無缺犯一切衆生亦如是正行香湯時又說偈云香水熏沐澡諸垢法身具足五分充般若圓照解脫滿群生同會法界融承湯水之時止得灌掌而已不得漱口今時數

安一作案

有此事故別標記維那浴籌竟應至打靜處立取槌淨洗已當左手執籌右手捉槌徐徐緩打打一下已安手放槌勿令作聲然後唱之四分但言遮行舍羅更無別法五分云有客比丘來不知行籌收數法佛言令一人行一人收乃至收已數之知數已唱言比丘若干沙彌若干出家人和合若干人今依此文猶自不具更以人語補闕大德姊僧聽今是十方衆僧說戒日內外寂靜無諸難事堪爲說戒我（比丘 比丘尼）某甲爲說戒故行籌上中下座各如法受籌及唱弁囑授（此是常行法事一說便得）亦有唱云堪爲布薩者此即名濫未通說戒今以說戒代之理順無違又有諸師戒本序前唱出沙彌衆中小者或云收護或云守戶或云守護外清淨大沙門入此並無文不唱無過四分戒序沙彌得聽何須即唱至作白時文自簡出不勞預遣若言爲行籌故唱收護者亦應爲行籌故言行護若不唱行護亦不得言收護若令沙彌守戶及守護者何須令此唱若是大僧僧守護者未唱說欲何容得去但喝鐘一發凡聖同遵衆既齊集何須復唱外沙門

入若為斷疑衆不盡故須復唱者非共求覓何得遣
疑若先無疑僧又集者故知空唱使即虛談妄言之
過孰能受耶說竟維那來至上座前胡跪授籌與上
坐上坐即應胡跪合掌一切僧亦隨上坐儀式上坐
正取籌時當說偈云金剛無礙解脫籌難得難遇如
金果我今頂戴歡喜受一切衆生亦如是欲還籌時
復說偈云具足清淨受此籌具足清淨還此籌堅固
喜捨無缺犯一切衆生亦如是說已即付與他還復
本坐如是展轉至大僧訖維那來至打靜處立收籌
者付與上座數維那自數亦得若沙彌別處說戒時
維那當往彼取沙彌籌合唱若沙彌至僧中坐時維
那至打靜處立當打靜云大（德／姊）僧聽次行（沙彌／沙彌尼）籌
（說）一說已至（沙彌／沙彌尼）所行之行訖收取付上坐數之上
坐數竟維那總取還至打靜處立打靜唱云大（德／姊）僧
聽此一住處一說戒（比丘／比丘尼）若干人（沙彌沙彌尼／式叉尼）若干
人都合若干人各清淨出家和合說戒上順諸佛中
報四恩下為合識各誦經中清淨妙偈（說）一衆僧合掌
一時說偈云清淨如滿月清淨得布薩身口業清淨

＊加一作弘

爾乃應布薩（出僧祇律）彼維那舉籌已至上坐前禮三拜
已白上坐云衆僧和合請大（德／姊）為衆誦戒若上坐自
欲說者語云此戒法正當我說便即唱之若不堪者
告云此說戒正當某甲但為自身老弱言辭蹇澀恐
惱衆僧次請能誦者說維那更禮一拜已當起至第
二上坐前還依前問答無異若第二上座不堪說者
直請能誦者不須至下故僧祇云若上座若次坐應
誦不能者差能誦者說若差得者當打靜唱云大（德／姊）
僧聽僧差律師某甲為僧誦律梵音某甲律師昇高
座（說）一某梵音維那屏請得者不唱亦得凡對僧唱
人要須雙牒其字故律下文結集中差諸羅漢並雙
唱也僧既差已律師應起具脩威儀至僧中大鋪座
具四向禮僧已胡跪白云我（比丘／比丘尼）某甲稽首和南
敬白衆僧僧差誦律恐有錯悞願同誦者＊加慈賜垂
指授白已更設一拜然後昇座昇座之時不得交腳
登階必須並足然後移腳此見僧尼數行此事故別
標記外禮亦云昇階涉級聚足也香水餘殘維那左
右灑之應留中間空處擬人來往香華亦散令周遍

◆錄下一有僧讃二字

◆上上一有至字

庄散華時各說偈云散華莊嚴淨光明莊嚴寶華以爲帳散衆寶華遍十方供養一切諸如來(出華嚴經)說已維那打靜令人供養梵音讚唄至行香說偈時僧應合掌各說偈云戒香定香解脫香光明雲臺遍世界供養十方無量佛見聞普熏證寂滅(出華嚴經)供養已維那仍須立住待彼戒師誦至未受具者出時戒師應且止誦令沙彌出沙彌應具修威儀來至衆中依行禮三拜已胡跪住取上坐教勅上坐當語云勅諸沙彌(沙彌尼式叉尼)等汝年未充行未滿不堪進入羯磨僧數同共說戒聽待年充行滿受具戒竟然後得預說戒汝等各還本處靜念溫誦不得散亂然後方起更設一禮依次而出若沙彌等別說戒者則不須此戒師唱不來者說欲已次唱誰遣比丘尼來請教誡(尼年此問)若有受囑者應起至僧中禮已胡跪住合掌云大德某寺尼衆和合僧差比丘尼某甲半月頂禮大德僧足求請教誡尼人(出五分律)三說已上座前長跪曲身合掌云大德慈悲能教誡比丘尼不上坐若云某甲老年瘠德不堪更請能者如是展轉至二十夏已來並須委悶不得止悶五三而已由二夏已上並堪教誡尼故若無堪者還至上坐前云已遍問下坐並辭不堪上坐當語云諸大德等何曾堪往特由愛惜正業故不受請若尼明日參戒師來時當語云此衆中無教誡尼人又無善說法者雖然上坐有教勅諸尼衆當懃精進如法脩道謹愼莫放逸(此文當總已前出五分已後出僧祇)此人復本座已說戒師云僧今和合何所作爲維那答云說戒羯磨(今時多有答云布薩說戒者非也)戒師待維那坐已然後作白以未坐時則有坐立不同豈非別衆等過若說戒竟當至明人能護戒偈中維那鳴鐘三下令未受具者來聽若沙彌未至應待來爲說若全不來直說戒竟維那鳴槌三下令外人知了得入若說戒已當誦四分偈序作唄神仙五通人造設禁呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒利益稽首禮諸佛摩得勒伽云不得作半唄作半唄者突吉羅(不解前梵音作處世界唄亦得)戒師下座已至僧中禮謝云小(比丘比丘尼)某甲敬謝衆僧僧差誦律三業不愍多有舛悞願衆慈悲布施歡喜衆僧即應各說自慶偈云

諸佛出世第一快聞法奉行歡喜快大衆和合寂滅快衆生離垢安樂快倶舍論偈云諸佛出現樂說正法亦樂大衆和合樂衆集出家樂然後唱三禮散
第四雜行者問說戒至半不說欲得起去不答欲本應羯磨今雖白竟然此說戒是羯磨家所爲事要須說欲得去若界外客比丘/比丘尼欲得聞戒者當直至說戒處不得更至餘處恐破他說戒若未誦序未唱是中淸淨不已來客僧隨次入依位而坐彼戒師若見他來即須止誦若不住者客師當呵令住待坐訖依向所住處文次第爲說若已誦序竟乃至說戒已當並入僧中四向禮僧已胡跪住一人告淸淨云大德/姉僧聽比丘/比丘尼某甲等若干人並淸淨告已隨次坐戒師隨次說若不淸淨者一一別告云大德/姉僧聽比丘/比丘尼某甲犯某罪爲遍說戒未得懺悔待後當如法懺說已依前住文續次誦之若客來多及人等者擬說戒訖皆令主人從頭更誦不誦如法治故律云等多更爲說若多寺尼來請教誡隨意受之前各列寺名人名後總結請意不得通云某甲某甲尼差某甲某甲尼等以文不了故衆中若無能誦戒者布薩儀式一依前法直差一人說法誦經諸餘教誡等便散也毗尼母云若根鈍無知有難不得就餘寺說戒者下至說一偈云諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教作如是已方得散去不得全不說也若全偈不得者應言謹愼莫放逸已方得散也若於說戒座上憶得罪者即須心念發露云我比丘/比丘尼某甲犯某罪待說戒竟當如法懺作如是已便得聽戒若犯罪有疑者應心念言我比丘/比丘尼某甲於某事生疑待說戒竟當決了若於未說戒前憶得罪者應先懺已便得聽戒
第五略說者此律難有八種謂王賊水火病人非人惡虫難等或大衆雖集床座少多病天雨鬪爭說法夜久如是等緣皆聽略說義云若有衆主綱維善能御衆者每至盛夏盛冬恐僧疲弊者當爲略說戒平旦集僧時維那作白竟上坐又白僧云今日是說戒日大衆並願早集當爲略說勿假託緣自生猒怠若作如此亦成善御大衆心無憂悔也說戒師當量難緣遠近觀時進不難若遠時則爲說三十九十已餘

◎校上一有待字

者略卻若難近及老病寒熱等緣當為說序已餘者便略云何略耶說戒序竟問清淨已應告諸大德（姊）是（四八）波羅夷法僧常聞乃至諸大德（姊）是七滅爭法僧常聞已下必須廣說迄至戒末若難卒至即說僧常聞若全序不得說者應云今某月某日布薩說戒時衆僧各正身口意謹慎莫放逸（說已便散）五分云欲作羯磨僧不可知者當於說戒前作以說戒是正制僧不敢散亦明別人法者一人獨住應詣說戒堂掃灑處所具布薩調度一如前式客比丘（比丘尼）來若四人已上即須廣說若三人已下各相向說云二大德（姊）一心念念今僧十五日說戒我比丘（比丘尼）某甲清淨（說三）若有二人亦相向說同前若有一人心念口言今衆僧十五日說戒我某甲清淨（說三）若犯波羅夷者便應滅擯不合說戒若犯僧殘已下罪無人可對懺者應至像前心念發露已便說我比丘（比丘尼）某甲敬白十方諸佛今日衆僧說戒日我犯某罪不應布薩（說一）若犯小罪不應說戒自責心已便說

毗尼討要卷上末

（招下一宥供字）

毗尼討要卷中（正釋四分傳通諸部）

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

安居受夏章第十七

此章大門束十一制意釋名二結時不同三夏閏延促四對手五心念六忘成七及界八遇難移夏開不九出界逢難安居成不十迦提五利得失

第一制意釋名者此律制通三時意存慜物又偏約夏月情在三過一無事遊行妨修道業二損傷物命違慈寔深三所為既非招譏謗防茲三過故制安居耶舍傳云西域合十二月以為三時謂春夏冬故律云王為太子立三時殿也從正月盡四月名熱時從五月盡八月名雨時故彼土至四月時多積柴薪以擬雨月比丘安居正為常雨故僧祇名夏為雨四分名夏為歲毗尼母論名夏為臈餘語可解此言臈者

義當合也故俗禮云臈者合也聖制比丘三月夏坐
隨緣栖集不令馳散故義當合又外典云祖訓始臈
訓終是知稱夏則言其始謂臈則語其終傳云西國
雨雖四月而六月七月霖雨最甚五月八月其雨稍
微故有後安居也
第二結時不同者問夏既有四月何爲但結三月者
答結有兩意一有待之形要假資養故結三月開後
有一月爲須供身衣服二若四月盡結者唯及四月
十六日結者得成若有事緣儀不得結則教法太急
事難常行是以聖制始從四月十六日至五月十五
日來開其一月續結令成爲聯接中下故也律雖云
前中後三種安居若據結文正自有二謂四月十六
日結者是前十七日已去迄至五月十六日已來皆
稱於後此律大僧不結前後安居唯得吉羅尼不結
前得吉羅至五月十六日不結後者得波逸提
第三夏閏延促者依閏安居未有正文義揺諸部依
閏爲定薩婆多云夏中有閏受雨衣得百二十日彼
衣開法尚依夏閏受夏是制理宜通用又安居本意

期心三月今夏未滿閏中出界違本要情專不破夏
摩得勒伽云安居已王作閏月數安居日滿自恣已
受迦絺那衣即此衣不成受謂依閏不依閏既兩文
雙牒至時取捨隨緣通塞若不依閏數九十日滿自
恣得去若依閏者通取兩論問受一日月通閏兩月
得外住不答不得安居本意警策三業不令馳散兼
欲利生濟物爲懷受日出界既非正綺曲開一月位
已過械若更延時破夏不疑若閏四月六月定百二
十日若閏四月從前四月十六日至閏月一日結者
亦四月住若閏月二日已後結者漸轉少以越閏月
過取五月一日結實文故若五月一日迄至十六日
結皆三月住若閏七月從四月十六日後五月一日
結者盡三月住由未至閏故五月二日已後結者皆
四月住由九十日未滿入閏月故
第四對手者應具脩威儀至一比丘比丘尼所口言大德姉
一心念我比丘比丘尼某甲依某僧伽藍前三月夏安居
房舍破脩治故三說五分十誦前人當報云汝莫放逸
答言受持又問依誰持律答言依某律師告云有疑

當問答言爾故五分云有比丘自不持律不依持律人安居夏中生疑又無問處乃至佛言依持律處安居若房舍窄狹者聽近律師七日往返處於中心念遙依安居有疑往問此律下文比丘夏中不依廣誦二部律師得波逸提(若依村落山間樹下安居者即須啟前伽藍又除房舍破修治等隨前所依而之或有人言依皇帝聚落安居或言依法界安居此皆謬也)問所以寺中安居令料理房舍者答脩治房舍用通三世以前人料理得今受用現今脩補以擬當來若不脩治三世不續後安居者從四月十七日已去迄至五月十六日已來皆稱於後大德(姊)一心念我比丘(比丘尼)某甲依某僧伽藍後三月夏安居房舍破脩治故(三說)第五心念安居者當具脩威儀至佛像前發願已心念口言我比丘(比丘尼)某甲今依某僧伽藍前三月夏安居房舍破脩治故(三說)若依白衣家及後安居者隨事改之第六忘成者律云忘不心念者若為安居故來便成安居(既言為來者舊住之人直恐不成若舊住人一夏要期在此忽忘不說者亦須量開舊外來為本不為安居者同當不誦)

第七及界者律云一一腳入界二雙腳入界三一腳入園四雙腳入園明相若出亦開外來者不說得成第八遇難移夏成不者此律難有二種謂命梵二難也一命難者謂鬼神賊等及惡獸毒虫不得如意飲食醫藥及隨意使人若安居住此便即斷命故律云我在此住必為我命作留難佛皆聽去二梵行難者謂被女人誘調長犯重戒佛亦聽去若至彼結成者從初去日即須勲覓安身處若住處未得已來雖可經宿不破安居以非故心輕慢意也反前不成若得住處夏法隨身於彼無緣不得出界恐破夏也若本處無難亦不得還來由已結成故此律前後安居見有二難當白檀越求移去若聽不聽俱應自去上來所明若依餘部不云得夏今依毗尼母論得夏故論云移夏不破安居也問遇緣出界經宿忘不受日得夏不答諸律及論並無文斷唯五百問事云夏中忘不受七日出界行憶即悔者得一座中不得過三悔三悔過不成歲(悔謂憶本忘心即應還也)問遇緣出界忽值水陸道斷諸難遮鄣不及界為失夏不答一切經律亦無

文斷古者昭玄齊統諸三藏等挍覈是非並云得夏雖有此斷若實爲三寶及自身有大利益事者義容可開若爲破戒修無益之事輙出逢難破夏不疑更增得罪問自身出界遇緣經宿明相欲出得會夏不答若依僧祇衣界准得必令頭手脚足入於界內若倚牆外會夏不得

第九受日出界逢難不來成安居不者此律受七日出界外有父母兄弟姊妹本二私通生善滅惡緣者至意留住過日得夏若難緣息即須急還不得停住破夏不疑故僧祇云夏中和僧去在道不得透迴當直去至彼和了即還故知停住寧不破夏

第十迦提五利得失者此律至七月十六日夏罷已至八月十五日已來名伽提月明了論云本名迦絺那月爲存略故但云迦提月此翻名功德月以夏坐有勞開成五利潤益比丘五利是何謂食中有三衣中有二一者背請二者別衆食三者食前食後至他家不須囑授四者得畜長衣不說淨五者得離三衣宿義云長衣一戒事別須論若在七月十五日得入手者齊十日內須說淨畜以時非時利不相攝故乃至八月十五日得者雖是時中亦須齊十日說之以留過非時故若時中所得長衣者滿十日不須說淨爲開在時中故至八月十五日一時須說淨若不說者至十六日明相出一切犯捨善見云四月十六日結者得五利十七日已去不得名賞前罰後也僧祇云有五種人不得安居衣一被舉人二破夏人三罷道人四死人五不囑授人破夏人有十過失一爲諸佛所責二爲諸天世人所呵三破夏四得罪五不得受功德衣六不得五事利七不得檀施八不得安居衣九惡名流布十後生悔入地獄

受日是非章第十八

此章大門有五一明定緣是非二明獨住心念法三明對手法四明衆法五明得重不得重

第一緣有是非者律云凡受日之緣要三寶利益大事檀越請喚等但能生善滅惡皆合得去十誦云爲誰受七夜佛言爲七衆受但能生善滅惡應去若遣使不遣使俱得受之若中路聞死反戒入外道衆八

篤下一有大字　攝一作抄　將上、有得字

難事起皆不應去義云若非利益大急之事並不合受日既不成受日妄數爲夏無德自大冐受他施計滿五錢犯重故善見云自長巳夏受施犯重義云本無故心謂巳爲實心受施此應不犯如受戒不成自謂得戒每聽羯磨及巳受施後時知非息事不爲前豈有過此律僧祇若爲私巳求覓衣鉢藥草等悉成受日義云謂貧無衣藥者得開若自病重不堪受日者聽直去不破夏故律云不得隨意食及看病人等並開直去十誦云路近須宿亦得受日義云若爲治生覓利假託貴勝乞穀麥等或受雇攝經畫像營造佛塔或種種請喚心不懇重或爲一緣受日遂營衆事或卽事未交虛攜來緣如是無益之事並不成受日五百問事云治生破戒得財造佛尚不免地獄何況得福問得互用以不答得故十誦云受七日到聚落若七夜未盡所作事未竟還來至本處佛言有殘夜在應白巳去義云謂本事上得白巳餘用非請異事上得若總爲三寶事受日者將互用如爲營佛事得法僧用以俱有受日緣故若有大益私營經像或

某疑其下同　必上一有若字　一無恰字

僧次當請或他捨請等並成受日緣然捨請一種須問本主聽者得成

第二獨住心念法者十誦云若界中有人堪待來共對手受而輒心念者不成故須實無人方得心念文云我(比丘 比丘尼)某甲今受七日法出界外爲某事故還來此中安居(三說)此謂無比丘若有沙彌淨人應告事緣去我今受七日法出界若了卽還汝當知之十誦問何處受七日佛言界內從誰受從五衆受

第三對手法者至一(比丘 比丘尼)所云大德(大姊)一心念我(比丘 比丘尼)某甲今受七日法出界外爲某事故還來此中安居(三說)此心念對手諸律及論唯有受名無某受文相傳准羯磨白文說雖非佛說義用無妨此七日法唯開六夜在外至第七日必須還也

第四衆法者義云必合事是十五日一月日緣方應羯磨不得將七日緣延引共成一月亦不得受一月巳更恰受七日合三十七日在外並不成受今時多有此事故曲疏出問僧今和合何所作爲答受日羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日

法十五日出界外（或一月隨事稱）爲某事故還來此中安居
白如是大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出
界外爲某事故還來此中安居誰諸長老忍僧與比
丘某甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來
此中安居者嘿然誰不忍者說僧已忍僧與比丘某
甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來此中
安居竟僧忍嘿然故是事如是持義云若依界安居
本界中作法不得戒場上受日以非本要心處故又
二界各別那得互用若依戒場安居亦不得向大界
受日及以互宿破夏不疑
第五得重不得重受者問得重受日不答觀某文意
得成重受何意得知答意有三一引事證重二引義
證重三引文證重初明引事者五百問事乃是西域
三藏卑摩羅叉口自翻出其人德冠今古名蓋當世
毗尼一藏最爲精熟文顯得重此爲良證後毛眞諦
三藏法師亦是西國大德博通內外綜習毗尼又親
覩梵本明了論幷疏即其翻譯文具得重亦自行茲
法今至唐朝波頗三藏及毗尼律師等並是西國宗

◎事一作是　○種一作性次問　◎皆下一有開字　◎者一作去

匠遊歷諸國唯聞得重不聞單說波頗師云但使緣
如事實於一事上亦得重受佛本制爲事種種恐淚
行破夏今既有益何得不開不同外道制而開西國
現行此法但從中國來者皆重受此等諸人並亞聖
齊肩豈妄行斯法誣冒末代希見邊人强生殊謬
第二引義證者如前檀越請七日竟更有佛事經營
豈可不聽耶若爾何故十誦云聽受一七夜不得二
七夜答不聽二七夜者謂一事上不得幷受二七夜
非謂異事上不得重或以事別或以用竟但隨前事
各受七夜雖重不犯如四分受三歸五戒數數對人
別故皆得最初又如爲父母至意留住尙不破夏能
勝諸知更受日來豈即破夏若言留住是難者而抑
令更受豈即非難又如夏中爲官事數喚行道或須
七日十五日一月日等其人曾已受竟豈得諦云我
已受竟不得去耶既不得脫能勝受者若云爲難開
直去者我亦爲難重受豈即不通耶直去尙開受日
益善何爲不許又如前請一月少益尙開得去後請
七日大益云何不得又如夏末唯有一二日在有大

益事須有所去不存重受若更受日便即破夏正可竭坐豈得出行問何意得知一二三日亦得受七日答律云不及即受日還聽受七日去故知得也　第三引文證者律云但言佛未聽我如是事去不言佛不聽我如是事重去五分云若有請若無請須出界外一切皆聽受七日故知一事類得餘亦同然若爾何故十誦衆僧鬪爭往告近住僧即應往和合若已安居應受七日去若七日盡應破安居去答薩婆多云由未開三十九夜法故若爾何故十誦滅爭中七日盡應受三十九夜去若三十九夜盡應破安居去答已開三十九夜位極到此更不得多開又部別不同何得相例如四分爲破僧去者不破安居然不受日得去十誦唯開三十九夜更不得受受即破夏故知是別又如五分開受七日問疑豈問前疑聽問後不開何也五百問事云受七日行不滿七日還後行不須更受滿七日已乃復更受亦得日受一緣乃至再三受七日明了論云有事先成七日緣後還成七日緣云若請七日事未了不還破安居得小罪若事未了極得六夜在外第七日還至八日已更請七日出界宿先爲師病受七日出界外至三宿病差即須還若別有施主請仍得用後三宿住界外若後仍不了者還本處更請七日去是名先成七日緣後成七日緣

自恣舉懺章第十九

此章大門束十一制意釋名二緣集相應三僧集緣起四簡人是非五加法羯磨六五德行事七五德對僧自恣八尼來請自恣九遇難開略十統收雜行

第一制意釋名者然九旬脩道精練身心人多迷已不自見過宜仰憑清衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧治舉彰內無私隱外現純淨故曰自恣也

第二緣集相應中先明時節者律云七月十四十五日並得自恣又急施衣戒中十六日亦得自恣此則三日爲定次明人法者若破夏不安居人雖不得夏以舉罪義同理必依衆恣僧治舉律云若後安居人從前安居者自恣乃須日滿得還

第三僧集緣起者要五人已上方得白差自恣當鳴

總集僧各在地上敷席而坐以是難過處若在床上益成慢慠律有此制五分云好泥地布草座而自恣並偏袒右肩右膝著地合掌自外行湯散華唱數行籌一同說戒法唯除說戒語加自恣詞乃至沙彌亦須盡集以治舉義同待唱出已方始得去

第四簡人是非者律云要具二五德者初自恣五德者一不愛二不恚三不怖四不癡五知自恣未自恣次舉罪五德者一知時不以非時二眞實不以虛妄三利益不以損減四柔軟不以麤獷五慈心不以瞋恚若不具此德舉不知時恐惱衆僧反成自累所以差二人者四分不了今取諸部文十誦僧祇並差二人爲五德五分二人已上乃至差多人也(爲僧多故更互忌作)三千威儀經云要差二人爲僧自恣竟自相向出罪不得待餘人自恣以餘人僧不差故僧祇十誦云差上座有德者作(今時多差年少者作相生不善)

第五加法羯磨者上座律師當差衆中兩人具二五德者不須喚立恐成別衆羯磨前說欲云大德(姊)僧聽(比丘/比丘尼)某甲我受彼欲自恣彼如法僧事與欲自恣一說(便得)今行事者不審多依說戒法說欲既房內作如是說者亦不得臨時改正還令取房內比丘自恣欲若持欲人臨時錯說者得對座改正問僧今和合何所作爲答自恣差人羯磨文同衆中誰能爲僧作五德自恣人具德者答云某甲能大德(姊)僧聽若僧時到僧忍聽僧差(比丘/比丘尼)某甲某甲爲僧作受自恣人白如是大德(姊)僧聽僧差(比丘/比丘尼)某甲某甲爲僧作受自恣人誰諸長老(大姊)忍僧差(比丘/比丘尼)某甲某甲爲僧作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍僧差(比丘/比丘尼)某甲某甲爲僧作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

第六五德行事法者僧既差已即從座起至上座頭禮僧足已胡跪住若在露地應去申手內作單白和僧云大德(姊)僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽和合自恣白如是次明行草法者五分云令布草座上自恣也義云今行事者別更施法未自恣前預覓奠草隨僧多少人別一剪置上坐前差五德竟五德取草行之從上座迄至下坐人付一剪訖五德亦取一剪自手執住至本坐處然後敷地若大衆多者五三

◆一無者字

人蹲踞行行說至上坐前唱云一切僧各就草座偏袒右肩蹲跪合掌如法自恣(僧皆警策依唱儀式) 增一云如來同住坐於草座告諸比丘汝等各就草座我欲受歲等廣如彼說

第七五德對僧自恣者當一人至上座前大敷座具而坐一人至下座前而坐律云若上座見五德來即整服胡跪偏袒右肩合掌一切僧亦爾自恣文曰大(德姊)一心念眾僧今日自恣我(比丘比丘尼)某甲亦自恣若有見聞疑罪大(德長老姊長老)哀愍故語我我若見罪當如法懺悔(說三) 上座說已復本而坐此初五德番至第三上坐前坐彼第二五德作法同上如是展轉乃至下座律云開病比丘隨身所安自恣僧祇云五德各至本坐處自相向自恣不得待僧竟十誦云眾僧說已五德至上坐前告云僧一心自恣竟然後禮讚而退(今時像季法逐人訛至於自行斷僧乖違行普即懸眾惡便隱若當治擯罪爭尤深所以治擧之法略而不述必能默行宜詳廣本)

第八尼眾請自恣若無尼來依常自恣不同說戒問尼有無若尼眾時當自恣前語令在眼見耳不聞處

(日一作月)

立眾僧自恣至少多已量時早晚堪得尼還上坐勅五德云且住待尼自恣竟當喚尼至僧中禮足已令說三事見聞疑已大眾良久嘿然上座應勅尼云大眾上下各並嘿然不云見罪良由尼眾內無缺犯外得清淨各懃行道謹慎莫放逸如法自恣比丘尼還寺當傳此教告眾令知(其法下尼敘中具顯) 此謂白日自恣法今時多在十四十五日夜自恣若尼明日來時鳴鐘集僧不來者索欲大眾集已尼來至僧中如常威儀請求三事餘同前法問此非僧法何須盡集索欲答以尼依僧並使擧罪若一人不和則不成自恣如僧祇教誡中本無羯磨法亦令隨緣說欲然後教誡由是僧法理不偏別令僧尼自恣同是僧法誰用無妨

第九遇難略說者此律若有八難及餘緣等並得略自恣如上說戒中明當令五德先作白云大(德姊)僧聽若僧時到僧忍聽今爲難故眾僧各各共三語自恣白如是作此白已眾僧一時相向各三說已便去若難轉近欲再說一說亦須單白此律若難警急亦開直去若僧多處迮或濕熱風雨或難緣稍遠未即交

至如是等事亦得略說當令五德於五三上坐前三說餘者一說便起或一人受兩人自恣應在中間左右取之並須一一說示令大衆知聞故律云不得竊語自恣也今時或兩五德一時各受自恣此爲非法故律云一時自恣閙亂令一一次第從上座自恣上明六人法今明五人法者恐人濫行故簡異也若界內五人不得索欲當白二差一五德竟又差一人不得雙牒二人以所爲兩人不入僧數故取自恣時一五德同僧坐一五德展轉取自恣若事總了二五德自相向說餘同前論若四人已下及二人對手法者當盡界集不得受欲及差五德四人相對一人別說云諸大德(大姊)一心念今日衆僧自恣我比丘(比丘尼)某甲清淨三(說)餘有三人又如前說若二人相對者大德(大姊)一心念今日衆僧自恣我比丘(比丘尼)某甲清淨三(說)若一人心念法者當往說戒處掃灑敷座具香水籌等待客比丘來若無來者應至像前具修威儀心念口言今日衆僧自恣我比丘(比丘尼)某甲清淨三(說)

第十就取雜行者四人已下若犯波逸提提舍尼罪

◆案一作衆

無問自言及舉並須懺已自恣若犯突吉羅亦責心懺已然後自恣若犯僧殘偷蘭交無治罰義但入僧殘偷蘭說中准十誦云當白停已待衆滿治不應羅僧自恣問對僧自恣所以云見罪若懺悔對手心念中皆云清淨形答僧中治舉義足故見罪容得懺悔若論別人雖有治舉擯治不盡故但言清淨舉以應僧若別人及僧自恣已更有客來若少告清淨等多更爲說若二人作法已更有三人來應作僧法自恣若二人來者還同對手法僧祇不得此界安居餘處自恣此律前安居人自恣竟分夏衣後安居人得同受物仍待日滿(得)還分房臥具等亦爾此律安居竟不去犯罪毗尼母云若有緣不去無犯若無(緣)出界一宿還(來)亦無犯五分安居已不去一宿犯墮若不作限請或非請處得住

隨戒釋要章第二十

此之一章最爲精要禁身口之關籥識持犯之龜鏡若闕而不蓍恐持犯莫知學而寡(習)若文義但辨復非抄所明今輙研竅諸篇撮其機要逐難訓釋餘之

◆一無者字

不盡文露可尋

第一篇簡要釋二（此律僧戒實數二百三十一通二不定及七滅諍合有二百五十）

婬戒第一（僧尼同犯）具四緣成一是正道二有染心三興方便四與境合便犯律云人非人畜生此之三種並是犯境若本有婬心之造前境無問睡覺並犯若死形未壞若少分壞但使婬心正道三處入如毛頭皆犯重罪三處者謂女人有三大小便及口男子有二謂大便及口問此戒通戲不答律中以婬欲意並犯重罪故下律云時有比丘戲咲將小兒男根安口中弄雖本無婬心但使入時受樂亦犯十誦云口中要過齒成犯餘二道不論分齊此律若爲怨家賊等强持男根令入三處自無婬心但使始入入已出時於此三時無有一念受樂心者皆不犯重若隨有一時受樂便犯若比丘及尼互相教行婬前人作者教者得偷蘭前人不作教者得吉羅下三衆相教作不作俱吉羅仍作者滅擯次明不犯者若睡眠無所覺知（謂悶怨鬱已也）不受樂（謂悶怨將鬱悒也）一切無有婬意（謂沉無染心也）

◆趂一作趁

◆一無用字

◆賓一作賓

盜戒第二（僧尼同犯）具六緣成一有主物二有主想三有盜心四重物五興方便六離本處便犯問有主可解何名無主物答善見云子作惡事父母趂去後時父母死者是物名無主用則無罪薩婆多云二國中間兩邊封相其間空地有物是名無主若國破王走後王未統此中有物亦名無主有心取用並皆不犯就初緣中束爲十二一盜佛物二盜法物三盜僧物四三寶互用五當體互六像共寶互七即物自互八出貸九賓待道俗十盜人物十一盜非人物十二盜畜生物

第一盜佛物者正望佛邊無罪由佛於物無我所心以無惱害故但得偷蘭以同非人物攝故故十誦盜天神像衣結偷蘭涅槃又云造立佛寺用珠花鬘供養不得輙取若知不知皆犯偷蘭若有守護主望守護人結罪若無守護主望斷施主福邊結罪故毗奈耶經云若盜佛塔聲聞塔等幡蓋皆望本施主結重由斷彼福故十誦云盜佛圖物精舍中供養具若有守護計直犯重善生經云亦望守護主結重十誦偷舍利薩婆多盜佛像並爲淨心供養自念云彼亦弟

●我下一有所字

子我亦弟子如是者無犯若為轉賣者謂佛塔中烏
死及得餘物但供塔用別用犯盜摩得勒伽云盜佛
像舍利不滿五偷蘭滿五犯重
第二盜法物者法是非情無●我心亦望守物人結罪
故律云時有比丘盜他經卷佛言佛語無價計紙墨
犯重故知望守護人不望法也五百問事云不得口
吹經上塵土（像塵准同）若燒故經得重罪如燒父母不知
有罪者犯輕十誦云借他經拒逆不還令主生疑者
犯偷蘭遮（此由心未決絕若決絕者犯重）正法念經云盜他秘方犯
重問如前論中盜像舍利為供養故不犯者我亦好
心為供養法故亦應無罪答若欲互舉並有犯不犯
如人造經專心為已不通餘人豈不得重造像亦然
若欲造像情通彼此如論不犯經亦如是
第三盜僧物者若有守護主還就守護人結罪若主
掌人自盜者准善見盜僧物犯重也簡此僧物位分
有四一者常住常住謂僧廚庫寺舍衆具園林花果
莊田僕畜等以體通十方不可分用總望衆僧如善
見得重僧祇云僧物者縱一切比丘集亦不得分此

●盜疑恣

准重論二者十方常住如供僧常食該洽四方處唯
限局若有守護望主結重同共盜損應得輕罪僧祇
云若將僧長食還房偷蘭善見云若取僧物如已物
行用與人得蘭（准盜僧食）若盜心取隨直多少結罪（似有主也）
母論亦同薩婆多善見等不打鐘食僧食者犯盜又
空寺中見食●盜噉隨直多少結罪（准此如前蘭也）三者現前
現前望本主結重若多人共物一人守護亦望護主
結罪四者十方現前如亡五衆輕物是也善生云盜
亡比丘物若未羯磨從十方僧得罪輕（謂人不滿五但犯偷蘭）
若已羯磨望現前僧重（謂人限滿五重）若臨終時隨亡人囑
物盜者隨約所與人結罪此律四方僧物若僧若衆
多人若一人不應分賣不應自入已皆犯偷蘭人見
此斷若盜僧物不成盜便即奪取未見明文若奪成
重此律暫礙僧用故結罪輕若永入已同善見重五
分云盜心貿僧好物直五錢犯重一錢已上蘭
第四三寶互用者僧祇云寺主摩摩帝互用佛法僧
物謂之不犯佛言波羅夷謂今時當佛像知事人取
僧糧食乘僧驢馬及家人奴婢等為佛法營造役使

者並依律斷滿五成重寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用若用僧物修治佛塔依法取僧和合得用不和合者勸俗修治若佛塔有物乃至一錢以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得貿寶供養以如來塔物無人作價若准此文佛堂內設僧席僧房內置經像並是互用由三寶位差別故若暫安者理得無損五百問事云本非佛塔堂設像在中比丘如法共宿作隔鄣者不犯由佛在時亦與弟子同房宿故十誦云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用薩婆多云四方僧地不和合者不得作佛塔為佛種花菓若僧中分得聽隨意供養花多無限者隨用供養若經荒餓三寶園田無有分別可問處者若僧和合隨意處分若屬塔水由塔功力者僧用得重若功力由僧當籌量多少莫令過限過則結重十誦云僧園中樹花聽取供養佛塔若有菓者使人取噉大木供僧樑梁用樹皮葉等隨比丘用亦得供僧釜器等用毗尼母云已處分地種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用僧祇云院內樹薪應准少多供溫室食厨別房用不得過取若無定限者隨意多少應取乾枯者（驗有此文亦須量已用之）此律瓶沙王以園施佛佛令與僧故知三寶不得互用便勸施僧若本主施通三寶隨用偏盡無犯終不得破此物以為三分乖本施心然盜僧物者其業至重隨盜一種則望十方凡聖結罪故方等經華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救又大集經云盜僧物者罪同五逆觀佛三昧經云用僧祇物者過殺八萬四千父母等罪又如關東靈巖寺記云時有客比丘卒死至地獄中見觀世音為鑿石函出罪記錄並為取僧樹薪染作私用皆受重罪此由違戒故受斯殃是故行者宜善思用

第五當體互者謂本作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食皆是違反施心並得互用罪也故律云許此處乃與彼處皆犯罪也（准此佛家物不

◆一無餐字

無作菩薩聖僧形像以師徒位別故乃可作莊嚴供養具無罪若本心通者不犯 五百問事云用佛綵色作鳥獸形得罪除在佛前為供養故不犯善見云若施主本施園菓擬為衣服湯藥等以盜心迴分食者計直得重若擬作僧房而迴作食犯偷蘭若住處乏少粮食各欲散去無人守護者得和僧減用其園菓等重物作食守之乃至四方僧房亦得若僧房破壞得賣麤者以相治補若賊亂世聽持隨身去賊止還復本處欲供養此像乃供養彼像得小罪十誦云波離問佛僧房破時得持僧臥具等物賣治房舍不佛言得又問兩房破得賣一房治不佛言得摩得勒伽云持此四方僧物盜心度與餘寺得小罪以還為僧用故不犯重僧祇云若左右近寺破無臥具供養者通結一界彼此共用者得五百問事云白衣投比丘未度者白僧與食若為僧乞白僧聽將僧食在道若僧不許或不白行還須償不者犯重若供僧齊米僧去齊主用供養後僧打揵槌得食若不打者一飽犯重淮此文不得輙將僧食出界而食本無還心犯重雖復打鐘猶不免盜以處攝定故故

◆持一作將

律下文共利養別說戒者聽羯磨和僧若直得者何須結同界也若為僧使路無乞食處聽和僧將食在道未必鳴鐘准前善見守寺之文若寺莊磑鳴鐘得食不須和僧若知事比丘為僧撿挍將僧淨人畜生行至寺莊食僧粮草者准前伽論得吉若為已用無問僧私人畜計直犯重律云若國土荒壞住處無人得持此寺物將向餘寺若國土還靖本住有人還持此物歸彼本寺不者如法治

第六像共寶互者謂住持三寶與理寶相互也薩婆多云問佛在世時諸供養三寶物中常受一人分何以滅後偏取一分答佛在世時色身受用故取一人分滅後法身功德勝僧故取一分又佛在時言施佛寶者置爪髮塔中供養法身法身常在世故若施法寶者懸置塔中若施得寶者亦著塔中供養第一義諦僧若言施眾僧者凡聖俱得以言無當故既知如此受施之時善知通塞勿令互用致有乖違

第七即物自互者先約佛物束為四重一佛受用物

謂堂宇衣服床帳等物著塔中供養不得互轉如前寶梁經說五百問事云佛物得買取供養具供養不得賣佛上繒與佛作衣又佛堂柱壞換訖故柱施僧僧不得用又律中佛園塵具等皆屬塔故不得互用二施屬佛像物從意迴轉餘用如十誦云以佛塔物出息佛言聽之五百問事云佛物不得移至他寺犯棄若衆僧盡去白僧僧聽將去無罪比丘容作佛像經書得物不得取若得佛家人畜不得使三供養佛像物僧祇云供養佛花多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣著無盡財中五百問事云佛旛多欲作餘佛事者得施主不許不得四者獻佛物如此律供養佛塔食治塔人得食善見云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食（法僧二物類前可知）

第八出貸者僧祇云塔僧二物互貸分明券記某時貸某時還若知事交代當於僧中讀疏分明唱記付囑後人還者結罪十誦別人貸塔僧物若死計直還善見亦得貸借僧祇物作私房若生云病人貸三寶物十倍還之餘不病僧負恐不關

貸一作賣　兒一作人　倘一作當

第九賞待道俗者此律優婆離至一住處不蒙迎接佛言若知法律者凡所至處皆應迎逆供給飲食十誦以此人替補我處故須供給義准下文與知事人衣是十方現前物故知非是四方常住物供給也僧祇云若惡賊檀越工匠乃至國王大臣有力能損益者應與飲食五分云若白衣入寺不與食起嫌佛言應與持惡器與又嫌佛言以好器與（此謂見譏過者者高識君子書遊方外說食經而非措不與知此之者容違無損也）十誦云供給國王大臣薪火燭等聽用十九錢不須白僧若更索者白僧給之若惡賊者則不限多小病兒索僧食藥聽與兩錢半價善見云淨人若分番上下者尙上與衣服下者不得長使者供給衣食十誦云客作人若雇得一日使卒遇風雨雖緣不得作者佛令量功與價

第十盜人物者有二初損正主有三一有我所心有守護者櫃中綿絹是二有我所心無守護者田中數豆是三無我所心無守護者地中伏藏是若盜此三物並損正主結罪次損守護主中有二一有我所心別守護者如僧可分物令人守者是二無我所心有

守護者如關頭奪得禁物及比丘失物官人奪得等是若盜此二物並約守護主結罪簡此有七一掌護破失主者如善見云比丘為他別人乃至三寶守護財物若謹慎掌護堅鏁藏戶而賊比丘或從孔中屋中竊取或遙追取非守護主能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌懈慢不懃掌錄為賊所偷者守物比丘必須償之以望守護主結罪故二寄付損失主者如十誦云比丘遠處受他寄物在道損破若好心投破者不應償惡心投破者須償借他物不問好心惡心若破一切須償義云今時多有為他洗治鉢器好心損破皆不合償索者得重三被賊盜物主者有二初不現前盜物主護心義弱取者得想成就主雖有心不捨後見本物不得奪取以離本處屬賊義成若奪此物得重故律云得有比丘奪劫者物僧吉波羅夷次對面現前奪者由護心義強奪者猶預得想未定本主護心義強意猶未捨本物得取故僧祇云賊奪物去比丘逐賊奪得本物無犯又闘逐賊賊贓物去比丘即取將來又漸近村比丘逐賊若和喻

〇事下一有者字

〇法上一有僧字

得若惡賊得無犯若死事不應告官坊上諸句皆是對面被劫若已作失想不問賊心定不定從還取者便為賊復奪賊四賊施物主者十誦云賊偷物來或好心施或因假逐恐怖故施得取以成物主故但莫從賊乞假自與者得取取已染壞色著有主識認者應還若賊比丘邊買得衣本主見者不得直奪應還本直五收因縛賊主者僧祇云官未收錄未抄物名寄付比丘者得取若已抄錄者不得取若云施佛塔僧者得取應露現持出不得覆藏若問是何物應答言佛法物不許者還薩婆多云持國禁物出界罪入死者前判得重後違王教得突吉羅王民合死者盜心持出得重自外不聽無死者不犯薩遮尼乾子經云不輸王課非盜僧祇云官稅比丘物方便自免者不犯重一我不共要二非理稅我律云比丘無輸稅法不同白衣官稅俗人物比丘為他隱認者得重今時數有僧尼為他人妄認車牛人馬等准上計錢滿五得重六狂人施物主者摩得勒伽云若狂人自持物施不知父母親屬者比丘得取若父母可知不自手與不得取七守護他物主者

※誦下一有云字

※故下一有故字

十誦云有還人與比丘衣疑不知成主不佛言但隨施者受之不合從乞律云他守視人與比丘物佛言此即是主得受

第十一盜非人物者五分盜他覆塚幡蓋神廟中衣他所護物直五錢犯重僧祇盜外道塔物神祀物得重（此望守主結重）十誦盜天神像衣及花鬘等物蘭（此望境結蘭也）故薩婆多云取非人物五錢已上重偷蘭四錢已下輕偷蘭善見取諸鬼神物及緊樹物無守護者無罪（此望弃人不護也）

第十二盜畜生物者十誦云取虎殘者犯吉羅罪由不斷望故師子殘不犯由斷望故薩婆多云一切鳥獸食殘取者得突吉羅

第二有主想可解次解第三有盜心者然此之一門實行之人亦未免重何以故以不識戒相故僧祇云寺主摩摩帝好心互用三寶物亦是盜心故此律云我說此人愚痴故犯波羅夷十誦云盜心有六種謂苦切取輕慢取以他名字取觝突取受寄取出息取出息經餘五重摩得勒伽云劫奪心有三種謂强奪

※等下一有者字

取耎語取施已還取五分云盜心有四種謂諂心曲心瞋心恐怖心若以此四心取他物者並名盜也律云賊心有十種謂黑闇心邪心曲戾心恐怖心常有盜他物心決定取恐怯取寄物取見便取倚託取（謂假託俗威勢而乞是）

第四重物者謂五錢若五錢直於中料簡束爲七重一滿五結蘭者摩得勒伽云取百千不犯重者謂數數作斷心數數取四錢者是二不得物結重者如律云燒埋壞色等是三多人共業滿五結重者如律云衆多人遣一人盜五錢多人共分或多人共盜通作一分滿五者重四滿五結蘭者如十誦云盜衆多人未分物者是（謂亡人輕物未分者是）五盜多人各一錢而結重者如僧祇五人各以一錢遣一人守掌若盜望守人結重六多人共盜六錢而結重者如善見師徒四人相教共盜一人六錢各得一直一蘭謂自業不合教他但得一蘭七對處結重者如善見云貴賤處所等謂此土直減五彼土直過五或此土直過五彼土直減五並依本處斷摩得勒伽云迦梨仙貴賤等貴則

●樹一作標次同

減五賤則過五不犯善見云若盜心唱云定是我地
地主生疑者犯偷蘭決心失者重若來問僧答同者
皆重若共諍園田違理判與乃至口辨多端偷夏唱
大等得物滿五皆重
第五興方便可解
第六舉離處者如善見云舉一●樹時蘭舉二●樹時重
謂盜取他地也乃至得一髮一麥許皆重以地深無價故僧
祇盜他牛馬未作得想雖舉四足不成重善見空靜
處盜定作得想動則成重如擲杖空中必有落義此
律盜隱他籌數犯重十誦云或搏蒱轉齒圍碁移子
等皆重謂賭物重不賭吉羅次明不犯者此律云與想取已有
想取糞掃想取暫取想取親友意想取等皆不犯律
云親友意者要具七法一難作能作二難與能與三
難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七
貧賤不輕如是七法人能行者是親善友
煞人戒第三僧尼同犯
自稱得聖戒第四僧尼同犯
此二戒事希不述縱有犯緣如前受戒相中已略述

●疑下一有時字

竟
第二篇簡要釋九
漏失戒第一尼根具三緣成一作究竟意二方便動轉
三體分盈流便犯此律除夢不犯僧祇云佛告舍利
弗夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者無
有解脫善見云夢有四種一四大不和夢睡眠夢見
山崩地動飛騰虛空見虎狼師子惡賊逐等二先見
夢晝見青黃赤白男女等夜中夢見此二不實故經云如夢如幻也
三天人與夢有善知識天人為現善夢若惡知識天
人為現惡夢四相夢此人前身或福或罪若福為現
善夢謂誦經禮佛等若罪為現煞盜等此二是實故經云凡夫之
人但取夢相若得一夢即說一邊乃至如佛名方等經說
摩捉戒第二尼夷具五緣犯一人女二人女想三有染
心四身相觸五觸著便犯律云比丘及女二俱無衣
身相觸得僧殘一有衣一無衣身相觸得偷蘭二俱
有衣得突吉羅十誦云若女人為水沒開比丘手捉
雖婬心起但捉一處莫放到到上已不應故觸更捉
得僧殘僧祇云若欲心濟涉水著女人者偷蘭遮若

共女人捉物呪願捉器行食捉繩頭尾捉杖木等皆非威儀有欲心者突吉羅欲心勤物偷蘭遮城門道狹逢女人鬧要待希得過若女人有所須者令淨人與若無淨人持物著床机上語言可自取若擔重物不舉傍無淨人者比丘應舉著高處令其自擔若乞食時端正女人持食與起欲心者應放鉢著地令餘人授與十誦云女人與比丘寫水水流不斷比丘於女生邪心即生疑佛言偷蘭遮（今時齋上多有女人及尼自行香水并授針線罐器等物觸著生染殘行香之時令其懸放自餘罐器等物並使置地已自取用）不犯者十誦云若母女姊妹想為寒熱惱冷若為水火刀兵深坑惡獸難救無染心者不犯

與女人麤惡語戒第三（尼共男子麤語蘭）具七緣犯一人女二人女想三有染心四麤惡語五麤惡語想六言了七前人解便犯此律要了知婬欲語意方犯麤惡語者非梵行也縱涉善事意表欲心亦殘不解語蘭伽論性好麤語偷蘭此律為女說不淨觀等不犯

歎身索語供養戒第四（尼共男子歎身蘭）具七緣犯一人女二人女想三有染心四歎身說麤惡語五麤惡想六言了七前人知解便犯此律歎身有二種一歎色身豐美二歎種族深厚復歎已身修行持戒第一可持婬欲供養我者殘

●與下一有頃字
●一一錯使字

媒嫁戒第五（僧尼同犯）具六緣成一人男女二人男女想三為媒嫁事四媒嫁想五言章了六受語往還報便犯律云若一念頃乃至須臾暫時和合媒嫁並犯僧殘十誦云受語報中有使使受語使有使使遣語彼使使還報皆得衆多僧殘律云受男家語時突吉羅報女家時偷蘭遮還報男家時僧伽婆尸沙十誦五分云不許還報者偷蘭遮許還報者僧伽婆尸沙若作券書言非我婦猶未唱出者蘭若婦禮已斷不復往還合和者殘僧祇云若主人畜多婦妾不均鬪爭一婦私求比丘比丘即為和平或夫婦不和合便勸和合者皆偷蘭遮若婦人及女還家比丘到舍便勸早還者偷蘭遮（恐畏他夫瞋不得合故也）五分云若為男倩女為女倩男長使者偷蘭遮此律諸比丘白二羯磨差人媒嫁一切僧殘知事白僧媒嫁淨人供給婚具問僧同可一切僧殘若非理用物犯重十誦摩得勒伽云

若指腹作媒及自媒嫁身皆偷蘭遮僧祇云若比丘
乃至爲他求好馬種和合者偷蘭餘畜生者吉羅鼻
奈耶云若比丘解放畜生合其牝牡者僧殘此律吉
羅不犯者律云若爲父母信心檀越若在獄繫及爲
佛法僧運病比丘事等看書持往不犯
無主僧不處分過量造房戒第六尼吉具六緣成一無
主二爲已三自乞求四過量不處分五過量不處分
想六房成犯此律若作大房先處分無難妨已然後來
僧中乞法若不可信者一切僧共往看之若可信者
即當聽作善見云無妨難處平治如鼓面後至僧中
乞此律長佛十二搩手內廣七搩手准五分佛一搩
手長二尺計此律房長二丈四尺廣一丈四尺善見皆謂明內爲言僧祇
邊壁高一丈二尺若男若女在家出家皆爲房主無
此等主故言無主難處者此律謂虎狼蟻子也善見
云下至有蟻子窟不得作若蟻行覓食遂令去得作
何以故如來爲慈愍衆生及比丘故五分四衢道中
多人聚戲婬女市肆放牧惡獸險處園田社樹墳墓
逼村近道等並是難處妨處者此律乃至不容草車

迴轉處十誦是舍近塔官地居士外道居地大石水
流大樹深坑等並是妨處明了論或樹空山巖石陰
等得行住坐臥者疏云欲於中住必須隔斷須將比丘
羯磨治地故知僧私二地並須乞法乞時應至僧中具修威儀口
云大德僧聽我比丘某甲自乞作房無主自爲已今
從衆僧乞處分無難無妨處願僧與我比丘某甲處
分無難無妨處慈愍故如是三乞律云僧應觀此比丘若可信即應聽若不可信一切
僧應當到彼處看若遠處可信者看已作羯磨和僧索欲已問僧云僧今和
合何所作爲答處分造房羯磨大德僧聽此比丘某甲
自乞作房無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨
處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難無
妨處白如是大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主
自爲已從僧乞處分無難無妨處僧今與比丘某甲
處分無難無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分
無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某
甲處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持僧房
羯磨與此大同但稱有主爲異僧祇云若僧中無羯磨者一切僧就
彼作房處一人唱言一切僧爲某比丘指授房三說

令一無以字分字

亦得若處遠隔水寒暑雨雪多病不得去者應差二
三人不得差自以不得羯磨衆故僧祇疏云二三人對彼口唱亦得
爲四種人不合處分一越年二異界僧三作私房者
多四妨難二處悉皆不成卽此律使可信者看故知
簡別薩婆多云處分處得作餘處不得餘人就此房
上作重屋房主聽得無不處分罪善見云長中減一
搩手廣中長一搩手互減互過並殘若作房未成而
行客爲成者無罪以人無一口房若以段段計人分
滿過量亦犯婆論末後二摶泥未竟輕蘭一摶在重
蘭善見云若留一摶泥在後當成蘭決心能者殘僧
祇云瓦木板石灰泥草覆乃至最後一把草覆竟殘
作非法房自身及他受用皆吉房主若死休道若施
僧乃可受用此律餘人不犯懺竟得用若教他作受
教者過量犯若是房主得僧殘巧師得偷蘭妨難二
處各吉過量不乞二殘律云不犯者減量無妨難爲
佛圖講堂爲僧爲多人作屋草菴葉菴小容身屋等
並不犯
有主僧不處分房戒第七尼吉具六緣成一有主二爲

令若下一有是字○緣一作僧

已作三長佛六搩手廣四搩手以上房四不處分五
不處分想六作成便犯此律妨難二吉不乞一殘乞法羯磨如前戒明若
若與三寶親友白衣自賣取錢隨心自在唯不得賣
地地是僧物僧不許賣若房主不自處分屬四方僧
次第住律云不犯者若處分作草菴葉菴小容身屋
謂無過量以小故不須乞處分若作多人住屋並不犯
無根重罪謗他戒第八僧尼同犯具八緣犯一是比丘及
尼除下三衆二想心謂淨不妨實不淨如打破戒比
丘犯提故律云若遮無根無餘緣不成遮治其謗罪
二謂作比丘想三內有瞋心四無三根五下至對一
比丘說僧祇對謗比丘前罵謗語語殘六重事加誣
七言詞了八前人知便犯十誦云四重互說成謗大同
四分律云若有見聞疑三根說實者不犯
假根謗戒第九僧尼同犯
破僧違諫戒第十僧尼同犯
助破僧違諫戒第十一僧尼同犯此三戒事希不述
汙家擯謗違諫戒第十二僧尼同犯具六緣犯一作汙家

●俗謗僧

惡行事二心無敢悔三作法驅擯四違理謗僧五僧
如法設諫六三諫竟便犯此律汙家但吉後擯謗違
諫得殘於中有四汙家一依家汙家（以一家物惠給一家物主
生瞋得者心喜情惡名利招俗譏毀也）二依利養汙家（如法得利非法授俗得者思報
不得起瞋退彼俗心違平等施）三依親友汙家（依王大臣僧俗勢力所爲不平令俗瞋喜）
四依僧伽藍汙家（以僧花菓餉白衣令彼俗心恒有悕求以非爲是故云汙家）
薩婆多云作種種惡業破他信敬善心是名汙他家
作惡行者作此不淸淨穢汙垢濁又得惡果故名惡
行若以小物贈遺白衣縱使因此起七寶塔種種莊
嚴建立精舍猶如祇桓四事供養滿閻浮提一切聖
衆不如靜坐淸淨持戒即是供養眞實法身不犯者
律云若與父母病人繫閉獄囚及寺中客作者不犯
惡性拒僧違諫戒第十三（僧尼同犯）此戒事希不述
二不定義旨趣難明犯緣復希故略不釋（尼無此二）
第三篇三十捨墮要釋十九
長衣戒第一（僧尼同犯）具六緣成一是已長衣二屬已定
三衣體應量四不說淨五無因緣六畜過十日便犯
此律受持三（五）衣外餘我三（五）衣及以長財長佛八指廣

四指過十日不說淨者尼薩耆波逸提薩婆多云佛
一指面闊二寸計長尺六廣八寸名應量自外不應
者但犯吉羅善見云若束縛一處一提若段段別明
相出隨處結罪義云若能染應量所染通應不應如
足食竟正不正俱犯若能染是不應量亦所染應量
大小雖殊捨懺義一律結提罪論得吉羅故知同染
不犯者僧祇云若二人共衣未分若施物未入手皆
不犯若多人共分中有善毗尼人爲說淨不犯（謂共活同
財人）此律十日內若轉淨施若遺與人若賊奪想（衣仍實在
雖經多日無心儲畜不犯）十誦失想後得更開十日此律失衣燒
衣漂衣不犯者（謂衣財實失後還得者更得十日說淨受持也）或水陸道斷
不淨施不與人亦不犯
離三衣宿戒第二（僧尼同犯尼有五衣）具六緣成一是已三衣
二加受持法三人衣異界四不捨會五無因緣六明
相出具此六緣便犯上有兩緣下有一緣易故不解
中間三緣正此消釋先解人衣異界中有四一界中
有女人者名爲染礙亦有人不立者悞也故律下文
諸比丘脫衣俗人家形露佛言除村村外界等故知

村不攝衣名為染礙二者隔礙此律若水陸斷道等難衣不犯三者情礙此律若奪失想或惡獸命梵等緣失衣無罪薩婆多云王來入界大小行左右近處並非衣界以情隔故四者界礙此律自然衣界有十一種一僧伽藍界二村界三樹界四場界五車界六船界七舍界八堂界九庫界十倉界十一阿蘭若界初伽藍及村各有四相謂周匝垣墻柵籬籬墻不周四周有塹此相不圓其樹場等諸界並生故律云若干界也謂有前三礙故此十一種界四分各加勢分有十三步故律云僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人擲石所及處是善見云中人擲石者取不健不羸人盡力擲至落處不取轉處諸師議評作十三步若置衣在十一種界內身在異處宿若不捨會不至擲石所及處明相出一一犯捨墮若界內有女人持衣至中衣須近身則不論勢分不爾明相出犯捨衣明餘部衣界有四一道行界者十誦云比丘與師持衣道中行前後四十九尋內不失薩婆多云亦縱廣四十九尋內不失善見云若沙彌俗人持衣前入界比

丘後入謂言界外明相出不失衣依止亦爾二洲上界者善見云十四肘內不失衣若有人來往衣須近身不者失衣三水界者善見云比丘在阿蘭若處竟夜坐禪天欲曉脫衣置岸上入池洗浴未竟明相出犯捨毗尼母云一脚在岸上一脚入水雖經明相不失三衣四井界者僧祇云道行露地有井於井蘭傍宿護衣二十五肘內身在外宿失衣或留衣井內比丘在上宿不以繩連或不垂手脚經明相出皆犯以此例餘坑窖等亦爾　第四捨會者僧祇云有緣至他處宿彼有比丘及尼長衣應借受持無者俗人有被應借作淨安紐然後受持無者後夜當疾還寺若不得入者當捨却衣寧無衣犯小罪以輕易重故捨衣受衣如前說第五無因緣者若迦提一月功德衣五月得離衣宿及以失奪燒漂想水陸道斷命梵等難皆不失衣除上因緣若不捨會皆犯問忘不持衣行至夜方覺有難欲會無緣失受法不答失受如長衣雖開忘過日不犯後時憶得即須說淨不以忘故便開不說今此亦爾雖開忘不犯捨罪不以忘故便開不受也故明了論

今尼下一有衣字

云道行比丘夜宿鏁持他衣去他衣不失已衣失若明相出已覺者得加前懺直須更受若至夜覺者欲合無緣應對人捨無人可對心念應捨

月望衣戒第三僧尼同犯此戒事希不述

取非親尼衣戒第四尼取僧衣吉具五緣犯一是比丘尼薩婆多云要取羯磨受戒尼犯五分云取下二衆尼衣得吉羅二非親里尼十誦云若是親里當問足不足少尚自持與何況不足而取善見云親里者父母乃至七世是也除此非親五分云若親里尼犯戒取衣者吉羅三是應量衣尼五衣中隨取一衣便犯薩婆多云取尼七尺二寸衣犯不問是色非色染可應法取則捨墮餘不應量衣鉢等取得吉羅應量鉢等取得波逸提四虛心送與除乞得不犯僧祇云尼借比丘衣得隨意著乃至破還無犯此應親友不犯五非親者應還道領受便犯伽論云若尼放衣置地寄大德隨意用便捨去比丘作同意用無犯僧祇使人受同犯十誦十僧取尼一衣皆墮十尼持一衣與一僧得十墮若尼先請說法故與無犯五分若先無心求彼自布施當觀有長得取准此犯戒止爲貪心

使非親尼浣故衣戒第五尼使僧浣衣吉具五緣成一是比丘尼二非親里善見令出家婦浣染亦犯三是已故衣律云乃至一經身著即名故也善見若浣革屣囊不犯伽論乃至浣尼師檀亦犯四若自往若使人往浣染打三皆犯一一重浣重染重打皆犯多罪五浣打竟便犯僧祇云若多尼弟子雖不得令浣染打得令拾薪取水煮染汁無犯五分云令非親尼浣而親非親令浣亦犯僧祇云若比丘使親里尼浣彼有弟子爲浣不犯若言還汝弟子爲我浣者犯薩婆多云要淨犯捨不淨得吉羅染打亦爾此律使尼浣打新衣及使尼下衆浣打故衣皆吉不犯者若爲佛僧或借他衣爲浣打故不犯

從非親居士乞衣戒第六僧尼同犯具六緣犯一三衣具足二無因緣因緣謂失奪三衣非謂迦提月中開從他乞也三非親里四爲已乞應量衣十誦僧祇乞得四肘已上犯若自乞使人乞作寒暑相若方便說法得者皆提除乞小小物不犯若本方便心但索小者容得大者犯五彼與六領受便犯不犯者律云若奪失三衣或從親里乞或

爲他乞他爲已乞或不求而得或同出家人邊乞得
皆不犯
過分取衣戒第七（僧尼同犯）具五緣犯一比丘失奪三衣二
非親居士三爲失奪故施若不爲失隨受無罪四比
丘知彼爲無故施五過知足取故犯律云若失一衣
不應取若失二衣餘有一衣若二重三重四重應摘
作若僧伽梨乃至安陀會善見云若都失者取上下
二衣餘一衣則處乞此律若有餘殘語居士言此餘
殘裁作何等若彼言我不以失衣故施我曹自與大
德耳若彼欲受便受前戒爲他不犯此戒爲他亦犯
勸增衣價戒第八（僧尼同犯）具六緣犯一非親俗人盡心
辦價二施期有限三知限施四嫌少勸增五彼爲增
價縷六領受便犯此律居士施衣嫌少更求乃至增
一錢十六分之一分若爲增縷乃至一線也律云不
犯者若先自恣而往求知足於中減少作若從親里
求出家人邊求已爲他他爲已或不求而得一切無
犯
勸二家增衣戒第九（僧尼同犯）具緣同前唯合勸二家爲
異
過三返六嘿然忽切索衣戒第十（僧尼同犯）此戒事希不
述
乞蠶綿作三衣戒第十一（尼吉）具五緣成一是憍奢耶（謂綿中微者是蠶口初出細者名忽）二自乞求三作敷具四爲已五作
成便犯此律因比丘至蠶家乞未成已成綿作臥具
便待看暴蠶作聲因呵制之若純作若雜以毳劫貝
敝縷成者犯（臥具者三衣別名也）央掘經云縉綿皮物若展轉
來雖煞者手施持戒人不應受者是比丘法若受非
悲然不破戒五分云蠶家施綿受已施僧不得自入
此律自作教他成者並提不成者吉若爲他作吉羅
不犯者若得已成者應以斧細挫斬用和泥塗壁及
埵
用黑羊毛作三衣戒第十二（尼吉）
用白羊毛作三衣戒第十三（尼吉）
減六年作三衣戒第十四（尼吉）此三戒希故不述
不揲尼師檀戒第十五（尼吉）具五緣犯一先有故坐具
二更作新者三爲已四無心以故者攙五作成便犯

此亦不論氈布之異如律中十種衣財並犯僧祇云
應取故者縱廣一搩手故氈不尖邪四凸缺角穿
壞賦者若著時方圓令正（一隱四角中央一處安之）此律捨時先
截量外然後捨懺
擔羊毛過三由旬戒第十六（尼犯吉）
使尼浣擘羊毛戒第十七（尼犯吉浣毛吉）此二戒事希不述
畜寶戒第十八（僧尼同犯）具四緣犯一是錢寶二知是三爲
已四受取便犯（此戒以畜爲犯文言手捉者表畜時法也下別有捉寶戒）寶是八
不淨中一數剩料簡八不淨物名通三四一是田宅
二種殖園林三畜積穀粟求利潤身四畜奴婢僕使
五畜養群畜六畜金銀寶物七畜金銀鏤牀綿褥氈
毲八畜銅鐵釜鑊除十六枚器若畜此八皆能長貪
汙染梵行有得不淨果故名不淨也次解開畜得不
者第一田宅不淨者田體是妨道一向無開宅舍有
聽不聽若廣畜莊舍一向無開小房一口雖是重物
有資身長道別人開畜無犯不須淨施五分云有人
施僧田宅店肆比丘不受檀越嫌言沙門不合受人
信施佛言聽受使淨人知二園林菓樹流泉浴池者

◎三下一有與財同三字
◎開下一有爲字
◎一無林字

別人不許受善見云若居士言以池施僧供給浣濯
及一切衆生聽飲用隨意得受三貯粟居邊者昔解
云儉開三十六石粟者此無經律舉世僞傳准僧祇
云若比丘粂粟時作是念此後時恐貴今粂此穀當
供是誦經坐禪行道者得亦不言多少鹽則唯除盡
形藥餘無開若准僧祇畜少爲食應得無妨薩婆多
云若比丘得穀米等即日應作淨若無白衣時四衆
邊作淨若不作淨至地了時捨作突吉羅懺沙彌亦
爾（淨法如上資緣章說）四奴婢僕使者僧祇云若人施僧奴若
施使人若園林民婦不應受若言施供給僧男淨人
聽受若施別人一切不得若施淨人爲料理僧故別
人得受若施尼僧一同前法唯改女淨人爲異五畜
養群畜者僧祇云一切衆生不應受自餘野鳥獸等
若言不受者我當殺應語言汝自求水草守護勿令
傷害不得剪翅羽籠繫若能飛行自活者放去莫拘
韃毗尼母云畢陵伽婆蹉爲國人所重或施羅網車
轝象馬駝驢及一切小寺施者別人亦得受日藏分
經云佛言大王於我法中有諸比丘假令如法始從

◆施下一有與字

一人乃至四人我不聽受田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物若滿五人乃可得受遺教法律云騎乘車馬一日除五百日齋一歲三百六十日乘除十八萬日齋舍利弗問何故比丘乘騎除五百日齋者佛言比丘知禁律人他見生謗令他得罪除老病暫時得乘六畜金銀錢寶者若作受寶之意一向不聽唯除說淨得受律云錢寶說淨有二若白衣持來施比丘比丘言此不淨物我不應畜若淨人當受即當說淨若白衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置地去者若有比丘應對說淨隨久近畜若無比丘亦不得取(淨法如上資緣章說)僧祇云若居士施金銀等為比丘衣直不得自手取使淨人知無淨人者指脚邊地語言是中知著地自用草葉塼瓦等遮擲覆上後將淨人令知持去若知佛有金銀錢欲舉者若是生地應教淨人知已作坑內錢置中若鹽岸上者得自捉塼瓦擲錢使入得自填上僧祇十誦善見云若病兒得金銀錢令淨人畜為貿藥故若多人與藥

◆魅字更勘

直得置氈褥底眼闇求時手觸無犯七金銀鑹牀綿褥氍氀者毗尼母云別人聽受刻鏤大牀唯除金銀不犯此律氍氀廣三肘長五肘聽受應淨施畜八一切銅鐵釜鑊等除十六枚器者以資身要用非妨道故不犯此猶不通大僧唯局尼不說淨得畜自餘一切大盆釜鑊等不聽畜除僧不犯尼說淨得畜毗尼母云鐵瓦瓶銅盆銅魅種種等器佛聽別人受善見云若施器仗僧應打壞不得賣若施樂器不得捉得賣僧祇云若四月八日及大會日供養時金銀塔及菩薩像幢幡供養具等有金銀塗者使淨人捉若倒地者助捉無金銀處若漏塗者以物裹手捉不得先捉後放地也僧祇云一切身分者若手若脚若膝若繫伽梨罽鉢等中一切皆犯律云若畜捉金銀者決定非沙門釋子法五分云當知是人必定不信我之法律

◆一若當字

貿寶戒第十九(僧尼同犯)具五緣犯一是錢寶二互相易三決價四為已五領受便犯律中以財物易錢寶故犯不論食也此戒一往便犯不同販賣為利故賣已

還買捨時與白衣淨人不得與沙彌以同犯故
販賣戒第二十僧尼同犯具六緣犯一在家二衆二共相
交貿三決價四爲已五自貿易六領受十誦若可捨
物金銀錢衣粟或用粟買物若可食噉口口得突
吉羅可作衣著著便波逸提若須是物審思量言我
以爾所物買若彼不肯更應再語若復不肯應三語
三索不得應覓淨人買淨人不知市易當教以爾所
物買是物應好量議教買得者無犯若買得物此賤
彼貴雖可有利不犯雖許教買然不得對物主前取比丘語上下屏處教者得五
百問事云販賣比丘請他食者受食人犯墮窮尼無
食處彼應使白衣作治生道人自僧云是白衣物若
爾可食二三人亦白得食不白犯墮使人言是我物
亦可食薩婆多云此販賣戒一切提中最是重者寧
作屠兒不作販賣何以故屠兒正害一生販賣者一切
俱害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺常懷惡心
設若居穀悕天下荒儉霜雹災變若居鹽餘物欲
使四遠返亂王路隔塞故重於屠兒此物作塔作像
不得向禮但作佛意禮無犯也薩婆多云設與僧作食若作僧

房持戒比丘不應食用住中得罪中間若死得羯磨
分若衆僧衣未三唱得益價若三唱已不應益已屬
他故若衆僧中三唱得衣不應悔設悔不應還十誦
云若私賣買前人悔還取本物七日內者聽還若過
不應還五分云使淨人易時應心念言寧使彼得我
利我不得彼利五百問事云有求利販賣作福此人
尚不免地獄何況得福由不隨佛語故非供養三千
威儀云教人入市買物有五事一當教莫與人諍二
當教買淨者三莫使侵人四不得走從人五當護人
意僧祇云市肆上衣先有價定比丘持價來置地時
語言此直知是衣若不語嘿持去者越毗尼罪有國
土買物常法先有價定賣直來著物邊物主搖頭當
知與相比丘亦應語言此直知是物前人若解若不
解要須語不語嘿持去者越毗尼罪若估客物直五
十而索百錢比丘以五十知者不犯僧祇云一切九
十六種出家人邊不淨語買無犯此律雖許五衆出
家人得互貿易而不得如市道法諍價上下也
畜長鉢戒第二十一尼當提過一日具六緣成一先有受持

鉢二更得鉢三是如法鉢非法不犯四不說淨五無因緣六過十日便犯婆論若得鉢入手五日被擯賴狂心亂等雖經多日無長罪若後得心解擯還向本處數前五日取後五日相續滿過者便犯（自外受捨儀式如上受鉢章說）

乞鉢戒第二十二（僧尼同犯）具六緣成一先有受持鉢二減五綴不漏三更隨非親居士乞鉢四爲已五乞如法鉢六領受入手便犯十誦云若二人共乞一鉢吉羅量不如故若乞得白鉢未燒瓦鉢吉羅自勸燒已犯捨捨時要至本住處僧中捨若乞得多鉢上好者留入僧庫最下惡者單白僧中行更換取衆中最下鉢與之令持爲折伏彼人貪求心故薩婆多云前受持鉢如法受持後鉢不受此人常畜二鉢若食時當持二鉢上堂終身如是以示多欲過又斷惡法因緣故後鉢亦不須受（准此律令捨者謂將行護持非令受持也律之與論各說一相）僧祇云行鉢人白二羯磨差五德人行被差竟唱諸比丘各持受鉢來不唱者越若捨先鉢更受不者越（自外行法羯磨等大同下捨墮章中以事希故不復出也）

自乞縷使非親織戒第二十三（僧尼同犯）勸讚織師織衣戒第二十四（僧尼同犯）此二戒事希不述

與衣後奪戒第二十五（僧尼同犯）具五緣犯一是比丘甄下衆非行類故二本規共行三不定與前人決定取四瞋奪五得屬已便犯

畜七日藥過限戒第二十六（僧尼同犯）具五緣犯一是七日藥體若直手受不加口法亦無長罪二作手口二受竟三不說淨四畜過七日五無因緣便犯不犯者律云若過七日藥蘇油塗戶嚮行蜜與守園人第七日藥捨與餘比丘食若未滿七日還彼比丘用塗脚燃燈不犯（自外捨儀方法如上受藥章中說）

過前求雨衣過前用戒第二十七（尼吉）

過前受急施衣過後畜戒第二十八（僧尼同犯）

蘭若離衣六宿戒第二十九（尼吉）此三戒事希不煩消釋

迴僧物入已戒第三十（僧尼同犯）具四緣成一是通許僧物二作許想三迴入已四入手便犯此律僧物有三一已許僧物謂通明僧物未分僧別此迴犯捨二未

七一無犯字

許僧物迴入已無犯●他何意得知故下律云未許作
許想止得吉羅故知未許還作未許想何容得罪三
已捨與僧物此定屬僧物勸迴入已犯重五分迴向
餘人者提向餘僧衆多人者越此彼畜生迴越心悔
善見欲供養此像迴與彼像吉此律若許僧物迴與
塔許現前物迴與四方僧許僧物迴與尼並得吉羅
故文言許異處與異處也若已入塔不須還取即屬
塔用以福同故乃至入尼亦爾十誦婆論云若檀越
施此自恣僧物迴與彼自恣僧者物應還此其比丘
作吉羅懺若不還此僧計錢犯重乃至此彼一人物
迴亦重（准此定屬僧衣行道讚經比供等疏私迴與人並犯重罪）僧祇云尼為衆
乞供乃至偏心迴授者名為衆物迴與餘衆眷屬者
提此律迴僧物捨竟還得自用

第三篇九十波逸提簡要釋六十五

小妄語戒第一（僧尼同犯）具六緣犯一是人不簡道俗二
作人想三違想說四知違想五言了六聞解便犯薩
婆多云妄語兩舌惡口相歷作四句一是妄語非兩
舌惡口傳他此語向彼說以不實故是妄語不以分
離心故非兩舌軟語說故非惡口餘句類上有無可
知成實云餘口三業或合或離綺語一種必不相離
薩婆多云不妄語者若說法義論傳語一切是非莫
自稱為是常令推寄有本則無過也不爾斧在口中
此律若僧說戒時三問憶念有罪而不說告若異音
說前人不解若顛倒說若發大聲不了語若有所說
前人不解並犯僧祇云屠兒等逐畜生走問言見不
不得妄語不得示處應令看指甲等（謂方便引接令畜生遠去）十
誦云若高姓人云是下姓提若兩眼人云汝一眼妄
語提又輕惱比丘故提若語一眼人云汝是瞎眼人
得輕惱他提此律若破相說無覆藏說稱想說並不
犯

惡罵戒第二（尼衆俱提）具六緣犯一是比丘十誦五分
云毀下四衆皆吉二自出毀呰語伽論云傳他語為
他罵皆吉三知是毀呰語四作折辱彼意五言了六
前人聞知便犯此律惡法種類毀呰者語云卑姓家
生行業亦卑伎術工巧亦卑若言汝是犯過人依實
亦犯僧祇云若以上惡法毀餘比丘及父母言汝父

＊隨上一有但字

母是者得提汝和上闍梨是偷蘭汝同友是越毘尼餘有中下惡法行罵伎母和上同友等並互滅一等

兩舌戒第三（僧尼同犯）具六緣犯一是比丘二說鄙惡事三知是惡事四傳於彼此五言了六聞知犯律云兩舌者彼此鬭亂令他破也僧祇云以惡法告言某甲說汝是無有上中下法欲令他離向已若彼離不離皆提薩婆多云說已更說提若不傳彼此語但兩邊說令離散者一切皆吉不犯者破惡知識惡伴黨和上同師親友毀於塔廟作無義利破如是等一切無犯

共女人同室宿戒第四（尼共男子宿提）具五緣犯一是人女二室相成三共同宿四知同宿五隨轉便犯此律室相衆多不可具述令簡要者略有四種一四周有鄣上亦有覆（謂同在一室於中隔鄣准論不開）二前敞無壁（謂堂棧下兩頭有鄣）三雖覆而不遍（謂周遍有牆遍覆共上中央開天井也）四雖覆遍而有開處（開通覆鄣上有隙孔）此之四室比丘共女人同宿無問先後俱至隨脇轉側一一皆提若共畜生女人黃門二根人等宿皆吉比丘晝日臥女人立者吉女人若坐

＊障下一有故字○設下有使字

＊一無齊字

便犯屏坐提薩婆多云若都集堂同鄣設堂中有諸小房雖各各別以堂同故猶是一房若多房共一戶亦犯覆者乃至以衣縵作屋壁乃至高一肘半共宿皆犯僧祇云若佛生日轉法輪日乃至大會通夜說法若露地風雨寒雪當入屋內正身坐若老病不能坐者當施鄣隔不得用疎物隔應高齊齊膝腋若道行入聚落宿當別隔鄣若無屋者乃至如前作鄣若無隔鄣者女人可信應語女人言汝先眠我坐比丘欲眠語令起我欲眠汝莫眠眠者汝無福德薩婆多云共十女人宿得十波逸提隨一一起更臥一一得十波逸提隨一一轉側得十波逸提若白衣舍與女人並房不開戶者突吉羅

共未受具人同宿過三夜戒第五（僧尼同犯）具五緣犯一未受具人男女二室相成三共同宿四知同宿五過三夜便犯伽論已二夜共沙彌宿第三夜共女人宿得二提僧祇云過三夜犯覺若未懺悔復共宿者轉增長罪更無二開悔過已當別房宿後更得二夜也此律云更無宿處至第三夜明相未出前遣沙彌白

明上一有至字

衣出或自出護明相亦得至第四宿若自去若使彼去更無關法故母論至第三宿無去處不應臥結跏坐●明相現至第四宿又無去處明相欲出時遣去若自去（准此至第四宿必須遣之若初夜即坐者不成開也）

與未受具人同誦戒第六（僧尼同犯） 具五緣犯 一是佛所說法二字句味三未受具人四齊聲同句誦五言說了便犯薩婆多云若同句聲齊者提聲齊句異者吉

向未受具人說他麤罪戒第七（僧尼同犯） 具七緣成 一是比丘及尼二犯初二篇罪三知犯四無僧法開五向未受具人說六言詞了七前人知解便犯五分云若差向某人說某罪而向異人說異罪提十誦云若差此比丘說餘人說者吉若差此人向此處此家此衆落乃向餘人及向異處說者吉伽論若向比丘尼乃至沙彌尼前說者吉五分云尼向白衣說比丘沉留小過皆提此律有五事得提若說名字若種姓若相若衣若房舍自說已罪吉羅婆多論云寧破塔壞像不說他麤罪若說則破法身不問前比丘有罪無罪皆提

羅一作薩

實得道向未受具人說戒第八（僧尼同犯） 此戒事希略而不述

與女人說法過五六語戒第九（尼與男子說法過） 具六緣成 一是人女二知三不請四無有智俗男五言章了六過五六語便犯此律不請說者聽齊五六語若他請說隨義多少皆得五語者謂色受想行識無我也六語者謂眼耳鼻舌身意無常也更增一句便犯故僧祇說六句已語云使汝速盡苦便提多論云除有智男子者要解人情語意可作證明無犯若爲小女石女說者一切突吉羅僧祇云若盲若聾亦名無人若一盲一聾此二當一人若眠亦名無人若爲母女姊妹說者亦犯五分云從今聽因爲比丘說法方便令女人得聞若爲女人說五六語竟語言姊妹法正齊此不得更說從座起去有緣更來爲說者無犯若爲女說五六語竟更爲後女說如是相因爲無量女人說無犯若自誦經女人來聽即問要義爲解過者無犯善見云女人若問長阿含中事隨問隨答乃至盡阿含若聲相連不斷一提若斷句句提若一句經文

一無二字

一無長字

一無物字

一無若字

義疏合成六句者不犯
掘地戒第十（僧尼同犯）具五緣犯一是生地二作生地想
三自掘使人掘四使人掘時不作知淨語五傷如蚊
子脚便犯律云但使教人不作知淨語不問現前不
現前掘亦犯提僧祇云道上轉石跳跟蹹地走來走
去欲令地壞乃至擲物令壞物傷如蚊子脚一切犯
提作方便平地作傷意者亦犯提乃至曳木驅牛馬
出入若自經行住坐臥欲使地平一切皆犯土塊一
人不勝舉破者提減一人重者無犯以物擲地不故
傷意無犯釘房內壁損傳人功者得越毗尼罪先有
孔者不犯律云若自方便多掘一提若中間止住一
一提若使人掘前人多掘一提若重語疾疾掘語語
提僧祇云若地有沙石者不犯善見若野火來近寺
為護住處故比丘為剗草掘土以斷火若火燒手擲
地不犯僧祇覆處地自掘此律不了准之開用
壞生種戒第十一（僧尼同犯）律云生有五種謂根枝節覆
羅子子也義云根中不假節生者即是根種如蘿蔔
根等是根中假節生者名覆羅種如甘蔗竹葦等是

一無揶字

一無水字

酒一作酒

枝中不假節生者即是枝種如柳及耐冬樹等是枝
中假節生者名節生種如蘿勒蓼等是子子種者種
子還生子者是如穀麥豆等是始末差分故立五名
次明淨亦有五種謂火刀瘡鳥破不中種等下具解
之僧祇云根莖種者以刀中破淨節種者或以刀破
或以搯去牙目淨心種者蘿勒蓼藍等應柔撚淨子
種者如穀麥等脫皮淨若總用火淨便通上五裹核
種者如棗杏等是應抓破淨得去核食火淨者合核
食膚裹種者如畢鉢梨柰等是皆須火淨若一切菓
熟時自落下觸木石傷如蚊脚者成淨應去子食穀
裹種者如揶柳子胡桃石榴等是皆須火淨檜裹種
者如香菜蘇荏等是無子應柔撚淨有子應火淨角
累種者如大豆等是子未成應柔撚淨子成應火淨
摩摩帝有穀倉未淨長年少比丘不知法應使淨人
淨乃至後時恒言春去不犯自餘類知若以五生種
擲著池井水中大小便中糞掃中越毗尼罪死者提
草中行欲使死者越毗尼傷如蚊脚提立坐臥亦如
是石上生衣餅上生酒皆須淨人知不爾犯畢若日

乾得自剗掘水中浮萍不得手撥開有牛馬行處得取開水用若無行處捉土塊石仰擲言至梵天上去若下時打水開處時得用水中翻覆浮萍越毗尼罪擲著岸上犯提若入水洗時水草著身者以水覆洗令入若斷朝菌越毗尼罪善見云若須華菓得自攀枝下使淨人取亦得抱淨人取五分云凡諸草木若有所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是律云不言看是知是突吉羅壞地亦然生草覆道編緊開路枝打葉落者無犯以不故爲故

異語惱僧戒第十二（僧尼同犯）具五緣犯一是身口業綺二數作不止三作單白呵制四僧如法喚問五更遮便犯未作制前身口業綺未有僧命衆僧可遮但犯吉羅制後犯提口業綺者作異論之名身業綺者作觸惱之稱雖先後二結同遮一制故合不分成實論云雖是實語以非時故即名綺語或是時以隨順衰惱無利益故或雖利益以言無本義理不次惱心說故皆名綺語

嫌罵僧知事人戒第十三（僧尼同犯）具六緣成一是羯磨差僧知事人二知是僧差三如法經營無愛恚怖癡四說嫌罵語五言章了六前人聞知聞而不見見而不聞俱犯五分云若僧差不羯磨及餘人作此譏說語語吉羅伽論爲他罵傳他罵皆吉

露處敷僧臥具戒第十四（僧尼同犯）具六緣犯一是四方僧牀二知是三露處四自敷使人敷五去不自舉不教人舉六出門便犯五分云有比丘見僧臥具敷在露地以不自敷不使人敷以不坐臥而不舉佛言亦提若到尼寺敷尼僧臥具不舉亦提若白衣家會借臥具比丘食訖不舉亦提若知事人暴晒僧臥具在邊若禪若眠者突吉羅僧祇云若僧床上安像比丘禮拜手觸不舉者亦提若多人禮拜悉皆手觸屬最後者此律出門便犯

屛處敷僧臥具不收戒第十五（僧尼同犯）具六緣成犯一是僧物二知僧物三屛處敷四爲已用五不自舉不教人舉六或出界或過三夜便犯

強敷僧臥具惱他戒第十六（僧尼同犯）具五緣成一先借

◆蘭一作提

◆一無浣字

得住處安止已定二知他先住三作惱亂彼意四强於中敷五隨坐臥便犯十誦若爲惱他故開戶閉戶開鑰扃閉鑰扃燃火滅火燃燈唄呪讀經說法隨他不樂皆提

僧房中牽他出房戒第十七（牽出春冬房僧尼同犯夏房尼提僧吉也）具四緣成一是四方僧春冬房二先安止定三作惱亂彼意四牽出房外便犯僧祇云牽他比丘時彼若抱柱捉戶衛壁離一一處皆提若口訶叱隨語離處亦提蘭尼獨（此部經[蘭]）此律蘭下四衆吉十誦伽論若喜鬬眠應起經行不能經行應起屏處不應惱他

重屋上坐脫腳牀戒第十八（僧尼同犯）具四緣成一是重屋二是薄覆三是脫腳牀四放身坐臥便犯

用虫水戒第十九（僧尼同犯）具四緣犯一是虫水二知有虫三不作漉法四隨所用便犯僧祇云若虫太細應作三重漉囊猶有虫者更別造井諦視猶有虫者應捨住處去若用虫水一方便澆者一息一提隨息多少皆提若使人澆一語一提若使人疾疾澆語語提虫●浣生無情或先有今無或先無今有是故日日諦看無虫便用

看覆屋過三節戒第二十（僧尼同犯）此戒事希略而不述

僧不差教誡尼戒第二十一（尼無）具五緣犯一佛開說法八敬制已定二已制白二差法三不蒙僧差往彼集尼衆四說法入敬五隨說言了便犯此律若尼寺中別房爲說雖過日暮以損少故得吉

僧差爲尼說法至日暮戒第二十二（尼無）此戒事希不述具緣伽論云若至尼寺中聚落中近聚落寺中白衣家如是等不犯聚落外犯此律若至尼寺因大會況況說法非是僧差不犯

譏呵教授師戒第二十三（尼無）此戒事希略而不論

與非親尼衣戒第二十四（尼與非親僧衣吉）具五緣成一是比丘尼二非親里三作非親里想四虛心與衣除貿易不犯五前人領受便犯此律不問衣之大小皆提薩婆多云與尼三衆衣提（此律無文隨情所安准說衣戒二衆似輕）

與非親尼作衣戒第二十五（尼與非親僧作衣吉）具四緣犯一是比丘尼二是非親三自送衣遣比丘作四隨所作便犯此律隨刀截多少及縫針等皆提

與尼屏露處坐戒第二十六尼與僧坐吉　具四緣成一是尼二衆婆論五分共尼二衆坐俱提二是屏露處犯緣明戒戒本彰屏故知俱犯三無第三人四共坐便犯此律見聞二屏犯若盲而不聾立而不坐皆吉十誦屏處相去一丈提丈五吉二丈不犯僧祇云共一尼空屏處坐或尼請一比丘食一尼共一比丘坐一尼來登食登食去時隨一一時提比丘爾時應起語言我欲起與令彼疑作非法若尼去者不犯

與尼期同行戒第二十七尼與僧期行吉　具五緣犯一是尼二言許共行三無因緣四同一道五度界便犯律云不犯者不共期若大伴行有疑恐怖處若往彼得安隱命梵等難不犯十誦開為尼負衣過險徑

與尼期同乘船戒第二十八尼與僧期乘船吉　具六緣犯一是尼二衆婆論三衆俱犯二共期三同乘一船除異船不犯四作順流上下之意除直度或船師失濟不犯五無因緣婆論有白衣多伴恐怖因緣令不相聞處不犯鬪處吉六雙脚入船便犯

食尼嘆食戒第二十九尼食比丘嘆食吉　具四緣犯一是尼三衆嘆德食二知是三受得四咽咽便犯律云讚嘆者謂阿練若乞食乃至持三衣等從旦至中所得食咽咽提除飲食餓身衣燈油等吉病亦不開不犯者若不知檀越先有意若教化無教化想若尼自作若檀越令尼經營不故教化而食者不犯

與女人期同道行戒第三十尼共俗男同行吉　具緣同尼行戒唯俗女為異

施一食處過受戒第三十一僧尼同犯　具五緣成一非親限施一食二知是三無病緣等四過受食五食則便犯律中開病者謂離彼村增劇者不犯若水陸道斷等過受無犯

展轉食戒第三十二僧尼同犯　具五緣犯一先受五正食請無問道俗親非親皆犯二食境堪足三無因緣因緣謂病等也四異處受正食五隨咽便犯背於前請轉至後家故曰展轉食也　僧祇云若比丘到一家檀越言闍梨今日我家食即名食處比丘作念食未熟且向彼家應白已去不白到彼得五正食五雜正食犯二提罪一不白請家二是背請處也此律食有二種一蒲闍尼食謂

五正食一飯二麨三乾飯四魚五肉二佉闍尼食謂五似食一根二莖三葉四磨食僧稻大小麥等五菓粥初出釜畫不成字者無犯成字食提此律施粥得五事善一除飢二除渴三消宿食四大小便調適五除風患僧祇云施粥得十利謂持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂辭清辨宿食風除飢渴消是名良藥佛所說欲生人天長受樂應當以粥施衆僧薩婆多論若就時中前家食請有三句一前家單食請後家衣食請聽背無犯二前家單食請後家單衣請至後家取衣已還向前家食無犯若不向前家復竟日不食但違信故犯小罪三前家單食請後家亦單食請背之得提十誦云除節日數數請不犯此律除病不犯者謂不堪一坐食足也

別衆食戒第三十三僧尼同犯具七緣犯一有施主二僧次請及別請別乞三五正食在時中四食處成衆五知界內善比丘不集六無因緣七咽咽犯提此律無問道俗皆成施主善見云要別請四人俱受成衆即坐一一人覆鉢不食待餘三人食竟一人後食不犯故知俱受成衆故此律云若二三人隨意食四人以上應分作二部更互入食若門外僧與家內僧相去六十三步外者不名別衆以別自然界也婆論若檀越或作長請戒作日限先隨意請人各使令定至食初日一切合集或先無別請一切無遮者大善不能無遮應打揵椎僧集已勸化比丘若檀越應高處立舉聲大唱六十臈者入若多若少但令一人入即是清淨先被請者各住一處若無六十臈五十臈入若無者乃至唱到沙彌一人入亦是清淨若都無者亦是清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱竟後時若遮不遮無過若不作此二法食時有遮界內比丘一人不同食者此一切僧得別衆罪設界內無比丘猶有遮食不清淨若九十日或長請時如初日唱九十日竟若施主續有一月半月供即前唱法為清淨不須更唱唯僧房臥具九十日竟應日日唱若不日日唱即不清淨若大界內有二處僧祇一日中二處俱有檀越食布薩處無過不布薩處不請布薩處一人不送一分食者此僧犯提若檀越或有別請僧次四人已上來入僧布薩

◎饋一作送

界內食或將食入界別請比丘應布薩處僧次請一人若送一分食不如是者提若二處三處亦如是自處不須展轉取人饋食設請一人送一分食已外有異處比丘來者若遮乃至不與一人食犯提若不爾者三人已下各各異處異時食無過若先作意請僧中一人而忘不請在前出一分食置上坐頭送與彼僧若道遠應取此食次第行之若衆落界內無僧界二施主各請四人已上二處應打揵稚互請一人互送一分食更有異比丘來亦須展轉作法雖先僧次後客不許入還成別請先無僧次後成僧次反前便是別請別乞語同心齊亦皆是犯不要約界成犯故律云提婆達多將已五人家家乞食故知是犯縱令盡集不與僧同亦犯如婆論云別請四人在僧中次第並坐受食不與僧同味皆犯（准此而言僧次一種唯局不集結界乞食別請集與不集俱提）婆論狂心滅擯界外等三比丘不落僧數雖四不成別衆故知好者犯此律開七緣不犯餘六非要不論今取病不犯者謂下至脚跟皴故不犯善見謂沙土入中不能行也

◎一無相字

◎時上一有非字

取歸婦賈客路艱過三鉢戒第三十四（僧尼同犯）此戒事希略而不述

足食戒第三十五（尼足食已食五正提）具五緣犯一是可足食二知境足相三捨威儀四無因緣（謂病及餘食不犯）五更食便犯

勸足食戒第三十六（尼吉）具五緣犯一他人足食竟二知足三發言強勸四不作餘食法五前人食便犯

非時食戒第三十七（僧尼同犯）具四緣犯一是非時二非時想三時食四咽咽犯律云時者謂明相出乃至日中按此時爲法四天下亦爾僧祇云日極長時晝則十八須臾夜便十二夜極長時夜則十八晝便十二中間延促可解毗羅三昧經云瓶沙王問佛比丘何故日中食耶佛言早起諸天食日中三世諸佛食日西畜生食日暮鬼神食佛斷六趣因令同三世佛故制中食也善見云吐食未出咽喉還咽無犯若出咽者提十誦阿那律弟子病服吐下藥中後心悶佛言稻稗竹笋汁甕盛米粥絞汁與飲猶不差佛聽屏處與米粥（諸部不同未可互用宜就急每）

一無遂字

食殘宿食戒第三十八僧尼同犯具三緣犯一是殘宿食二知是三咽便犯此律今日受食自貯界內留至明日自養食者咽咽得七罪謂三提四吉一不受二非時三殘宿此三提四內養五內宿六自養七惡觸此四吉

不受食戒第三十九僧尼同犯就中六門分別一制受食意二能受人三所對受食境四所受食五受食法六失受法先解受食意者五分云佛未制受食時比丘各於知識家不受而食白衣呵言我等不喜見此惡人著割截壞色衣不受食食是名不與取薩婆多有五義故制一爲斷盜竊因緣故二爲作證明故三爲止誹謗故四爲成少欲知足故五爲生他信敬心故又令外道得益故二能受者是比丘故明了論云能受者具戒比丘住於自性疏云以受大戒時無毀犯故云住自性若破戒人被擯人十三難人等受食度與餘比丘不成受不住自性故三所對受食境五分云天邊成受曠野鬼神邊與比丘食佛言聽受獼猴奉蜜等亦成受善見云天人鬼神畜生飛鳥皆成受食薩婆多云爲作證明故非人畜生及無知小兒悉不

一新所字　桝一作抖　二受一作受食

成受准此亦言前三五分善見畜生鬼神邊成受者要解人意方得成受四約所受食辨成受不成受者明了論云唯大關鼠藥不須受謂大小所便是善見亦爾此律除水及楊枝不須受善見云若塵大落鉢中可除去食不犯若細塵不可除更使人授行食比坐餘食迸落鉢中成受僧祇云若風吹塵牛馳振身塵來乃至衆烏女人行食衣曳地塵來如是一切塵坌鉢下草不坌食者成受草葉應受若坌草及食者一切更須受唯除畜生振身作意受者得名爲受自餘一切不作意受者應更從他受若行麨時桝揀麨器迸落隨鉢中作意受者得名爲受不作意受者不名爲受餘食亦爾十誦云聽擔食行莫使人見若食時當出道取一摶不受而食五二受法者僧祇云心念受者有邊地人邪見惡比丘故不受食與人爾時當規地作相葉蔽鉢中下食時作是言受受得成十誦淨國人亦爾五分云火燒爲屋急淨人置食在地言取食食得食患眼比丘得按草受食今時多有僧尼按地受食與盲何異也僧祇云下時覺盛鉢時不覺盛時覺初下時不覺此二成受但非威儀故得吉

斗一作升次

羅比丘乞食沽辛店肆家以斗盛麨與比丘繩鑠連諸斗者應語解却相離得若不可解者當教寫葉上授若受蘇油瓶繩著地者應語令繩舉授井上懸食下比丘井底口言受受勿令變中間生草木者成受屋上比丘語淨人持食著器中下長竿若繩鈎言著是鈎上口言受受亦成若淨人樹上懸菓下亦爾牛上亦得受食比丘欲遠行無淨人時借得牛以食糗著囊中一食作一節繫至食時無淨人一人挽紐一人承之口言受受亦得成受若糗盡未至更淨洗袋亦如前法比丘乞甘蔗俗人言自取食不肯取與比丘比丘以繩繫好甘蔗著牛頭上語言知是衆生若邊有火即驅牛過火勿令燒牛一人扶頭一人解之口言受受得成自餘亦然十誦云行食時淨人觸比丘手若不經得成若輕故觸比丘手不應受寫蘇油時注鉢中不斷佛言是注下流非上流成受僧祇云淨人行菓菜時應語懸放菓墮草上即出者不名爲受小停者爲名受（行律木擬護淨宜應多行今時齊上唯行片許非餘淨意）善見云遙擲從地轉來落比丘手上成受僧祇云大會上

一無云字

淨人難得比丘得受取行之若鎗鑊熱不得受者當下以兩木橫置地比丘脚躡上言受受得成此律下文欲受油錯受蘇等不成受必令心境相當得成受六失受法者明了論云有七種失法一決意棄捨失若人不用此食決意棄捨與他失受二他逼奪失若異自同類人爲屬已故逼奪失（謂非是出家五衆故言非同類）三變異所作失謂用聖通變也四變異性失爲變男成女等五捨戒六捨命七正法滅盡失此律有三失一任運失謂曾受得食今時既過故云任運失也二過緣觸失謂淨人觸失也三自變生爲熟失也善見云受生薑後生芽不失受火淨已生芽之處更淨非生芽處得食鹽變成水得食律云若不與食自取著口中咽咽提非時七日過限亦提盡形無緣不受食吉

索美食戒第四十（尼吉）具四緣犯一是美食（謂乳酪魚肉等）二無病（謂堪一坐食足）三自爲已四咽便犯僧祇云不得從屠兒家乞肉乳酪家養蠶家並不得乞家業五百問事云無病索好食犯重

與出家外道食戒第四十一（尼與在家外道衣食提）具五緣犯

◆一條食字

一是出家外道二知是三是食四自手與非置地使人與五彼受得便犯五分云若外道來乞應以已分一團別著一處與不得持僧食與若與乞兒鳥貓等應量已食多少取分內減與不得取分外施僧祇云父母兄弟姊妹外道中出家來者使淨人與無淨人與語言自取若恐噉盡言授與我來應隨意減取餘者著牀机上語言汝自取食彼作嫌言汝食今便作氈陀羅槃我取耶比丘答言汝出家不得處佛制戒如是汝若食者便食不食隨意薩婆多云與無見人不犯若衆僧與無過不得自手與

先受請食前食後至他家不囑授戒第四十二（僧尼同犯）

具五緣犯一先受他情二食前後三不囑授四詣餘家五入門便犯僧祇云食前者未食時也食後者食已日雖早名食後（非午後）若乞食比丘到檀越家施主言今日此間請諸比丘食願師即受我請隨語受已比丘念言誰能受此重施欲去時應白已去不白得提有二比丘各各別受一家長請第一比丘語第二比丘言長老今日共到檀越家食去來第二比丘應白已去不白得提第二比丘請第一比丘亦如是義云若一人受請無人可白應白食家或白淨人使知不惱請主來問知處若常請處亦須白之不犯者若病重若白去若迦提月時若施衣時若無人可白者並不犯

食家有寶強安坐戒第四十三（僧尼同犯）此戒事希不遮

與俗女屏坐戒第四十四（尼共俗男屏坐提）具四緣犯一是俗女二屏處三無第三人四申手不及戶處坐便犯婆論閉戶嚮無淨人提開戶嚮外有淨人吉嚮內有淨人不犯僧祇云若母姊妹淨人等睡眠癡狂心亂嬰兒非人畜生雖有是人亦名為獨竟日坐一提比丘女人中間更起一一提若淨人作務來往不斷門向道中有行人如食頃不斷若閣上閣下淨人遙見者並不犯此律不犯者若舒手及戶坐使乞食比丘見二比丘為伴若識別人在邊及有難緣等並不犯

與俗女露坐戒第四十五（尼共俗男露坐提）具四緣犯一是俗女二露處三無第三人四申手內共坐便犯十誦云與女人露地坐隨起還坐隨得爾數提相去半尋

坐提相去一尋半吉二尋若過無犯

期與食不與遣出聚落戒第四十六（僧尼同犯）具五緣犯一是比丘二先許食三不與食四惡心駈出去五去離見聞處便犯

過受四月藥請戒第四十七（僧尼同犯）此戒事希不述

觀軍陣戒第四十八（僧尼同犯）具四緣犯一是軍陣二故往觀看三無因緣四往見便犯僧祇云若入聚落城邑道中逢軍不作意見無犯若作意舉頭下頭窺望欲見見者提十誦云若軍發行爲鬭破賊有煞死因觀無常故不犯婆論由道中過無犯若立住看左右反顧壞威儀故吉

有因緣至軍中過三夜戒第四十九（僧尼同犯）

有因緣至軍中二宿往觀軍陣合戰戒第五十（僧尼同犯）

此二戒事希不述

飲酒戒第五十一（僧尼同犯）具三緣犯一是酒二無重病緣三飲便犯此律體雖是酒而非酒色非酒香非酒味不應飲體非是酒然有酒色酒香酒味得飲若飲甜味酒若飲酢味酒若食麴若食酒糟等並突吉羅

自今已去以我爲師者乃至不得以草木頭內著酒中而入口除藥治不差以酒爲藥者不犯薩婆多云此戒極重能作四逆唯除破僧又能破一切戒及餘衆惡

水中嬉戲戒第五十二（僧尼同犯）具三緣犯一是水二無因緣三入戲便犯律云戲者放意自恣或以盡水相澆乃至以鉢盛水捽一切皆提除水捽餘苦酒等吉僧祇云水陸互澆潰越俱水中者提五分云搏雪乃至草頭露捽著吉此律不犯者若道行度水若學知浮法而掉臂畫水濺水不犯

擊攊他戒第五十三（僧尼同犯）具四緣犯一是比丘二作惱意三手脚十指四觸著便犯僧祇以指指比丘亦提五指指五提乃至差會指某甲去亦提五分若擊攊沙彌畜生吉此律若以餘物攊者吉不犯者若不故作或睡眠令覺不犯

不受諫戒第五十四（僧尼同犯）具五緣犯一自欲作非法事二他如法諫三知已所作非前人諫者是四拒諫不受五隨所作犯根本違諫故提此諫作犯雖發言

拒諫未是作犯要待作事違諫義成故得提罪此戒
最要制欲犯戒恐有業行之過不可一一集僧而諫
故令一人處處行諫違便得提
恐怖比丘戒第五十五（僧尼同犯）具五緣成一是比丘二
作恐怖彼意三以六塵等事一一說示四現相言了
五見聞便犯不待前人怖與不怖
減半月洗浴戒第五十六（僧尼同犯）具五緣犯一僧前洗
浴二未滿半月三無因緣四更洗浴五洗過半身便
犯僧祇云隨數滿十五日皆名半月此律六緣不犯
一熱時者春後四十五日夏初一月二病時者下至
身體臭穢三作時者下至掃屋前地四風時者下至
一旋風五雨時者下至一渧雨著身六道行時者下
至半由旬來往皆開不犯五分共白衣浴室中浴者
偷蘭
露地燃火戒第五十七（僧尼同犯）具四緣犯一是露地二
無因緣三燃草木有炎者四燒燃便犯僧祇云旋火
作輪或火中有草木比丘撥聚一切皆提若燃生穉
二提一壞生二然火五分十誦要炎高四指提此律

◆裸上一有爲字

◆毀上一有故字

若病須火便身得自燃教人燃不犯（若是死土石上不犯）
藏他衣鉢戒第五十八（僧尼同犯）具三緣犯一是比丘衣
鉢二驚動彼意三取藏便犯律云不犯者若在露地
恐風雨漂漬舉之若物主爲性慢墮衣物狼藉爲誡
勅故藏之不犯
眞實淨施不問主輒用戒第五十九（僧尼同犯）此戒事希
不述
着白色三衣戒第六十（僧尼同犯）具四緣犯一是三衣二
是已物三不染壞四著便犯（尼祇支覆肩衣准此應同）
故斷畜生命戒第六十一（僧尼同犯）具五緣成一是畜生
二知是三有殺心四起方便五斷命便犯
飲虫水戒第六十二（僧尼同犯）具五緣成一是虫水二作虫
想三不作漉法四飲用五隨咽得提（若虫命斷還屬前戒[殺]防物命
故分兩戒）僧祇云比丘受具已要畜漉囊應法澡灌無者
用袈裟角同伴中都無者舉衆有罪十誦云不持漉
袋行二十里犯罪僧祇云若漉水得已使能見掌中
細文者看看時如大象載竹車迴頭知無應用若施
主謂比丘食應問漉水未若未者自看漉或使可信

人數漉不可信者自漉不得語莫煞傷虫水著器中還送水來處若來處遠近有池七日不消者以虫著中若知水有虫不得持器綖借人若池汪水有虫不得唱云此水有虫若問者答言長老自看若知友同師者語言此中有虫當漉水用

與他作疑惱戒第六十三(僧尼同犯) 此戒希故不論

覆藏他麤罪戒第六十四(尼覆殘同僧覆麤得重) 具六緣成一是比丘二犯初二篇罪三知犯四作覆心五不發露六經明相出便犯善見云百千人共覆一人俱得提罪(十師子注云向一人說便止)僧祇云若犯者兇惡恐有難者應念云彼人行業自有果報猶如失火但自救身焉知餘事此律若小食知食後說吉乃至中夜知後夜欲說而未說明相出提覆餘罪自罪餘人罪並吉

與年不滿二十受具戒第六十五(僧尼同犯) 具四緣犯一是年未滿二十二知未滿三與授具四三羯磨竟便犯薩婆多云六十已去不得受大戒設師強授亦不得戒以不堪任苦行道故心智鈍弱聽爲沙彌七歲已下亦不許度未滿二十不得受具者以其輕躁不堪忍受寒熱苦若受大戒人多呵責若作沙彌人則不呵毗尼母云年不滿者聽數胎中年若不滿者聽數閏月復不滿者聽數十四日布薩復不滿者佛言實得羅漢果此是上受具雖不滿二十得戒無犯(義云若先不知受後有疑方開不得聽知數受戒不成以違教故)

知爭滅已後更發起戒第六十六(僧尼同犯) 此戒希故不述

與賊期同道行戒第六十七(僧尼同犯) 具六緣犯一是賊二知是三共期四同一道行五不離見聞處六越界便犯僧祇與負債人行越

說欲不障道違僧三諫戒第六十八(僧尼同犯)

與惡見舉人同事言語戒第六十九(尼殘)

隨擯沙彌戒第七十(尼吉) 此之三戒事希不論

拒勸學戒第七十一(僧尼同犯) 具五緣成一作止不學意二前又如法勸學三知已所作非前人諫者是四作不受勸意五言了便犯

毀毗尼戒第七十二(僧尼同犯) 具五緣成一是毗尼二前比丘誦戒時三作滅法意不令久住四發言毀呰五

言了便犯僧祇未說戒時呵越說時呵提說已呵越
心悔五分發心作念令人遠離毗尼不誦不讀毀呰
者提若作念毀呰木叉令不得久住蘭此律若毀阿
毗曇契經等吉
不攝耳聽戒第七十三（僧尼同犯）具四緣犯一是廣誦戒
時二在衆中坐三作不聽之意四說過五篇犯一提
僧祇云從序至篇吉隨中間戒一一吉一切不聽止
得一提此提不得還向人悔當於衆中持戒威德敬
難者前悔前人應呵言汝失善利半月說戒時不尊
重不一心念聽不攝耳呵已提悔
同羯磨賞知事已後悔謗僧戒第七十四（僧尼同犯）具四
緣成一是僧現前施物二同羯磨賞知事人已三輙
便悔反謗僧有愛有恚怖癡四言了便犯婆論凡僧
和合不問羯磨若執苦人若大德及貧賤人和合賞
已呵者提若外來呵者吉
僧斷事不與欲起去戒第七十五（僧尼同犯）具五緣成一
是如法僧事二知如法三不與欲四輙便起去五雙
脚出門犯此律斷四事不與欲提餘事不與欲吉四

中便下一有倚

爭不滅有容破僧故重
與欲後悔戒第七十六（僧尼同犯）具四緣犯一如法羯磨
二如法與欲三輙便反說言不成四言了便犯薩婆
多云除僧羯磨餘事和已後悔者吉若僧作非法羯
磨當時力不能轉嘿然不呵後言不可無犯
屏聽四爭戒第七十七（僧尼同犯）四爭謂言爭覓爭犯爭
事爭此戒希故不述具緣僧祇云若聞他恐欲相殺
害或聞賊來非法比丘惡計欲偷僧物知事人聞即
白僧言各自警備我聞惡聲若師日暮竊來按行諸
房聞弟子說法語或說非法語不得即對面讚毀後
時若來然後嘆責此律若二人在闇地語若在道行
在前共語應彈指謦欬不者吉
瞋心打比丘戒第七十八（僧尼同犯）具四緣犯一是比丘
二生瞋心三作打意四打著便犯十誦以一把沙豆
散衆多比丘隨著一一提伽論瞋心欲心打女人殘
大集經云若道俗等打破戒無戒比丘罪重出萬億
佛身血何以故能示人天出惡道乃至涅槃故僧祇
若畜生入寺觸突形像菓樹者得杖打木石地等恐

怖令去不得打擬畜生
手搏比丘戒第七十九（僧尼同犯）具緣可解伽論若舉手
及刀向衆多比丘一一得提
無根謗戒第八十（尼殘）具緣同前四重謗人唯輕有異
突入王宮戒第八十一（僧尼同犯）此戒事希不煩消釋
捉遺落寶戒第八十二（僧尼同犯）具五緣犯一是重寶通
及自他二幷諸莊餝具三非住處及宿處四無心盜
取擬還本主五捉著便犯此律遺落寶者謂金銀眞
珠虎魄車渠馬腦瑠璃貝玉生像金寶莊餝者謂銅
鐵鉛錫白鑞以爲莊嚴薩婆多論因拾遺寶爲緣起
正犯但明捉寶便提（不同寄解）此律若是供養塔寺莊嚴
具爲堅牢收舉不犯（應是無淨人處故開）僧祇云若是像供養
具等有金銀塗者使淨人捉若倒地者佐助捉無金
銀處若遍塗者褁手捉若已捉不得放若見遺衣物
者當唱令知之無主者應懸著高顯處令人見若人
言是我物應問言汝物何處失答相應者與若無識
者應停至三月已若塔園中得者即作塔用僧園中
得者四方僧用若貴價物者瓔珞金銀不得露現唱

一無立字
三一作二
一無巳字

令得寶比丘應審諦數看有何相貌然後舉之來認
時相應者與對衆多人與不得屏處還教受三歸語
言佛不立制戒者汝暇看不得若無人來認者停至
三年如前處當界用之若治故塔堀地得寶藏者淨
人不可信時當白王知淨人可信者停至三年已應
作塔用若王覺問比丘言汝此中得寶藏耶答言得
已用作此塔已王言已作者止此功德屬我在者還
我若王言汝不知地中寶藏屬我耶何以用盡還我
來比丘爾時應以塔物還若塔無物應爲塔乞還若
王問言佛戒律中云何比丘答言若塔地得物即作
塔用僧地亦然王言從佛法僧用者無罪成實論云
伏藏給孤獨等聖人亦取此物故知無罪又自然得
物不名劫盜僧祇云入聚落中有遺落物不得取有
人取與比丘者得即是施主聚落中風吹衣不得作
糞掃想取若曠路無人處得取若衣上有寶以脚躡
斷露捉使人見至住處始見有寶者與淨人掌作衣
藥價直五分云若比丘舉衣經十二年不還取者集
僧評價作四方僧用若彼後還以僧物償不受者善

非時入聚落戒第八十三(僧尼同犯)具五緣犯一非時分二無啓白喚緣三不囑授四向俗人舍五入門便犯十誦云若從蘭若處白比丘來入聚落還至蘭若處卽以先白復入聚落者提若從聚落僧坊白入聚落從聚落出至本僧坊還入聚落卽以先白入提同一界善比丘不白入提若入住處若入蘭若若近聚落僧坊不白無犯薩婆多云若總白入聚落後到隨意所至處無犯僧祇云若二人住蘭若處俱往者展轉相白一人先行一人後往者無人可白應作念言若道中若聚落尼寺見比丘當白已入若道從聚落中過聚落中有塔若天祠當順行直過若下道左右旋去者提義云若下道旋去不白入異村界故犯又遶塔時本白便失後入村故犯僧祇云若多人道行欲入聚落展轉相白然後當入已到宿處復欲出外取薪草木者若從本道出者無犯若更從異道出者不白波逸提智度論云一切白衣舍皆名聚落(准此文言寺內淨人房院亦須白之)

過量造牀戒第八十四(僧尼同犯)具五緣成一是牀二僧牀及已三過量四自作使人作五作成便犯僧祇僧牀亦犯(俗牀不犯)四分亦斷木爲截者不犯僧祇云得過量牀欲截恐檀越見不喜應埋腳用乃至截木支腳亦犯若終日坐一提起已還坐隨一一提他牀越若福德舍高牀無犯乃至不截悔者越此律足高如來八指者十誦云一指二寸計長一尺六寸也(直論高下闊狹任情)

兜羅綿貯牀褥戒第八十五(僧尼同犯)

骨牙角作鍼筒戒第八十六(僧尼同犯)此二戒希故不釋

過量尼師檀戒第八十七(尼吉)具五緣犯一作座具二過量三爲已四自作使人作五作成便犯此律戒本尼師檀長佛二搩手廣一搩手半廣長更增各半搩手五分佛一搩手長二尺(計四分座具總長五尺廣四尺過則便犯五分過亦犯)(自外作受方法如上受衣淨說也)僧祇若欲懺悔截却量外依法懺之餘者說淨若已過十日如長衣捨之

過量覆瘡衣戒第八十八(尼吉)

過量雨浴衣戒第八十九(僧尼同犯)

等量作佛衣戒第九十(尼吉)此三戒希故不釋

第四篇簡要釋二

俗家從非親尼自手取食戒第一（尼取比丘食吉）具五緣犯一俗家二非親尼三無病等緣四自手取食五咽便犯此律正食不正食俱犯若有病若置地與若使人與若寺中與若尼寺與若村外與一切無犯

俗家受尼偏心指授食戒第二（尼受比丘食吉）具四緣犯一白衣舍二偏心越次指授三大衆默受不呵四隨咽便犯五分云第一上坐應呵不用語者乃至新受戒者亦得呵食僧祇三呵不止食者無犯十誦云若二處僧別坐別食亦須鬧已約勅未未者不得食後坐人亦爾不犯者若語言大姉且止須諸比丘食竟或檀越令尼處分不故偏與者無犯

學家受食戒第三（尼吉）

蘭若處安坐食戒第四（尼吉）此二戒希故不釋

第五篇衆學百戒文義俱易不煩解釋

七滅諍文義浩博旨趣難明犯緣稍希故略而不述

毗尼討要卷中本

毗尼討要卷中末

綱維匡衆章第二十一

此章大門有五一教有興擬二簡知事人德三秉教通塞四僧食通局五入衆服儀

第一教有興擬者夫軌範一界統攝徒衆必須德行內充威神外肅律教一宗彙先講究不憚勞苦不好聲譽令遠域異僧忻心有在界中行者策勵進業此之御衆何事不爲故律云非制不制是制便行如是漸漸令法久住若法出恒情言無規矩翻同鄙俗何成匡衆宜自私退息用慈懷故律云非制而制是制便斷如是漸漸令法速滅也

第二簡知事人德者今就此中總述諸德必能綱紀量此而行若違斯法畢不知時爭事由生惡法難息故律云汝等莫數數舉他罪恐壞正法故必具此德恕而不治正法亦滅此律能舉罪人當具五德一知時不以非時二眞實不以虛妄三利益不以損減四柔耎不以麤鑛五慈心不以瞋恚能斷事人當具五

德一持戒清淨二多聞三廣誦二部戒律四能問能答如法教呵及作滅擯令得五善能滅鬬諍事治斷業非當觀五德一觀前事是實不二觀今是時宜不三觀今僧生塵垢不四觀有利益不五觀得善伴不處判他事當具五德一善知犯二善知不犯三善知輕四善知重五善知決斷無疑住毗尼不動毗尼母論能諫之人五法不須受一無慚愧二不廣學三常覓人過四喜爭鬬五欲捨道賓梁大集經云我聽二種人得爲知事一阿羅漢二須陀洹人所以爾者諸餘比丘戒不具足心不平等是人不合爲知事也復有二人得當僧事一能淨持戒識知業報二畏後世罪有諸慚愧及以悔心如是二人自無瑕疵亦護他人若不具此德率已庸情輒處判他反成自累何能匡衆故律云我說此人愚癡故波羅夷謂不諳教網冥犯大罪既知不易誠爲大誡宜詳聖教省已爲人也

第三秉教通塞有二初況明化制不同後明教之得失第一化制不同者大集經云若未來世有諸王四姓爲護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世中不復人身王等不治則斷三寶奪衆生眼雖無量世修戒施惠則爲滅失又犯過比丘●亦應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐共住或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅薩婆多云違王制故突吉羅涅槃云若善比丘置不呵責當知是人佛法中怨若能驅遣治罰是我弟子眞聲聞也勝鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉十輪經云若鈍根衆生欲發善根懈怠少智忘失正念貪著住處四事供養雖善知識如此衆生教令勸化料理僧事及以佛法和上闍梨是爲安置營事福處　次明教之得失者夫論僧衆現居●位凡位孰能無犯既遇緣犯宜依篇聚順教治罰比見僧尼不依聖教立非法制公行賞罰或飲酒相打令輸財物當時同和●習制已後便

◆一無亦字

●位字疑剩

◆習一作略

令違下一有反字

自違藏匿不還由貪財故因茲犯重雖知非法立制由共同和故爾此豈不由非法之制能令正法不行致有斯謬或小小之過楚毒治擯求懺不受綿歷歲月益罪尤深退道流俗或令諸比丘收刈穀麥斬伐草木種殖耕犁或行醫針灸順方治病求貪俗利苟自潤身或躬在店肆販賣馳生科斂酒肉公然聚會或順俗立制媒嫁淨人行非犯重和同共住如是非法之制並不合隨若衆主有力不許違者別人當作自脫之法故僧祇云若作非法制者應呵令止不者當說如法欲已起去若衆中有力者呵不聽去當語傍人言此非法制我不忍可止為三人作不得至四恐彼此成僧破僧事起故此律下文不為僧舉僧也仍須向同意人邊說若不得作應說見不欲與護心相應云何護心應作是言彼作非法自有業報何關我事譬如失火燒舍但自脫身焉知他事五分與欲後悔戒中若作非法羯磨時不能轉者嘿然不呵後言不可者無犯又不與欲戒中下開不犯者若作非法羯磨不與欲而起去者無犯問此制得物僧犯重

不答不犯由當時界內同和共作後雖罰得而不犯罪無妨得作非法制罪若實違教僧令懺悔上品之徒見影依道不敢拒違若下品之類拒衆不從無慚無愧作罪不休自非治罰何由可息譬似邊驢必加痛杖將欲治擯依律便有九法何等為九一呵責二擯出三依止四遮不至白衣家五不見罪六不懺罪七說欲不鄣道八惡馬治九默擯出智度論云如梵天治之色界不語為樂欲界不語為憂故違情立治制共不言自大聖西隱正教東流時經像季日就衰羸治犯憲章俄爾殆盡此等九法通有羯磨略而不述指存大本若聞說者反被陵辱點汙淨心並恃勢力加害清人其懷轉惡實難挫伏致使大教息用遺風訛替故律云非制而制令戒毀壞速滅法矣

第四僧食通局者然身為大患待形須濟黑服是同教無偏局十方同遵理無乖背無主無客是所常宜其中飲食凡聖共有鳴槌雲集遐邇同飡今時諸寺廢斷僧食苟自希已不兼於物人情忌局用心不等傷一衆情塞十方僧路傳謬後生何敗甚矣慳貪獨

食惡業盡矣故僧祇經云佛告迦葉營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與或有不與或有與者營事比丘以此不善根故當生穢惡鬼中常食糞丸佛告迦葉營事比丘寧噉身肉終不得用三寶之物又經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三爲聖人所呵四退失道果五死入惡道佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡五分云十方衆僧自有食分依時而來不須召喚白衣及中能齊亦得與食〈謂能損益者應反此應禁之〉十誦薩婆多云若外道來衆僧與食不犯止不得自手與以外道常伺比丘短故開與之薩婆多云僧祇食應作四相謂打楗槌等如上已明令界內聞知然如四相必有常限不得雜亂若無定者不成僧法無四相者名盜僧祇若作四相來與不來無犯雖復作相而有遮閉亦犯〈雖此作相令定不許雜亂若楗鐘磬先爲楗槌衆僧告白令知然後得換〉若大界內有二三伽藍同一布薩食時打鍾一切莫遮清淨無過大集經云若一寺一村五法師住鳴槌集

僧次第賦給無有愆諍不訟彼短是名如法住大功德若無量破戒僧但令五人清淨如法應持佛法感諸衆生福不可計此律下文客比丘初至先語僧制法式等無過善見云若至空寺見樹有菓應打楗槌無者下至三拍手然後取食不者犯盜飲食亦爾若客比丘來舊比丘不肯打磬者客比丘應自打食者無犯婆論僧廚食處有人多少應有常限計僧料食一日一斛得周一年者應以一斛爲限若減斛者名盜僧祇應得者失此食增出一斛亦盜僧祇即令僧祇斷絕不續若人少有餘長者應留至明日次第行之〈此應是儉時故令一定若豐時故應無妨〉僧祇云若行食時滿杓與上座者上座應斟量得遍當取不得偏饒上座若沙彌淨人與師大德者知事人應語言平等與僧食無高下婆論若衆僧行餅錯爲一番不還僧者犯盜五百問事云上座貪心偏食僧食犯墮不病稱病索好食得者犯重〈今時寺中有稱病索而獲客者即名別請也疏又此法處不名爲別處以爲通說別同於鄙俗又乖檀越普周之意〉

第五入衆服儀者此律比丘入衆常具五法一應以

慈心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若見上坐不應安坐若見下坐不應起立四彼至僧中不爲雜說談世俗事若自說法若請他說五若見僧中有不可事心不安忍應作嘿然住之智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖嘿然論衆法戰則威儀形若嚴淨則生物善天龍歡喜形若穢惡便辱佛法何成巨●益故十誦云比丘衣服不淨非人所呵又涅槃云譬如破戒比丘身無威光也華嚴經云具足受持威儀衆法是故能令三寶不斷法得久住雖佛教東流年向六百至於自行猶成鄙俗又華夷方隔經律未圓雖剃髮似僧無防俗風仍在容蓄非法之服爲佛法瑕疵荏苒●流行致成恒式或著俗人袍襖褌袴邪鞋髮爪餘長衣多聚賦或食座高聲言談聚話或未唱隨意奔走諍鬥或輕慢上下罔冒尊儀列衆塞心御徒啓齒以此推之豈成高僧之謂祖善見云若多聞弟子知禁律者見餘比丘所用不當如法卽須打破無損物罪物生不得索償故此律佛勑比丘破檀尼迦非法瓦屋亦無有罪恐惡法

◎巨一作匡

◎荏苒一作稔染

◎預一作領

流行故以彼推此理則同矣

翻淨資糧章第二十二

此章大門有十一制意釋名二淨處不同三加法有異四辨過得失五翻穢復淨六對緣彰淨七決罪通塞八果食互壍九儉緣開事十淨生種相

第一制意釋名者良由僧衆報有優劣上中下差三種區別若上達之徒志力精强制令分衛以乞自活情標方外不居蓄種若中下之流抑同上士資力不逮容生退道是以大聖慈愍見飢喪命方開同界別結儲積食不生罪名之爲淨若違犯就同長已貪結業因不淨名之爲穢從緣改正名之爲淨

第二淨處不同有四一籬墻不周淨此律云半有籬鄣多無籬鄣都無籬障（此三處非是室儲積義故開不犯若三周有院鄣缺一面者攝食義强此結有罪廚舍孤立類准同然之也）垣墻塹柵亦如是（類前籬鄣周缺多少）二檀越淨有三一食具是他物故律云自今已去當作檀越食令淨人賞舉不得自受若有所須隨意索取二處所是他物故律云若爲僧作伽藍未施與僧雖食在中不名有犯三食及處俱是他物不屬僧

◆云下一有若字

◆一無云云二字

用此三詞名他物淨要眞非假不得冒託自負非法十誦云瓶沙王施僧粥田比丘上場佛言未分者應上分竟不應乞犯吉羅王崩比丘見無檀越謂犯宿羨佛言闍王時處不名有犯（准此例除同犯）僧祇云婆羅門送粥米施佛僧以於僧住處作故佛言內宿內羨不聽食（故知淨屋須僧作非檀越淨）三處分淨者律云若檀越若經營比丘爲僧作伽藍時處分如是言某處爲僧作淨地僧祇云作新住處營事比丘及僧未住初夜前以繩量度分齊爾許僧住爾許淨屋受之不得過初夜（四分不得經明相）若檀越言莫預處分我未施僧此則同他物淨五分云新住處未有淨屋當先指某處作淨地以食置中然後僧住若經明相出則不成善見云何結淨屋初竪柱時云云此處爲僧作淨屋三說已乃竪之餘者亦爾不爾之時就一柱上加法亦成若已成者喚本主語令隨指一處爲僧作淨屋若無者聚落有老宿召來遣作不解者教之四白二羯磨結淨者謂伽藍院相周匝比丘在中有宿羨過不問住之久近隨處結之除去比丘毗尼母云大界內無淨厨者一切宿食不得食乃至藥草亦爾此律因比丘餓死故聽在伽藍內邊房靜處結作淨厨（必在作法界上不同處分淨也）五分云諸比丘欲羯磨一房一角半房半角中庭或通結坊內作淨地並聽義云結竟題牓示知令主客識了故律云客問何者淨地不淨地耶

◆答下一有曰字

第三加法中三種不作法如前所明處分一種雖別人指示亦不如法羯磨一法今此具論一切僧並集大界內遍指結處不得坐中所以然者古師云以食望僧是攝是鄣以僧望僧非提非鄣也此律雖令唱處唱文不具今義添之應一（比丘比丘尼）起立唱云大（德姉）僧聽我（比丘比丘尼）某甲爲僧唱淨地處於某房內爲僧作淨地（若邊房靜處溫室食堂隨幾唱結不局一處亦不誡唱人牒入羯磨也）一遍唱已便坐律師然後索欲問僧云僧今和合何所作爲答白二羯磨爲僧結淨地大（德姉）僧聽若僧時到僧忍聽僧今於某處結淨地白如是大（德姉）僧聽僧今結某處作淨地誰諸（長老大姉）忍僧結某處作淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍僧結某處作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持有緣須解者律無解文義准反結即成

衆欲問和一如常法直答僧云解淨地羯磨大德大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德大姊僧聽僧今解某處淨地誰諸長老大姊忍僧解某處淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍嘿然故是事如是持

第四辨過得失者其擅越不同淨此二處無問內外齊夜同宿煮無過但不得觸若處無分羯磨二淨通比丘在內撿挍唯護明相若與同處唯壞食具更須翻諸食器令淨有宿煮過也若治故處作處分者僧祇云僧住寺中過初夜而欲作處分淨者要住處破經國土亂新王未立爾時便得受作若此緣但令住處及聚落俱停廢二年得名處分若復不受停可食物犯內宿內煮問結淨竟得中看煮何為不犯內煮答煮是隨處大界無人亦犯宿是逐人二界無人不犯

第五翻穢復淨者五分云有諸木器肥膩不淨以瓦石揩洗恐破壞者用沸湯洗之僧祇云淨人行食淨器墮比丘鉢中尋即却者名淨停須臾者名不淨若是銅器淨洗用木器若膩入中者削刮却不可用者當棄之十誦云比丘有膩器二三度用澡豆洗故不淨者當以木刮却然後澡豆二三遍洗是淨餘有不盡者如米麵油醬等於尼寺俗家沙彌淨人處一石一石更互搏取難得本物以入手兩相捨故善見云多比丘共一沙彌行各自擔食至時自分與已沙彌語比丘言今持我食與大德易易得已復展轉乃至下坐若不解者教之亦得准此展轉翻穢者成證若釜瓮等器有食膩者釜上蒸之內外熱徹膩出即淨一切銅器磨之鐵器以火燒內趣令膩盡木倉賢等削泥拭土倉窖等隨有更拭石[illegible]者或以水洗或以鍮治得無殘膩便止此律云得捉衆僧戶鑰籥若杖若環若杷若角勺銅勺若浴牀等則無觸淨（謂非常服用者）

問觸淨何過佛禁不爲答制意有五欲令弟子志行高勝不同下人如世貴人安坐受食不自執勞以形勝故二爲現大人風軌三世諸佛道不自爲今若宿觸便失聖法三諸佛立教通大小乘俱無宿煮四長食壞信撥修過業五死墮糞坑故諸律[illegible]云由比丘

一無無字

一無已字

勺一作勺 ○下勺作勿

◆棟字一寫欠字

◆益一作盡

觸淨食不淨故後五百萬歲墮餓鬼中後五百歲墮猪中後五百歲墮狗中後五百歲墮蜣蜋中後得人身衣不蓋形食不充口因說知事比丘觸僧淨器故墮餓鬼中五百餘年不見漿水正欲趣廁護廁鬼神打不得近智度論云沙門福田食以不淨手觸或先噉或以不淨物著中入沸屎地獄中五百問事云精進知事人以手指捏僧淨器死入噉糞鬼中恒在廁上不能得食如是因緣衆多不能具述行者宜知

第六對緣彩淨者利明惡觸者十誦云比丘食竟以不淨鉢及食與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著僧器中是名淨一心過與則無惡觸（准此器下疑食合淨人益授必有惡觸）五分云若無淨人行食比丘受已行之無淨人御衆行船比丘亦得僧祇云若淨人持不淨手（謂先捉比丘惡觸食）名爲不行麨飯與僧者上坐一人得不淨餘人名淨（淨也）若淨人持淨麨寫不淨麨上得抄取上若不淨麨寫淨麨上一切不淨若著淨麨在不淨器中得抄取中央若抒棟僧器一切不淨十誦云若淨食中著不淨食應除之餘者食之餅果等亦爾僧祇云若壓麨時

◆杵一作抓○雖上有若字

◆故下一有名字○故作放

◆杙一作栈

◆坐一作竪

比丘在上行者當脚處使淨人杵去難事急雖蹈無罪必天雨無淨人得自遙擲淨席物覆捉淨塼石鎮之忘覆食器亦爾若厨屋中有諸蘇油瓶甘蔗竹叢束比丘取七日油蜜瓶悞捉淨油瓶來餘人見不得即語待去已問是何等油答言七日油當語置地不得名字還得七日受（以悞觸不成也）若令取淨油俗人不解悞持七日油來亦如上法（唯口法有失）自餘錯捉亦爾若言審悉看灰瓶已持來此比丘內手瓶中錯把淨麨看故淨若還故瓶中即爲不淨（餘並例此）器中明觸者一切葉卷是器舒者非器槃緣沒麵麥爲器長床坐牀繩牀織縱爲器船在水中非器在岸爲器車駕牛時非器無者爲器若食時數牀長版坐牀褥等或在甘蔗蘿蔔米穀豆囊等上令比丘坐不應動身亦不得悶若動悶者一切不淨（有緣開坐動悶成觸）若杙閣上衣架上有淨食及衣鉢若取物動淨器食一切不淨若閣坐不動者得若在船上載十七種穀上覆以蘧蒢席比丘得在上坐不得名字若爲風吹迴波蕩在岸者一切不淨必繩篙不離水名淨大車上載踏穀上覆者比

◆度下疑脫水字

◆支一作措

丘得坐上不得名字如船中進不若小車有聯物若
取衣鉢時動車者一切不淨當令淨人取（不得以手在敵爲淨）
應令淨人先上比丘後上若下時比丘先下若在轍
物車中忽卸車翻離牛者一切不淨若牛繩尾未離
車者名淨十誦云比丘與沙彌擔食在道中食時與
沙彌沙彌還與比丘者若先不共要得食反此不得
使沙彌擔食度●恐沒溺者乃至得負擔之雖捉不犯
至岸莫捉若不淨器受麨不應一切棄之著盂者棄
餘者同僧祇得食若以繩綴鉢受熱粥時內有脂出
應直棄脂處餘者得食飯粥羹器傾側聽佐淨人正
已不得復觸若佐●支淨釜亦爾淨人寫蘇油瓶傾側
亦爾人驢車牛等負食傾側亦爾天風雨時淨器物
空在露地者當淨洗手舉著覆處（此是體淨）此律云若蘇
油瓶不覆無淨人者自手捉蓋懸置其上（以雖緣開淨不犯觸）
也若居士持食寄比丘賞舉後索還與比丘者得洗
手受之若鉢盂孔臼食入中隨可洗者洗之餘不出
無犯若入僧中食無鉢者聽比座共若僧中有鉢者
借與（亦是體淨）善見云比丘以氣噓淨器者名觸五分云

◆初一作移

◆食下一有著字

蘇油瓶卒翻應自正勿得濺地若惡人以僧不淨米
一把投淨米中可分者除之不可分者趣去一把此
律自散種子若生爲菜聽食●初菜植之以重生故亦
得（餘菜業等例同）若沙彌小捉淨食過水聽比丘扶若上坂
亦得扶若舉懸淨食須安床几橙令得上下十誦云
負淨人上取大比丘自手觸食吉羅鼻奈耶云得粂
米以待賓（囑令淨人受取）二明自煑者僧祇云若阿練若處
淨人病無淨人者得淨穀已比丘自舂作粥與淨人
淨人若食不盡不得自食（准十誦先無共心一心與者得）僧祇云若
淨人難得比丘欲自作食●當自洗不受膩器著水自
燃火令沸（此是體淨僧器有膩不合自燃）使淨人著米內湯中已更
不得觸使淨人煑沸已得以木橫置地比丘在上令
淨人置食器木上口言受受然後自煑令熟與病人
莫令不受物落中乃至煑菜令萎同上作法麤湯亦
不得自煑以變生故若乞得冷食自溫煑不犯作食
時淨人小者得捉其手教徘淘寫抒飯等三明內宿
者五分云使淨人於不淨地洗菜未覓明相出者則
無犯此律中有比丘持食來覓淨地未得明相出不

◎學下一有悔字

◎食下一有宿字

犯四明內羨者若在界內元爲他羨不專私已與他
有餘洗手受食
第七決犀通塞有二初四藥者謂時藥非時藥七日
藥盡形藥若是時藥定有宿羨以資用强常須服故
餘之三藥不加法者一同時藥若爲病緣而加聖法
則有通局非時藥者過中明相未出來服用皆得若
明相出失其口法殘宿惡觸非時生爲七日藥者作
法加已內淨厨中開無殘宿惡捉八日旦起具罪如
後盡形壽藥者必是熟死無生種相律開內宿內羨
自羨僧祇云自羨薑湯結犯者謂有生分（濟此唯開三罪七日）
不合十誦云石蜜漿舉宿病人開飲（應是難緣故開）此律殘
宿蘇油開灌鼻等餘不淨藥不合加法次明四過有
無者謂內宿內羨自羨惡觸十誦云有三種人共食
宿比丘及僧學沙彌等名內宿也尼中四人三人如
上加式叉尼此律中式叉得與大尼過食不得同宿
（或是無沙彌尼故開）內宿者結淨地已僧坊內共食是也（雖不言淨
地有比丘）內熟者結淨地已僧坊內羨者是自熟者大比
丘自作如上三種人不應食惡捉者自取某與淨人

◎人下一有處字

◎淨下一有乃至二字

◎彼一作被

已更受噉者是（暫不決捨與他還受同是惡捉）薩婆多云共食宿有
三種受食已作已有想共宿不共宿經夜吉羅食則
犯提（是殘宿故四分中亦同）若自捉食名惡捉作已有想經宿
吉羅若食不受不捉直作已有想經宿食得吉羅若
他人食共宿無過次將此四過對人約時就處望食
以論初將內宿就處明者不通他物不周二淨處分
白二及界內俱通就時要經明相就人唯據比丘三
人知有其犯律中問淨地未得明相現狗持食來風
吹葉墮佛言不知無犯尼通四人並如上就食明者
若離地物一切通犯未離地者未長足者不犯已長
足逢霜等並是宿限對四藥通論如上二內羨者對
處淨地並塞對時通晝夜就人通七衆約食通生熟
四藥中加法盡形一種聽界內羨餘三不合故僧祇
阿難爲佛溫飯在祇桓門邊故知不得界內羨三自
羨者對處通淨不淨地就時通日夕就人局大僧三
人尼中四人就食論生佛開重羨故不犯四藥中加
法盡形亦開十誦云若生食火淨已得羨云何淨以
火一觸（乃至米麥等例准也）冷食重溫五百問事云若彼淨

◆狀一作膩

棄比丘得自合四惡觸就處通淨不淨地就時通日
夕就人者大僧有多種一者原來不受直捉名惡觸
二者膩勞相連名惡觸如鉢器巾襆食膩不淨者是三者任運失
受名惡觸四藥總不加法過午俱失受若四俱加法三藥各隨限失盡形不失受之四者
遇緣失受名惡觸如淨人觸鉢狀器也五者決意棄捨失受名
惡觸如受已決心不食後不受而食得提若就沙彌淨人但有膩觸謂捉
比丘鉢已食膩在手不洗而執僧器者是大僧又有四種不成惡觸一爲
受而捉不成惡觸如俗器中盛食與比丘仰手受承謂食雖僧俗兩執不成惡觸鉢中
舊食亦爾之也二遇緣失受不成惡觸如淨人觸失比丘洗手更從受之淨人不
勞洗手三持戒比丘悞捉不成惡觸四破戒比丘故觸
不成惡觸更以三句總簡前文一觸而非惡十誦云
持戒比丘悞觸僧食此律忘不受藥持行若見淨人
應置地洗手更受二惡而非觸十誦云破戒比丘故
觸名淨此律諸比丘相嫌故觸他淨食令得不淨佛
言不觸者淨觸者不淨吉羅三亦觸亦惡十誦云持
戒比丘懈怠故觸名不淨五分云樹上捉菓試看生
熟亦名惡觸若就食言通生及熟
第八菓食互墮者此律云安食具在樹上並從根斷

◆受下一有食字

若樹根在不淨地枝葉覆淨地菓墮淨地或爲風吹
雨打烏獸墮者但無人觸知遇緣而墮雖經明相不
成內宿謂長足菓也若不淨地菓菜未長足來運運
重生則無內宿隨時而取得入淨厨若菓菜已墮本
處者隨經明相比丘若知抑不得食上來准義通論律文不了五
分云樹根在淨不淨地比丘亦在淨不淨地菓墮其
中非比丘所爲經宿者得食若見菓墮非淨地使淨
人拾菓經宿不知淨不淨處聽食若知在不淨地不
得食僧祇云樹在淨不淨地菓隨淨地隨何時取之
若淨地不淨地菓落不淨地應及時內淨厨中若不
淨地生瓜瓠者摘取及時內淨屋中有遲致穀米豆
等准前並謂比丘不覺在不淨地者成若知不淨四
分知不知中大同此律
第九儉開八事者此律爲穀米勇貴人民飢餓乞食
難得雖得小食爲賊持去佛憐愍故開界內共食宿
內煑自煑自取食僧俗二食水陸兩菓並不作餘食
法若定罪者應開八罪謂內宿內煑自煑惡觸不受◆
足食殘宿等三提四吉義加壞生如水陸果子不受

而食豈令淨耶律云若時世還賤故依開食者佛言不得如法治之十誦云若飢儉時食竟得持殘去語施主知

第十淨生種中有二初明制意者此律明了論疏云諸俗人外道謂一切草木有命根以佛不制此戒故比丘傷於草木爲他譏呵令彼獲罪又與白衣不別不生恭敬心故十誦名爲疾滅正法也二明處人者准義通律淨法有四一人菓俱在淨地成淨得食二人菓俱在不淨地成淨不合食以內熟故除因衆得食下二句出十誦一菓在不淨地淨者在淨地以火刀作淨成淨而不得食二菓在淨地淨者在不淨地作淨名淨得食三明淨法者僧祇云每食時上坐應問菓菜淨未無虫不問答如法維那亦爾此律淨法有十初五者謂火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五中刀瘡鳥淨應去子食不中種火淨皮子都食次五者謂皮剝淨剝皮淨腐淨破淨瘀爛淨此五應是淨根種法故律云水洗蓮根菜即名淨准依五分通淨生種此律火淨通五種毗尼母云水漂淨應坌淨此應壞相僧祇云多果同器一菓作淨餘者通得若別器者一一別淨甘蔗蒲萄蔾荎淨無者合束淨准此萬草之類子果散落無淨法若粳米此謂杖打皮落猶有白皮婁者種之還生或如十誦比丘作食火淨米後自煮羅蔔根等火淨刀淨已停未用還生者更淨此律云比丘不應自作淨應置地淨人作淨手更受明了論云自加行所作疏云非言得自作淨然自作有益如一聚果子若未淨者但食皮肉一一吉羅若食核一一遮提今以火一觸止得一吉羅合一聚菓子俱成淨於多罪豈非利益十誦云何火淨乃至以火觸若以火炎熱灰吸者不成淨此丘自淨餘比丘不應食謂火所觸者若刀爪淨得食五分云根莖二種以火爲淨僧祇云樹果野火所燒灰聞數聚恐非人偷亦名爲淨若食果核者火淨已聽食若皮淨不火淨食核提此是壞相不壞種也若火淨不皮淨俱得食核皮俱不淨一提一越俱作無犯然火淨一法種相似通明了論疏云此淨法不但約一物以成如一聚桃李但火觸一餘皆成淨隨以刃破爪傷隨一被淨餘皆名淨此作淨體本以此爲法非使物不生故名沙門淨准水中有

◆爛一作燗
◆蓮一作蓮
◆淨上一有使字
◆遮上一有波字
◆觸上一有一字
◆吸一作及

數如上脫皮淨餘條准此問種相云何別耶答相者謂一切菓菜上有白毛而依本青翠不改其色相同遠地者律云草木七種色者是也所言種者謂可種殖或雖離地從緣得生之類是也律云根有五種如上隨相中說

篇聚懺悔章第二十三

此章大門有六一懺波羅夷法二懺僧殘法三懺偷蘭遮法四懺波逸提法五懺提舍尼法六懺突吉羅法

第一懺波羅夷法者此律云若比丘比丘尼犯波羅夷已都無覆藏心合如法懺義准此文尼亦得懺就此文中大分有二初明分別是非後正加羯磨僧祇云若犯罪已啼泣不欲脫去袈裟深樂佛法令與學悔羯磨比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘授食除火淨五生種及金銀等應從沙彌受食十誦云若有犯此重戒如法乞羯磨佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜宿自不得與白衣沙彌過三夜宿得爲僧作布薩自恣二種羯磨仍不得足僧數餘一切羯磨不得作得受夏也摩得勒伽云謂無能者得作前二羯磨毗尼母云與白四悔法已名清淨持戒但此一身不得超昇離生然歸不入地獄治禪病經云犯重比丘將欲懺者脫去僧伽梨著安陀會五體投地如太山崩心生慚愧供僧苦役掃廁擔糞如是經八百日已然後香湯洗浴著僧伽梨入塔觀像見好瑞應有所證復驗爲僧誦戒滿八百遍方得清淨初教經云誦戒千遍虛空藏佛名經等若比丘比丘尼犯四重五逆悉許得懺然此諸經並是大乘必欲與懺特須慇重審看彼文律云與波羅夷戒已當行隨順法盡形奪三十五事何等三十五一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘比丘尼五設僧差不應往六不應爲僧說戒七若僧中問毗尼義不應答八若爲僧差作僧羯磨不應作九若僧中簡集智慧者共評論衆事不得在其例十若僧差作信命不應作十一不得早入聚落十二不得逼暮還十三應親近比丘十四不應親近白衣外道十五

◎七上一有十字
◎法下一有者字
◎復驗一作驗復
◎一無比丘二字
◎一無僧字

◆一無僧字

應順從諸比丘教不應作異語十六不應更犯此罪
餘亦不應犯謂爲僧發作訶責指下三篇亦不應犯故名餘亦不應犯十七若相
似若從此生若相似者謂同犯第二篇罪也若從此生者謂從根本上方便生如爲摩觸作
訶責而共女人屏處坐等是十八若復重於此謂治僧殘罪而更犯初篇罪也十
九不得嫌羯磨二十不得嫌羯磨人二十一不得受
善比丘敷座具供養二十二不得受他洗足二十三
不得受他安洗足物二十四不得受他拭草屣二十
五不得受他揩磨身二十六不得受善比丘禮拜二
十七不得受他合掌二十八不得受他問訊二十九
不得受他迎送三十不得受他持衣鉢三十一不應
擧善比丘爲作憶念作自言三十二不應證他事三
十三不應遮他布薩三十四不應遮他自恣三十五
不應共善比丘爭律云此人不得衆中誦律無能者
聽與波羅夷戒已僧說戒時來與不來無犯若重犯
婬戒即應滅擯犯餘諸篇依衆得懺十誦云與學沙
彌諸是四分學悔比丘犯僧殘已下乞別住六夜出罪僧次第
與之波頻三藏云犯重比丘復犯僧殘等罪並得懺
悔捨墮說淨受持衣鉢也其人雖犯一重餘戒不失

◆衣下一有求字

因何不懺受衣說淨等此事佛在世時已問此事即
引彼國薩婆多云譬如牸牛被截一脚其主爲無一
脚便棄此牛不飼水草此爲愍也其牛雖不任耕地
駕車之用猶堪產犢出其乳酪益其施主波頻云自
言犯重及有三根他對說淨受衣等並成次正明乞
波羅夷應具修威儀脫去大衣七條著五條塗跣偏
袒右肩五體投地懇責自心起慇重意從僧乞白云
大德大姊僧聽我比丘比丘尼某甲犯婬波羅夷都無覆藏心
今從衆僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故
三說羯磨師應先種種方便勸誡彼人然後和僧云僧
今和合何所作爲答與波羅夷戒羯磨大德大姊僧聽此
比丘比丘尼某甲犯婬波羅夷都無覆藏心今從衆僧乞
波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與比丘比丘尼某甲波
羅夷戒白如是大德大姊僧聽此比丘比丘尼某甲犯婬波羅
夷都無覆藏心今從衆僧乞波羅夷戒僧今與比丘比丘
尼某甲波羅夷戒誰諸長老大姊忍僧與比丘比丘尼某甲波
羅夷戒者默然誰不忍者說如是三說僧已忍與比丘比丘尼
某甲波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持佛言與

※住下一有狂字

波羅夷戒已僧說戒及羯磨時來與不來無犯且約經戒爲法自餘殺盜妄等隨犯隨補不同舊解唯開經懺

第二懺僧殘中有四一須治覆藏情過者謂行波利婆沙者是義翻有二或云覆藏或云別住毗尼母云何名別住謂別在一房不得與僧同處雖入僧中不得談論亦不得答二治覆藏罪謂突吉羅也三治僧殘情過謂摩那埵者毗尼母云秦言意喜也前雖自喜亦使僧喜與其少日始得喜名四治僧殘罪謂阿浮呵那者善見云或言喚入衆或言拔除罪根毗尼云清淨戒生得淨解脫善持起去名阿浮呵那初中分五一成覆不成覆二覆日長短三總別懺法四正加羯磨五奪諸行能及諸白法

初明成覆不成覆者律云謂憶不疑識等成覆反此不成又犯僧殘而罷道作沙彌心亂狂癡三舉等雖覆不成十誦云設共賊住被擯別住啞聾人邊地人比丘尼乃至沙彌尼優婆夷等共如是人住不成覆藏向發露亦不成五分云若於此土多人識重不欲令知不名覆藏於彼覆成覆若於和上阿闍梨所及諸敬畏人間覆不成覆於餘覆成覆僧祇云若忘亦不成覆（先數懺覆藏突吉羅罪已然後與覆藏羯磨）

※須一作道

二覆日長短者此律犯衆多罪雖憶數不憶數但知覆日長短總依數日治若不憶日數從清淨已來治（謂從受戒未犯前是清淨時也）十誦云不憶日月數應從受大戒來治要須云乞清淨已來五年十年覆藏不得眞言乞清淨已來以知滿分齊故僧祇云不憶夜者應問無歲時犯耶若言不爾更問一歲二三歲時犯耶隨嘿然處卽與法治（歲者猶是夏名）

三總別懺者律云知數不知數等覆不覆等一名多種等並同羯磨總懺也又有比丘犯衆多僧殘或有覆一日乃至十日者佛總令作十日懺

四正加羯磨者於中分二初明懺人威儀後正加法

初明威儀者先脫却大衣七條著五條偏露右肩胡跪合掌曲身低頭悲淚至僧中自慨此罪垂入死處賴蒙世尊慈悲誨示懺法種種自責心懷四向禮僧已至羯磨師前胡跪合掌傍人教乞然僧殘雖有多

爾今且逐人喜犯者作法餘有不盡類牒可知正乞辭云大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數(憶數云憶)覆藏百夜(其間延促任時所稱)今從衆僧乞覆藏百夜羯磨願僧與我覆藏百夜羯磨慈愍故(三說)上坐問僧云僧今和合何所作爲答覆藏羯磨大德僧聽比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜今從衆僧乞覆藏百夜羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲覆藏百夜羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜今從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧今與比丘某甲覆藏百夜羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲覆藏百夜羯磨者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧已忍與比丘某甲覆藏百夜羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

五奪其雜行白事法者義云與羯磨已告云此白四羯磨聖教是其良藥遵之在心奪三十五事是折伏法勿得有違執衆勞苦敬奉清淨比丘是調伏法一一順行白等八事是發露法宜加愧省深自慨責依

◆日一無日字

◆法上一有如字

法而白勿令闕失違者失宿既示語已因僧集日郎日白僧云大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我比丘某甲覆藏百夜羯磨我比丘某甲從今日行覆藏白大德僧令知我行覆藏(如是三說)律云應日三時見清淨比丘應作者一切法作不應違逆毛布薩日應掃灑布薩處供給調度乃至在小房住有客比丘來遣出者答云大德不得二人共宿故不得出也若衆僧衣物隨施令得者應隨次取坐時應在大比丘下沙彌上不得與清淨比丘共經行同一床一板應作隔斷然後得坐乃至供給清淨比丘如前和上法無異十誦云極少四清淨比丘得作別住行別住人不得同一床坐亦不得在屏處以客比丘來不見故善見云行別住人有人請或與人授戒得停行法事了還續行之若寺中多有比丘來去難白遣日得捨行法明相未出還白行之十誦云乃至六夜法白停得二十五夜律云若大衆難集不欲行若彼人軟弱多有羞愧應至一清淨比

丘所白云大德上坐我今日捨教勅不作一說便得若欲
行時還至清淨比丘所白云我今隨所教勅當作一說
便得五分若不捨行法出界見比丘應總白云我某甲
比丘行別住已若干日餘若干日在大德憶持不爾
者捨行法見比丘不須白到餘處應求彼僧更行之
此律懺悔人得更互作使禮拜迎送亦得受沙彌淨
人禮拜白等八事失夜法者一往餘寺不白二有客
比丘來不白三有緣事自出界外不白四寺內徐行
者不白五病不遣信白六二三人共一屋宿七在無
比丘處住八不半月說戒時白上來八事隨闕一法
皆失一夜已得不失未得不成依律白文不具義補
用之當具威儀至一清淨比丘所白云大德一心念
我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪
各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧
已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行若干日餘
有若干日在白大德令知我行覆藏三說僧不須集此
是白人發露法無別衆罪上來白文對一比丘法若
外客來多者應總集一處白云諸大德一心等下句

●心下一有念字

●者下一有失字
●失下一有宿字
●不一作所
●撤一作推

云白衆多大德令知餘法同上若有大德勝人來時
待入房已然後作白若至說戒日白云大德僧聽下
句白大德僧令知餘法同上律云寺內徐行不白者
若作意欲白前人行疾出界雖不白不失無罪十誦
云客比丘走出界當如法行不應走逐齊自界住若
別住六夜人得病應遣使白僧云大德僧聽比丘某
甲別住人犯某罪病不得來白僧令知三說餘別人法
可知諸方宿德議評此法云自佛教東流行覆藏者
皆日不滿諸師各立其理互加同異今取盛行大師
云此之懺法諸大小乘中校量勞苦折伏心骸極成
懸重考此功勞折日何爽故十誦云不行別住乃至
出罪佛斷猶自得成以彼撤此理亦可通然行法之
時恐事不稱法若作羯磨應云我比丘某甲已行覆
藏日今從衆僧乞摩那埵等不須云竟餘法同下乞
六夜前上坐白僧云此比丘某甲行覆藏已經若干
日極成勞苦既向僧陳謝僧今可放餘日不僧答言
好時即與六夜法若覆日少實行滿者便不須此應
言滿也正乞摩那埵云大德僧聽我比丘某甲犯故

漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故（三說）上坐問僧云僧今和合何所作爲答六夜摩那埵羯磨大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與此比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與此比丘某甲六夜摩那埵白如是大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與此比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵僧今與比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰不忍者說（如是三說）僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼得羯磨已即於僧中白云大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲從今日行摩那埵白大德僧令知我行摩那埵（三說）若已行一夜乃至六夜各應云我比丘某甲已行一夜餘有五夜在白大德僧令知餘法同上若客比丘來敢大德僧云白大德等若人多時應白云諸大德爲異摩那埵行法一同行覆藏法唯除常在僧中宿日日白僧令知爲異止令不離僧非謂與僧同處也上二法中若覆與前法不覆與後法同俱出罪若二法中重犯者各襍二法皆重與本日治本法行者太略而不述

次明出罪法律云應二十清淨比丘衆中出之若少一人不成非法大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行覆藏日已從衆僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵竟

今從衆僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故三說上坐問僧云僧今和合何所作爲答出罪羯磨大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日已從衆僧乞六夜摩那埵僧已與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百已然從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日已從衆僧乞六夜摩那埵衆僧已與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲已行六夜摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持作羯磨已上坐誡勅云善男子聽今像法中懺悔極難既犯此罪垂至死處今惡比丘多尙不喜聞名況當聽汝懺悔自今已去更莫重犯假令欲懺因緣難辨如是種種隨時訓勗令後不犯僧祇亦有斯誡

第三懺偷蘭遮法者就中分二初明懺法不同後正加聖教初中復二一初二篇下方便者若依十誦云從初篇下生重此是近方便謂身口相加未得暢遂者應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重者應界外四(比丘比丘尼)衆懺若從僧殘生輕者應一(比丘比丘尼)前懺大同彼遮提法二自性偷蘭遮非是方便者律云畜用人髮剔三處毛謂大小便及腋爲三著外道衣灌下部露身行畜石鉢食生宍血等並向一人懺破羯磨僧偷三錢共女人摩觸一有衣一無衣爲他作僧殘境界等並小衆界外四人懺偷四錢等界內大衆懺僧祇云瞋心裂破衣鉢破塔等罪並犯偷蘭對一人懺此律中初二篇下教人犯偷蘭者並是究竟之罪輕重同上分別懺若自造前境諸方便者還依輕重兩悔主題名乞懺時必須述其輕重從篇生等令僧識知勿得籠通云犯偷蘭也摩得勒伽云爲他作

攝失境界犯偷蘭遮律云教人成者偷蘭遮不成者突吉羅此是究竟攝應作小衆懺　第二正加法中分三謂大衆小衆及對手也初明大衆法者薩婆多云莫問輕重悉隨僧三乞已然後請懺悔主受懺者作單白已對手三說悔如波逸提法今此三種依十誦云初篇生重方便及偷四錢界內一切僧中懺要須五人已上得受他悔以懺主單白和僧不落僧數故就中七句不同一鳴槌集僧已具脩威儀至僧中四向禮僧已次乞懺云大德（姊）僧聽我比丘（尼）　某甲犯婬方便重偷蘭遮罪不憶數（隨罪多少稱憶數云憶）今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘（尼）　某甲懺悔慈愍故（三說）第二至懺悔主前胡跪請云大德（姊）一心念我比丘（尼）　某甲今請大德（姊）為偷蘭遮懺悔主願大德（姊）與我作偷蘭遮懺悔主慈愍故（三說）第三懺主單白和僧云僧今和合何所作為答單白受懺重罪偷蘭遮羯磨大德（姊）僧聽比丘（尼）　某甲犯婬方便重偷蘭遮今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘（尼）　某甲受比丘（尼）　某甲懺悔白如是第四為說罪根本懺主語云長老既是比丘（尼）持佛淨戒今毀破之何名人也佛制禁戒寧死不犯猶如草繫護鵝比丘長老既破淨戒便是地獄之人虛受信施如熱鐵纏身虛受飲食如咽熱鐵丸出入行來猶如獵師內壞腐爛外現完淨冒濫清衆望人師敬心無慚恥無過此等如是方便隨時誨責第五明捨罪法者大德（姊）一心念我比丘（尼）　某甲犯婬方便重偷蘭遮今向大德（姊）發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德（姊）憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說）第六呵責文治云應問前比丘（尼）云汝識是罪不答言識應語云毀犯雖易懺悔極難自責汝心當生厭離乃至形枯命終更莫毀犯第七立誓要期答言順戴持不敢更犯

第二小衆懺者十誦云四人若受他懺則無單白和僧之義止得口問邊人今依四分滅爭中小衆者謂二三人也縱有四人亦無單白之法還同小衆之儀就中有六一請懺主如前二受懺者問邊人云諸大德（姊）等聽我受某甲比丘（尼）懺悔不答言聽三為說衆根本同前四正明捨辭云大德（姊）一心念我比丘（尼）

某甲犯(摩觸女人身上衣尼云盜用三錢等)偷蘭遮罪不憶數(隨罪多少稱憶
數云憶)今向大(德姉)發露懺悔等如前五呵責六說罪根
本並同前說　第三對一人懺法者就中有五一請
懺主二說罪根本此二同前三明捨文大(德姉)一心念
我(比丘比丘尼)某甲犯瞋心裂破三衣偷蘭遮罪今向大
(德姉)發露等如前四呵責五立要並同前說
第四懺波逸提法者三十捨墮事既繁廣若就此明
恐成勞學故簡在下章使尋求者易悟耳就中有二
未懺根本前先懺覆藏吉羅(具如下說)今且出根本懺法
先請一清淨(比丘比丘尼)爲懺悔主云大(德姉)一心念我(比丘
比丘尼)某甲今請大(德姉)爲波逸提懺悔主願大(德姉)爲我
作波逸提懺悔主慈愍故(三說)受懺者應語云某甲身
器豈得清淨非行者真緣是老既犯佛戒還須向佛
懺悔譬如因地而倒還須託地而起是故生慇重心
請十方諸佛同時加備我爲證明衆說利養難消等
●若行者若罪相如是何得隱藏若欲懺悔具須陳說
除疑不識者後當決了淨見云若生時惡罵彼人已
入涅槃●能罵者求悔當於涅槃處作懺悔懺悔已天

◆若一作皆

◆一無能字

道門不閉正懺辭云大(德姉)一心念我(比丘比丘尼)某甲犯
故妄悟毁呰語兩舌語各不憶數(憶數云憶罪多少稱)今向
大(德姉)發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安
樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大(德姉)憶我清淨戒
身具足清淨布薩(三說)懺悔已語言汝識是罪不答言
識又語云從今已去更莫重犯護鵝草繫等答言頂
戴持
第五懺提舍尼法者就中有六一先懺覆藏突吉羅
二請懺悔主云大(德姉)一心念今請大(德姉)爲波羅提提
舍尼懺悔主願大(德姉)爲我作波羅提提舍尼懺悔主
慈愍故(三說)三說●罪業如前四正說文大(德姉)一心念我
(比丘比丘尼)某甲(無病白衣家從非親里尼自手受食食不憶數憶云憶尼云無病從居士乞蘇
油等不憶數憶數云憶)大(德姉)我犯可呵法所不應爲今向大(德姉)
悔過不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯
發露知而不敢覆藏願大(德姉)憶我清淨戒身具足清
淨布薩(一說便得)第五自責第六要期並同前說
第六懺突吉羅者此律有二種一故作犯根本突吉
羅又重犯非威儀突吉羅二不故作直犯非威儀突

◆恐上一有罪字

今問下一有故字

吉羅雖有二文仍不分兩懺之法今依摩夷論云若故作者對一人懺悞作者自責心懺明了論云輕者責心重者對人薩婆多論亦爾此則明白灼然衢路自顯比來諸師多引律文又有小罪不從人懺依此一文遂雷同總判恐未通大理於法失墜律據小罪不從人懺者謂悞犯也論對一人懺者謂故作也如諸篇罪隱而不說非疑不識此覆尤重豈得悞輕邪次明諸篇下方便小罪者如婬戒發心欲動身口而未起方便色等乃至突吉羅中發心欲令身不齊整著三衣等無問輕重並須對一人懺以發心不善欲動身口並入故作攝若獨頭吉羅者如衆學百戒等類不從諸篇後生者亦有故悞兩罪故作者對人悞作者責心今先對故作者就中有二一先懺覆藏突吉羅後懺根本突吉羅不得以名同共根本合懺故人揵度云若犯僧殘意覆應教作突吉羅懺已與覆藏羯磨犯波逸提乃至惡說亦如是今依此文且約婬戒作法餘篇覆藏類然可知具修威儀心生口言我比丘（比丘尼）某甲敬白十方諸佛故犯婬戒未動身前方便突吉羅罪不憶數（憶數云憶隨罪多少稱之也）識知是罪今故覆藏犯突吉羅罪不憶數隨展轉覆藏犯突吉羅罪亦不憶數今向十方諸佛前發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願十方諸佛憶我清淨戒身具足清淨布薩（一說便得）次懺根本罪前先請一比丘（比丘尼）為懺悔主大德（姊）一心念我比丘（比丘尼）某甲今請大德（姊）為突吉羅懺悔主願大德（姊）為我作突吉羅懺悔主慈愍故（一說便得）大德（姊）一心念我比丘（比丘尼）某甲故犯婬戒未動身前方便突吉羅罪不憶數（憶數云憶）今向大德（姊）發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德（姊）憶我清淨戒身具足清淨布薩（一說便得）第二明悞作者謂心不繫念遇緣起非外生不善如著衣不齊整坐起不如法及戲咲妄語等並由無攝念故起此諸過亦先懺覆藏後悔根本先後雖有異同皆責心餘之不盡類用可知若犯罪未經明相者或識或疑遍說戒日未即懺時應至一清淨比丘（比丘尼）所發露先憶得者云大德（姊）一心念我比丘（比丘尼）某甲犯罪未得懺

◆疑上一有次明發露四字

◆而一作面

悔今向大德(姊)發露後當如法懺(一說便得)雖發露竟後還覆者復成覆藏亦如前發露●疑罪者至一比丘所云大德(姊)一心念我比丘(比丘尼)某甲於某事生疑未得懺悔今向大德(姊)發露須後無疑時當如法懺(一說便得)

捨墮還淨章第二十四

此章大門有二一總明捨法差別二明財體是非對差別中僧尼分二僧除綿縟二寶尼除畜寶二寶(以唯自捨及事對俗作法不累故爲別論)對境自他分二綿縟一戒自斬壞捨餘二十九戒對他而捨●對他道俗分二畜留二寶對俗捨餘二十七戒對僧捨對僧通局分二乞鉢戒要本住大界僧中捨餘二十六戒處通彼此人含僧別

第二財體是非中有三一衣二藥三寶將衣對境有三一僧法二衆多人法三一人法對僧有四一捨財二捨罪三還衣四雜料簡捨財又四一定捨財須捨不須捨二忘見本物成不成三修捨威儀四正說捨辭今先解第一門內若犯長捨中除八不淨財餘一切須說淨者無問輕重皆須將捨如尼十六枚器有長不說淨並制有犯豈非重也若是長財未被說淨者唯除負債未入手或他寄來或買得他物斷價已定先未入手者皆不須索已曾入手今寄他邊此須索捨若已入手中除共物未分捨與三寶決屬別人香巾案机窓戶簾幕床帷枕席等並不令捨十誦善見云床縟氍㲣隱囊氍毹衣帳等悉屬房物不須說淨縵巾鉢囊非著身用者皆不犯長若著身用中鞋靴履韈非衣所攝者不須奠捨自外供身之具無問氈被皆須集捨三衣之中隨其多少離宿犯捨者至於文中一一別稱 次明販賣捨中謂自手於俗人邊買衣食具一切衣鉢瓶椀乃至靴韈等不問輕重多少雖非犯長無非自口斷決評價上下乃至增減一錢即是買賣皆犯捨墮故律云種種買賣者尼薩耆波逸提不得見有此判遂令田宅奴婢車乘机案等亦同入捨此但作突吉羅懺不須將捨以體是重物不能隨身脩道故義云若生活至多散在餘處當隨物處別捨其罪一處總懺懺竟諸處次第還衣亦得第二捨衣已後見本忘物成不者謂捨衣竟或還

◆式一作戒

◆一無犯字

◆持舍一作持舍○無已字

衣已而未說淨忽見本未捨之物即生已想還成相染一切不成更須將捨若捨已說淨者後見忘物前捨並成淨法不失後忘之物依式別捨若衣已捨未還主者見本忘物即須別捨共本捨衣總還其主合同說淨義云既知忘財不易當捨財時即生念言現集之物今並將捨已外不集者決定捨與三寶別人意如是捨竟雖見本忘物無間早晚前捨並成若捨衣已還未得說淨見本忘物方生捨念者不成由染意先生捨心後起故此謂長財捨竟還見長財故有相染若見本忘物是販賣財者無相染義若販賣財捨墮還竟見本忘長財過十日者此入相染之例便作犯長捨之以販賣財罪已懺捨竟同是長財也

第三條捨威儀者義云總將令捨之物來在衆中已具脩威儀四向禮僧已近衣物邊胡跪手執衣物

第四正明捨辭云大德(姊)僧聽我比丘(比丘尼)某甲故畜若干(衆多)長財過十日不說淨犯捨墮離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮販賣得財若干(衆多)犯捨墮從非親里居士乞衣若干(衆多)犯捨墮(乃至迴僧物等隨犯稱之)持此衣物今捨與僧(一說便得)

第二捨罪中七句不同一對僧乞懺二請懺悔主三懺主單白和僧四爲說罪根本令知染重五正說罪名六呵責令愧七立誓要期第一對僧乞懺者來至僧中具脩威儀作如是說大德(姊)僧聽我比丘(比丘尼)某甲故畜若干(衆多)長財過十日不說淨犯捨墮離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮販賣得財若干(衆多)犯捨墮此諸衣物已捨與僧是中各犯根本波逸提罪不憶數(憶數云三衣五衣)一向(憶數)又犯捨財已用壞盡亦犯根本波逸提罪不憶數(憶數云若財現在則不須此隨物多少稱十誦云若借衣受持離宿但懺罪衣不須將捨也)今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘(比丘尼)某甲懺悔慈愍故(三說)三說已上坐告僧云受彼懺悔　第二請懺悔主者必須請一清淨比丘(比丘尼)不犯四重八重十三難者下四篇罪曾犯已經懺悔然後得受佗請故律云有犯者不得受佗懺悔不得向有犯解罪亦不得言下至不同犯故五分中賊將二比丘欲煞恐帶罪命終佛開不同犯者得懺云何不同犯如有二人犯罪一犯壞生種一犯用虫水如是命難者佛開得懺今時非難理恐不開正請之文律雖不述事須義立便作法

◎甲下一有受比丘比丘尼某甲八字

周悉請時至一比丘比丘尼所云大德姉一心念我比丘比丘尼
某甲今請大德姉爲波逸提懺悔主願大德姉爲我作波
逸提懺悔主慈愍故三說 第三受懺者未得答其可
知當坐還衣者應答云作受懺單白并還衣羯磨大
不先須和僧云僧今和合何所作爲答受懺單白若
德姉僧聽比丘比丘尼 某甲故畜若干衆多長財過十日不說淨
犯捨墮離三衣宿隨三衣五衣多少稱 犯捨墮販賣得財若干衆多
犯捨墮是諸衣物已捨與僧是中各犯根本波逸提
罪不憶數憶數云隨憶罪多少稱 又犯捨衣財已用壞盡是中
亦犯根本波逸提罪不憶數憶數云憶財在不須 今從衆僧乞
懺悔若僧時到僧忍聽我比丘比丘尼 某甲懺悔白如是
第四受懺者爲說罪惡果報云大德姉既是佛弟子
依佛出家行佛淨戒今故毀破何名人也佛制禁戒
寧死不犯令衣鉢隨身長衣說淨今違聖教名破戒
人心無慚耻受人信施若受佗食即是洋銅灌口著
他施衣便是熱鐵鍱若死入地獄飢吞熱鐵丸渴飲
沸銅汁無㝵歲中受諸苦惱後生爲虫常在厠中以
食不淨故或生寒鶏無毛鳥中或生在裸國常無衣

◎初下一有一字

服以離三衣宿故受苦如是大德姉今可發大慚愧自
向佛僧求哀懺悔 第五正懺罪中大分有二先懺
覆罪後悔根本初覆藏中有九品突吉羅第一犯根
本罪竟作覆藏意不發露犯一突吉羅經於初夜明
相出復犯一突吉羅第二夜巳去乃至多夜更犯一
罪名隨展轉覆藏此之三罪從根本後生第二犯捨
墮衣未經懺悔便即著用著著得罪即爲一品突吉
羅罪經初一夜復犯覆藏第二夜巳去名隨展轉覆
藏此二覆藏從著用不淨衣後生第三此根本及覆
藏等罪不發露經說戒時九處三問不告僧知犯嘿
妄語即爲一品突吉羅經初一夜復犯覆藏第二夜
巳去名隨展轉此之二品從嘿妄語後生今此九品
並號吉羅若論犯數無量無邊總入懺中應云不憶
數乃至前七聚懺覆准此行之或無覆者即不須此
上來九品雖同號吉羅其中階降犯悔有二若犯先
作根本後生枝條若悔先懺枝條後悔根本此之一
章如是餘篇未必並然律有成文非關人述今此巳
下直明懺之次第於中有三第一先自責心懺後從

生覆藏六品突吉羅罪當具脩威儀至佛像前偏袒合掌作如是言我(比丘/比丘尼)某甲故畜衆多長衣過十日不說淨犯捨墮(隨犯多少隨牒入此中)識知是罪故作心覆犯突吉羅不憶數經夜覆藏得突吉羅不憶數(一說便得)隨夜展轉覆藏突吉羅不憶數著用犯捨不淨衣突吉羅不憶數經夜覆藏突吉羅不憶數隨夜展謂覆藏突吉羅不憶數經僧說戒九處三問犯嘿妄語突吉羅不憶數經夜覆藏突吉羅不憶數隨夜展轉覆藏突吉羅不憶數今對佛前發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願諸佛憶我戒身具足清淨布薩(一說便得) 第二對一(比丘/比丘尼)前懺從生根本三品重突吉羅當具威儀先請一清淨(比丘/比丘尼)爲突吉羅懺悔主請文如前懺篇聚中說大(德/姊)一心念我(比丘/比丘尼)某甲故畜衆多長衣過十日不說淨犯捨墮(隨罪多少隨牒入此中)識知是罪經夜覆藏犯突吉羅罪不憶數(憶數云憶)又著用犯捨不淨衣突吉羅罪不憶數經僧說戒九處三問犯嘿妄語突吉羅罪不憶數今向大(德/姊)發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大(德/姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩(一說便得)受懺者語云自責汝心生厭離意答言頂戴持恐停僧勞倦時當未捨衣前別處悔訖後直懺提最爲樞要 第三懺悔根本罪云大(德/姊)一心念我(比丘/比丘尼)某甲故畜(若干/衆多)長衣過十日不說淨犯捨墮離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮販賣得財(若干/衆多)犯捨墮是諸衣物已捨與僧是中各犯根本波逸提罪不憶數(憶數云憶隨罪多少稱)又犯捨衣財已用壞盡是中亦犯根本波逸提罪不憶數(憶數云憶)(財體現在則不須此)今向大(德/姊)發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大(德/姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說) 第六呵責言汝識是罪不答言識又語云自責汝心生厭離意乃至形枯命終不得更犯 第七要期答云頂戴持從今已去不敢更犯

第三明還衣法者就中有二初料簡是非後加羯磨若長衣一月衣長鉢七日藥急施衣過後畜尼加十六枚器此之六戒並由貪心過畜不說故犯必須經

◆僧下一有已忍僧三字

宿還為斷相續故若畜心不斷准依多論縱經多日長恐不開二種離衣及餘販賣過僧物等並當坐還之若經夜還中有遠行因緣大衆難集等即座作展轉羯磨付彼知識比丘比丘尼彼得衣已屏處付與今且明離衣宿直歸羯磨云大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故離衣宿犯捨墮隨三衣五衣多少稱此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還比丘比丘尼某甲白如是大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故離衣宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還比丘比丘尼某甲誰諸長老大姊忍僧持此衣還比丘比丘尼某甲者嘿然誰不忍者說●僧持此衣還比丘比丘尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持若犯長衣等經宿還者聽待明日集僧如上作羯磨還若當座作展轉即付羯磨者應云大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故畜若干衆多長衣過十日不說淨犯捨墮此諸衣物已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼某甲當還比丘比丘尼某甲白如是大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故畜若干衆多長衣過十日不說淨犯捨墮此諸衣物已捨與僧僧今持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼

◆賣一作貿

某甲當還比丘比丘尼某甲誰諸長老大姊忍僧持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼某甲當還比丘比丘尼某甲者嘿然誰不忍者說僧已忍僧持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼某甲當還比丘比丘尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持

第四雜明料簡者若衣捨已停留不還但得小罪因即賣●用永不歸者計錢犯重故善見云罪是賣捨衣是假捨問先懺根本後悔覆藏得不答不得故下律云懺僧殘覆藏不如法摩那埵如法罪不得出若作單白捨懺要五人已上方得故僧祇捨墮入五人僧攝以懺主為僧裁量作白時自不入數故

第二明捨藥法者七日藥捨墮既是希微律文具述大同捨衣可准用之然捨通三人謂僧及自身淨人也

第三明捨寶者當取現在貯畜錢寶捨與淨人云此是我所不應汝當知之罪從僧懺當乞懺時懺主問言所畜錢寶並捨與淨人未耶答言已捨若言未捨教如法捨已然後一同前懺罪第二對二三人捨中

參四上一有有字

有三第一捨財中四一辨定須捨不須捨二忘見本物成不成三脩捨威儀此之三門並同前說四捨辭云二三大（德姊）一心念下句結云今捨與二三大（德姊）爲異自外同前第二捨罪中有六以對別人故無乞辭第一請懺主同前第二單白和僧迴作問邊人應問傍人云二三大（德姊）聽我受（比丘比丘尼）某甲懺不傍人應答言好故四分滅爭中有問邊人文也第三爲說罪深重第四正說捨罪第五呵責對治第六立誓要期此之四門並同前說第三還衣中由是別人故正須二三人自共和可當座明日隨緣量付第三對一人中有三第一捨財應云大（德姊）一心念下句結云捨與大（德姊）爲異第二捨罪中以有一人故無問邊人文餘並同前第三還衣中以是一人故無共聽可自量與之義云此別人法若能懺所懺滿四人已下無問作法界自然界但使無僧並得爲之若能所滿五人已上應作衆法不得對手縱自然內亦須結界作衆法捨以正懺時一人恒是所故餘四是僧

毗尼討要卷中末

毗尼討要卷下本（正釋四分傍通諸部）

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

受請計會章第二十五

此章大門有十一簡請受會法二計會法三至家法四就坐法五淨食法六行香呪願法七受食方儀法八食竟收斂法九達嚫布施法十散座歸還法

第一簡請受會者此律請有二種一僧次二別請雖律開別請然諸經論禁約者多故梵網仁王等經並呵之不爲十誦律善生經云雖別請佛五百羅漢猶故不得名請僧福田若能於僧中請一似像極惡比

性疑亦〇一無後字

一無然字

誡疑試

丘猶得無量果報增一經成實論云如飲海水即飲衆流僧次請僧然後復如是五分云但爲解脫出家者得爲僧次唯除犯惡戒人五百問事云作佛得物請比丘不合食沽酒家門一切時不得入更有餘門者得若請比丘會當持一日戒一日不沽酒得往屠兒家然亦爾五分云白衣家留應借僧臥具僧祇云若來請比丘明日食者不得定答云決去應語若無緣事當許之若有請僧者應問姓名客人舊住巷陌不得輒往應先令知一人若月直園民沙彌在前訪問恐誡捽比丘及有留難恐僧失食故十誦云爲知請故須立維那出要律儀翻爲寺護又云悅衆本音云婆羅此云次第也五百問事云受別請已遣人代去主人意無苦者得若嫌者犯墮薩婆多云被請人與僧同去不白先入者墮主人明日作食今日自往者墮除主人喚不犯若食後主人不留自住者墮經營知事人在僧後到者墮食未竟去者墮餘人私行直報同學者得善見云沙彌雖未受具亦入比丘數故涅槃經云乃至未受十戒亦得受請僧祇云若道

一無人字

一無爲往二字

行作念至其精舍當食若過餘處食者悔過若值彼僧受請隨去無罪十誦薩婆多云若檀越請僧食僧次未到白云我應去故妄語提若得食計直犯重義准有僧次疏私入已用或迴與親友罪亦同前十誦云不請自來食犯吉鼻奈耶經云因飢儉請一二人故多人往惱亂施主人若提爲病僧事作衣故不犯僧祇云比丘得爲俗家設會施幔及諸供具唯不得與女人共舉五百問事云但打揵槌即得食供不問請與非請何以故打揵槌本爲集僧故

第二詣會者此律云若欲受請應往衆僧常小食大食處住若檀越白時到者上座應在前如鴈鳥往行而去諸比丘應偏露右肩在後行若有佛法僧病比丘事者當白上座在前去必於中有命梵等難若問不問聽去若上座在道行大小便處應待來然後如前去

第三至請家者十誦云若到食處應嘿然一心淨持威儀生他善心當徐入徐坐應觀是食難求難辨義云若至請家未安佛及聖僧座者衆僧不得坐當先

◎設上一有敷字

◎數疑敷

處分安諸經像在高顯處極令清淨後布置聖僧座其法乃有五卷至梁武帝對中國三藏出之文廣不錄今依請賓頭盧經說云令預宿請在空靜處數設床敷物為座我若來時坐處有相今時僧尼多慢此法輕辱聖儀特乖佛教既自無敬亦令俗士不敬三寶滅法之原由今上座從此已下更採經律補闕前文文雖不次於理不乖若數聖僧座時堪容一人大坐處亦令施主依經宿請其座必須淨潔勝於僧座乃不得刺花散花在上又不得綵畫銅鍱相同於佛其座高下不得越過尺六還如凡座無異來不得用常住僧槃椀盛食此唯得獻化身而已若用鉢盂還及化報於理不乖所以然者此賓頭盧報身猶在持戒之數共凡僧無異豈得獨僭淨器便違聖教其聖僧錢還入聖僧用若有餘長持作聖僧座或作鉢器匙橘食巾等亦得作廟屋燃燈等供養又不得作聖僧形像置上座頭脫報身自來豈得推卻而坐亦不得持聖僧物作阿難迦葉等形以別顯故不得互用故律云許此處不得異處用也

◎者一作若

◎漸下一有漸字

第四就座者此律云菩提王子請佛從於階陛布衣令佛蹈上過世尊不受令卻之為未來比丘故又往食處不應錯亂雜聚而住應隨次坐上座坐已應看中座下座勿令不如法不善覆身若有者彈指令覺若遣人語知好如法坐中下坐已互者上下亦爾僧祇云不好覆身坐者謂着細生疎衣形體露現摩訶羅坐（謂不正也）尼坐不正不得語知恐其慚恥應作方便遣令取物若婬女故作者當自起避去此律至請家已彼此相問年歲大小說坐若恐日時欲過聽上座八尼次第坐餘者隨坐（僧祇行之）五百問事云若共師並坐更無別處得仍不得同槃食沙彌威儀經云若共師遠坐飯當離師六尺此律云不應故在後往食上令諸比丘起見來亦不須起若未來者比座開處僧祇云若有可咲事上坐應言云何聖毗尼中出斷現齒呵呵而咲當忍之起無常苦空無我死想等由不可止當以衣角遮口徐徐制止身不定者當動手足乃至折草漸自制義云若至死亡之家禁慎譏咲不得妄談世論致俗譏呵五分云若請處外有客比丘

不得入語主人聽入不許者語云與我食汝自共等食又不許者應自語委知僧坊有食可往彼去然後乃食薩婆多云遍集門外比丘一處喚一●人者入更餘不集者亦喚入之雖打揵槌終須不遮方得清淨也長阿含云世尊詣會常在衆中坐左面比丘右面清信士

第五淨食者此律上座應問言菓菜淨不若言未語令淨僧祇云上座當知誰看房誰病應語與食若檀越惜者應語長壽法應與不得不與若日晚者應先取發菓令去

第六行香呪願者此律佛受賈客麨已然後呪願辨意長者子經食前呪願此七盛德道安法師等布置此法亦令在食前依而用之於理無失若至諸家施主不請讀經者不須誦●心觀案讀之恐落邪命攝也增一云有設供者手執香爐而白時至佛言香爲佛使故須之也五百問事及三千威儀云不得齊受香因比丘受女香觸其手欲發寵道佛言若立受者吉羅行香時唄未見經文而諸經律多有唄匿比丘十誦云爲諸天聞唄心喜故開唄也僧祇云上座應知前人所施當爲應時呪願若不能次座應說又不能者乃至下座都無者並得罪雜寶藏云佛言諸比丘若說法呪願當解時宜憂悲喜樂知時非時不得妄說今時導師說食事宮商辨詞口逸虛言者多

第七受食行施者若欲受食先量已身德行優劣然後受食不得自大爲施所墮僧祇云告諸比丘計此一粒米用百功乃成奪其妻兒之分求福故施云何棄之毗尼母云每得食時應生厭心不爲存身命故又受人信施不如法用入三塗中受大重苦若不受苦報者食他信施即破腹出衣即離身若前人無業而施者能施所施二俱爲施所墮智度論云食爲行道不爲益身如養馬養猪無異伽論云若得食時口口作念得衣時著著作念入房時入入作念若鈍根者初得衣食房舍總作一念義云初欲食時先奉三寶及六道衆生已後當口口作念攝受三歸之意初下一匙飯時願斷一切惡盡入第二匙時願修一切善滿入第三嚼菜時願所作功德迴施一切並共成

◆入一作大
◆誦一作繫
◆辨一作綺

◉但下一有得字

佛若不能口口作念者依前論中總爲一念已然後食之愛道尼經出衆生食如指甲大涅槃云因曠野鬼爲授不殺戒已告鬼言我今當勅聲聞弟子隨有佛法處悉施汝食若有住處不能施者即是天魔徒黨非我弟子五分云若與乞兒烏狗等應量已分內減與不得取分外施智度論云鬼神得人一口食而千萬倍出也此律僧伽藍中立鬼神廟屋傳云中國僧寺設鬼廟伽藍神廟賓頭盧廟每至二食皆僧家送三處食餘比丘不出中阿含云若死人布施祭祀者若生入處餓鬼中者得餘趣不得由各有活命食故若親族不生入處中但施自得其福乃至施主生六趣中施福皆隨以持戒故但人身必須餘福助報此律比丘得食便食爲俗譏責佛令唱等得已然後食僧祇待唱等供然後食若時欲過隨下隨食無罪十誦云從今上座待唱遍聞等供聲一切僧共食五分云尼衆處未唱隨意食口口提下衆吉增一中諸王設供自手行食庶民同之此律若請二部僧先與比丘恐日過者一時與之僧祇云食時應護右手當

◉者下疑脫得字

以左手受飯器注脣不得深含椀緣又不得觸著須鼻及飯器當留少許於口飲處瀉棄之次與下座沙彌食上肉亂恐壞俗信以水澆洒者不犯拌水十誦云食著手不得振却應捨取之僧祇不得哺噍作聲食鼻奈耶云不得縮鼻食

第八食竟者僧祇云上座應徐徐食不得速竟住看年少勿令狼狽食不飽滿應相望看之乃至待行水隨順呪願已然後乃止亦云居士飯僧說遺餘食料理與比舍羅阿含云佛及比丘俗家食竟各澡漱洗鉢訖然後爲俗人說法

第九噠嚫者五分云食後施衣物名爲噠嚫也此律由食竟嘿去檀越生疑佛令上座爲說大嚫乃至一偈云若爲利故施此利必當得若爲樂故施後必得快樂若上座不能語能說者若不語不受並結罪若說大嚫時上座四人相待餘者聽去三千威儀經云未飯不得爲人說法薩婆多云要食後說法有四種益一爲消信施故二爲報恩故三令生歡喜心善根成就故四爲在家人應行財施出家人宜行法施故

善見云聽說義詩要攝諸文五分云諸比丘請破戒邪見諸根不具者嘆唄說法因此惡人得勢又能辱僧佛言請法師三藏諸根具足者說摩得勒伽云若無能誦唄者當次第差若都無者各誦一偈能者不受偷蘭遮不得半唄吉羅此律令說諸惡莫作偈增一解云諸惡莫作戒身具足清白之行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛教去惑惑想戒淨故意淨意淨故無倒無倒故惑想滅第十散座歸還者五分云還寺去時上座入人相待餘人前去雜阿含云佛及比丘食竟皆入禪室坐禪晡時從禪起而說法也

道俗屆寺章第二十六

此章大門有四 一比丘入寺法二四威儀法三俗人入寺法四辭拜法

第一比丘入寺法若此律客比丘入寺應知佛塔若上座等至門中應開若不能者徐打令內人聞猶不開者至檐蹋閣舊比丘聞客來出外迎為捉衣鉢安置溫室重閣經行處供給水器等客問舊比丘我若干歲有房分不答言有者應問有人住不若無人者當問有臥具被枕氈器物房衣等不有者當取至房受已又問何處大小行淨地不淨地佛塔聲聞塔第一上座房乃至第四上座房等一一別問若不問者主人一一示語五分云往處逆不相識者聽同床坐不得眠此律客受房問主人已應先禮佛塔次後禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座應偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩腳如是言大德我禮第四上座房內思惟應隨座次殿房主人一一示知十誦云若上座時見應禮雖見遠者則止此律客僧禮上座已應問何處是眾僧大食小食夜集說戒處等舊比丘當如問而答僧祇云舊比丘應語客僧一切僧家制限若客伴已去者不得語令知云不及伴應語可小停息更應有伴必有急事去者應給糧食囑累行伴三千威儀云新至比丘以十事與之一當避與房二當給所須三朝暮問訊四語以習俗五當教避諱六語請到處七語僧教令八當語其事可食九縣官禁忌十語以盜賊處所

◈者一作有

◈解一作偈

◈閣一作閤

◈若一作答

◈第一作着

乞下有貪字

一歸不生

第二四威儀法者五分云若四威儀不如法者非爲於世而作大明僧祇云若行平視迴時合身迴中阿含云若平旦乞守攝諸根乞食已取舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至無事處或經行坐禪後於初夜經行坐禪淨心中鄣已於中夜時入室欲臥四疊優哆羅敷床上襞僧伽梨作枕右脇而臥當頭面向佛像處足足相累意想明相後夜時速起如初夜法僧祇云頭向衣架及和上長老比丘初夜思惟自業至中夜右脇著下累兩脚合口舌柱上齗枕右手舒左手順身上不捨念慧思惟起想義云一切天人龍鬼是出家修道之緣於彼幽顯不得輕有所觸雖居闇室常當自勗俗諺成言亦有斯誠十誦云燈明中不得眠毗尼母云若過十臈有法事必能利益者雖師不聽自往無過僧祇云行時先下脚跟後下脚指在道欲宿遣二年少比丘前不見宿處索前食後食當白非時入聚落得已還報應展轉相白入智度論云出入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避亂心爲護衆生故是不退菩薩相僧祇云不得作略

貪上一有自字

跏坐應跏趺坐若窮極者當互舒一脚增一云今聽比丘先以手憑座後坐此我之教十誦云無病不得晝臥若寡眠應起經行善見云臨欲眠時先於六念中一一念也三千威儀云不得於上座前踞坐亦不得與三師並坐十誦云聽法時上座來不應起下座起者吉羅若和上阿闍梨恭敬故自起不得起吉羅乃至聽法不得與沙彌同床坐沙彌得與白衣同床坐大比丘三夏亦同床得三千威儀云欲上床時當具七法一當徐却踞二不得倚倒上三不使以床有聲四不大拂床有聲五不大吹大吒歎息思世事六不狗蹲臥七甚以時節心走不定當責本起毗尼母云比丘貪著睡眠癡捨三業不復行道金剛力士呵責傍言食人信施不應懈怠夜一二時中應坐禪誦經經行一時中以自消息是名臥法僧祇云臥如師子王法不得眠至日出應於後夜當起正坐思惟已業第三士女入寺者今依祇桓舊法西國士民凡至寺門外整服一拜入門復禮一拜安詳直進不左右顧既先至佛前禮三拜竟圍遶三匝唄讚三契禮佛已

○者下一有見字
○一無憍字
○寺下一有者字

方至僧房戶外禮一拜然後入見上座次第至下各禮一拜若見是非之事不得譏呵若發言嫌責者自失善利非入寺之行且初入寺背僧取異云何得作出家因緣經云夫入寺者棄捨刀杖雜物然後乃入捨刀杖者去瞋恚衆僧心也捨雜物者去衆僧乞求之心且除兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設緣礙左邊恒想佛在我右入出之時悉轉面向佛禮拜佛法僧者常念體唯是一何者覺法滿足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則一體無別矣低頭看地不得高視見地有虫勿悞傷煞不唾僧地當歎唄讚歎若草土自手除之若有因緣寺中宿者不得臥僧床席當以巳物借之亦勿眠沙門被中幷調戲言咲說非法事沙門未眠不得先寢為除憍慢故又勿坐僧床席輕侮僧故俗中貴士之座猶不許賤人昇之況出世高僧輙便相擬是以經云共僧同床半身枯也若至明晨先沙門起凡入寺之行與俗人作入道之緣建立寺開淨土之因供僧養者為出離之欵也淸信女人入寺儀式同前唯不得在男子座上形相語咲脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排盪持手撐人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養懺悔自責生女人中常成隔礙於此妙法修奉無因不得自專由他而辦一何苦哉應深生鄙悼若見沙彌體如大僧勿以位小而不加敬此於大僧為小於俗為尊如此等事竭力而行

第四辭拜法者所為事訖辭出寺門如法作禮佛前三拜至門一拜門外一拜若僧少時次第各禮一拜多者總禮三拜凡穢俗之身入寺踐金剛淨剎法地自多乖於儀式若去時須顯其過隨施多少示有不空也

致敬尊儀章第二十七

此章義門有六一敬尊二定尊三致敬四侍親五醫治六殯終

第一敬尊者此律云若比丘敬佛法僧戒者正法不滅若不敬疾滅法也阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從彼中來今猶無敬多睡也僧祇云世尊自起迎葉佛塔種種莊嚴説敬過去佛故便

◆傳下一有二人共坐若減併與上坐若臥床過三肘得降四歲二十字○其作共

自作禮增一經云佛告比丘承事佛有五功德一端正以見佛像發歡喜心二好聲由見形像口自稱號南無如來至眞等正覺三多財報由以華燈供養故四生長者家由見形已心無染著五命終生天此郎諸佛常法當如是學智度論云諸佛不以生身爲禮敬也若見法身是名供養此律偈云其敬長老者是人能護法現世有名譽將來生善道大悲經云佛過去時見一切人故無不傾側謙下禮敬以是報故成佛已來山林人畜見佛行時無不傾側低頭禮拜

第二定尊者毗尼母論下座稱上座爲尊者上座稱下座爲慧命又無夏至九夏是下座十夏至十九夏名中座二十夏至四十九夏名上座五十夏已去一切沙門國王之所尊敬是耆舊長老僧祇云無歲比丘得共三歲坐乃至七歲得共十歲坐若臥床得三人坐坐床二人坐長一肘半牀相降三歲得其坐若減不得若大集會牀坐少得連接縈勿令使動得同坐若方蓐長三肘得四歲共座若減不得若散敷草地共坐無罪薩婆多論長牀相接但令異席異蓐異縈令中空絕各異者得共女人坐摩得勒伽論地敷得共未受具人坐此律沙彌當以生年爲次第若生年等者應以出家年爲次第

◆投號捉○一無律字

第三致敬者和南（義云度我）出要律儀云恭敬也聲論云槃那寐者此翻爲禮也智度論云禮法有三一口禮二屈膝頭不至地禮三頭至地禮是爲上地持論云當五輪至地作禮阿含經云二肘兩膝及頂名輪也亦云五體投地此律云客入寺已應先禮佛塔次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座應偏露右肩脫革屣右膝著地投兩脚如是言大德我禮五分律云若人多但別禮僑總禮餘人而去三千威儀云遶塔有五一低頭視佛二不得蹈虫三不左右視四不唾地五不與人語又當念佛法僧等恩五百問事弟子得禮師塚以報恩故（准此死屍未殮亦得禮）此律小沙彌尼應禮大沙彌尼沙彌尼式叉摩那比丘尼比丘如來及塔如是展轉從下向上乃至大比丘得禮如來及塔五百問事云比丘遶塔女衆隨者不得有優婆塞者不犯善見云禮佛法遶佛三匝四方作禮而去合

◈誦下一有聽字
◈聽下一有作字

十指爪掌叉手於頂上却行絕不見如來更復作禮廻面而去增一云塔中不應禮十誦云佛塔聲聞塔前自他不得禮五百問事云佛塔前禮比丘犯墮僧祇云禮塔誦讀經寫經授經閤中並不得禮說別有所敬也又泥作浣衣洗浴及手足著一衣時疾行等不應禮十誦云睡縫衣大衆中有路行病時不得禮此律有四不應禮一一切白衣及女人二前受戒人不應禮後受戒者三不禮犯邊罪十三難人被舉滅擯應滅擯等四一切非法語者不應禮又有十種非威儀不應禮謂大小行裸身若剃髮若說法嚼楊枝洗口若飲水若食若噉菓三千威儀云不得座上作禮毗尼母論不得著革屣富羅入塔彼七諸人著者皆起慢心故不聽著寒雪多處聽著靴富羅五百問事云淨潔靴鞋履得著禮拜僧祇云受人禮拜不得如瘂羊不語當相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不共上座語亦得云慧命寶梁經云破戒比丘受他持戒者恭敬禮拜得八輕法罪一作愚癡二口瘖瘂三顏貌醜陋四其面側戾見者嗤笑五轉受女身作貧窮

◈一字疑剩

奴婢使六形體羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不値一佛世此破戒者乃至大地無涕唾處

第四侍親者五分云畢陵伽父母貧窮以衣食供養佛言若人百年之中右肩擔父左肩擔母於上大小便利極世珍奇衣服供養猶不能報須臾之恩從今聽比丘盡心供養父母不者得重罪僧祇云父母不信三寶者應少經理若有信者得自恣與無乏若父母貧窮將至寺中若洗母者不得觸得自手與食父者如沙彌法無異一切皆得毗尼母論若父母貧苦先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖受戒不合與雜寶藏經云慈童女長者家貧獨養老母現世得報緣鸚鵡孝養盲父母得成佛緣增一阿含經云孝順供養父母功德果報與一生補處菩薩功德一等又云教二人作善不可得報恩謂父母也是故比丘常當孝順供養父母不失時節當如是學

第五醫治者此律老病比丘不堪步涉聽作步挽車若舉若乘除牸牛草馬等尼除特牛父馬等善見論作醫師得吉羅若為出家五衆合藥者得若和上父

◆得下一有不得二字

◆醫下一有用字

母在寺疾病弟子亦得爲合藥又父母貧賤在寺內供養淨人兄弟姊妹叔伯及叔伯姨舅等並得爲合藥無自有者亦得借用不還者勿責如是乃至七世也五百問事云若道人慈心作醫治得取物自入前人强與爲福應取若病不得服氣唾腫同外道故五分云爲知差次會等學書不得爲好厭業不聽卜相及問他吉凶此律不得賣卜誦呪處方治病等由事容不實謗毀好人開學誦書及學世論爲伏外道故新學比丘開學筭法又得學呪腹中虫病若治宿食不消若學呪毒等爲自護不爲活命者得尼學呪術醫治等提患吐用燮燒作抹以水和漉服患熱用栴檀塗沈水治患毒腐爛藥巳落地者以水和漉受服未墮地者以器承之水和漉服不須受田中泥亦須水和受服五分青木香著衣中避虫誦呪時不噉鹽不眠牀佛聽神呪法爾僧祇生癰瘡用小麥研塗之十誦不淨脂鹽得服此律不淨蘇用灌鼻僧祇十誦五分更無餘治者開病比丘服蒜聽七日在一邊小房內不得臥僧牀蓐大小便處講堂皆不得到又不得受請及僧中食不得就佛禮拜得在下風處遙禮七日滿已澡浴熏衣方得入衆若用香塗瘡者先供養佛已然後塗身還在屏處一同前法

第六殯終者此律云白衣病來至寺中應方便喻遣若稱譽佛法僧者隨能爲之若死爲淨伽藍故自擔棄之僧祇云比丘不得喚耶孃兄姊等名字乃至亡哭亦爾止得稱優婆塞優婆夷等此律增一經云四姓入佛法中同名爲釋迦種子不得依俗姓善見云喚婢爲大姊不得云婢增一經云愛道無常佛自共羅雲各扶牀一角送淨飯王泥洹佛亦自擧棺此比丘父母病亡亦得擧棺歛埋但不得變服合白故摩耶經云佛去世後一千三百年中諸比丘衣服變白不受染色當知法滅不久

受翻邪三歸章第二十八

此章大門有六一辨其來意二受發時節三懺悔法四總別先後五對趣分別六漸頓得失

第一辨三皈意者毗尼母論云有五種三歸一翻邪三歸二五戒三歸三八戒三歸四十戒三歸五具戒三歸下之四種餘章別解今且明第一翻邪三歸者

◎校下一有佛法僧以三歸翻其邪倒歸心歸信為佛弟子十八字

問歸意云何答以三寶為所歸之境欲令救護不使侵陵如人得罪於王投向他國彼王語云汝求無畏莫出我境莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過皈向三寶不違佛教魔無如何問所以受此翻邪三皈者答以其信邪來久就善非境今忽發善皈投故名翻邪也故灌頂經云時有異道鹿頭梵志來到佛所稽首作禮胡跪合掌白云久聞瞿曇名聞遠振今欲捨置異學受三自歸幷五戒法佛言善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其德無量不可稱說梵志言諸受教即淨身口復作是言唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺爾時佛為授已告梵志言汝一心受三自皈已我當為汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神以護男子如是人等輩有三十六部神王此諸善神凡有萬億恒沙鬼神以為眷屬陰相番代以護男子如是人輩若持五戒者便有二十五善神恒衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥上來諸神並有名字備在彼經著之帶行能去諸惡一切不善終不近之

◎教下一有無其無教四字

若也毀犯善神捨離衆惡得便受苦無窮

第二受發時節者智度論云受人應具威儀至一出家人前戒師先為說法開託心神然後為受我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧（說三）我某甲盡形壽皈依佛竟皈依法竟歸依僧竟（說三）初三皈依竟即發善法次三結已唯有身口無教處已薩婆多云若淳重心受具教無教若輕慢心受但有其教（言無教者猶是作無作）也大集經云任身女人恐胎不安先受三歸已兒無加害乃至生已身心具足善神擁護問皈依佛者為獨皈一佛為通三世佛耶答以同一法身故淳須通皈不獨釋迦雖指一佛為境發言之時理須通皈餘二法僧理亦通然

第三懺罪法者然所造之業理須懺蕩令行成皎潔復本淨用故智度論云先受三歸已後始懺悔諸師解云此是翻邪三歸故先受後懺若明五戒八戒三皈依中阿含經必先懺後受也告受人言行者無始已來無明厚重不能覩見佛性以不見故恒於佛前破戒違道具造諸惡無過不為無慚無愧尤重心造

懺下一有悔字　法下一有物字　同一作因　○鷙作鵄

今欲懺除豈得輕慢譬如大樹根牙滋茂若不加功何能除斷故業報差別經云若人造重罪作已深心自責懺悔更不爲能拔根本業涅槃經云發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發露至無至處如是因緣不能具述至時訓誡任補茲處從此已下正明懺法將欲懺悔先當奉請三寶以爲良緣依憑勝境證成可滅（下二偈人作也）皈命十方一切佛頂禮無邊淨覺海亦禮妙法不思議眞如自性淸淨藏住於極愛一子地得道得果諸聖人我以身口淸淨意咸各皈命稽首禮十惡懺法（出十地論）弟子某甲並爲一切法界衆生發露無始已來所作罪業或殺害君親及眞人羅漢兵戈征討鋒刃煞戮遊獵禽獸網捕虫魚或經作惡王刑罰差濫乃至含靈懷性蠢動凡諸生類殘害煞傷及猛獸鷙鳥遞相噉食或盜佛物法僧物及他財寶居官同事納貨受財或非已室家外行婬穢莫簡親疏不避僧尼橫起愛憎妄相妬忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見濫託鬼神詭誑世俗或讒諂兩舌鬪亂二邊將此惡言向彼陳說持彼惡語復

一無次字　生上一有恒字　從上一有皆字

向此論阻隔君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言麤鑛毀呰他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃爲綺語說善爲惡次以臭爲香名長爲短說白爲黑謬言詭語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋恚忿怒自纏或不識正理迷惑邪見謗佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信爲惡受地獄苦或謂此身無因而得或謂未來斷無因果毀壞塔寺焚燒經典融刮佛像以取金銅汙穢伽藍違越禁戒飲酒噉肉及食五辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教他見作隨喜從無始已來定有斯罪以罪因緣能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常處卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不良謹二妻相爭多被謗毀爲人誑惑所有眷屬弊惡破壞不値好語常聞惡聲凡所陳說恒有爭訟假說眞言人不信受吐發音辭又不辨正貪財無厭所求不獲常爲他人伺其長短不善知識共相惱害生邪見之家常懷諂曲之心無始已來十不善業從煩惱邪見而生今依佛性正見力故發露懺悔皆

得除滅譬如明珠投之濁水以珠威德水即澄淸佛
性威德亦復如是投諸衆生四重五逆煩惱濁水皆
即澄淸弟子某甲及一切法界衆生自從今身乃至
成佛願更不造此等諸罪皈命敬禮常住三寶懺悔
已訖次以禮懺功德發願願於未來世見無量諸佛
無邊功德身我及餘信者旣見彼佛已願得離垢眼
成無上菩提此願出實性論
第四三歸總別先後次第者善見云受有兩種一別
受者言皈依佛皈依佛竟法僧亦爾二總受者如前
受者是對於十戒亦有二種言我受不煞我受不煞
竟乃至我受不邪見竟等此名別受言總受者如三
皈中說此謂十善名十戒若師教言歸依佛弟子答
◐下一作不佛作佛次同
言下正云歸依佛若師言佛弟子言佛得成若師及
弟子言俱不正者不成三歸若師教言皈依佛弟子
答言爾或言不出口或逐師語不具足又不稱名字
等並不成受或言音不同如中邊兩國人不相解語
者應教其相先教不煞云以刀煞人如是者不得汝
能持不弟子答言能亦成受戒薩婆多云受三皈時
前稱法後稱佛者不成三皈以三寶位差別故若愚
癡無所曉知說不次者自不得罪得成三歸若有知
解故倒說者得罪不成三皈
第五對趣分別者薩婆多云趣通五道皆得三皈除
重地獄自外山間樹下空野海邊輕緊地獄皆得成
◐戒上一有無受二字
受戒法成實論云問餘道衆生得戒律儀不答經說
諸龍亦得受一日戒故知得有善見云龍神等得受
三皈五戒義云龍音等以業報無所知曉故不成受
雖經中說得受八齋但增其善不得齋也如此律中
龍得三歸者如賈人兄弟等但得翻邪三歸無其戒
也雖律中受三皈並知解人語識其意趣方成受戒
自外蟲癡猪羊蠡蛤等並不發皈
第六漸頓得失者問三歸得頓受亦得漸受不答薩
婆多論不得問若爾何故有一語二語優婆塞等答
此猶是制前制後不得問得從一二三人各受一歸
不答不得問得一年半年受三皈不答隨日多少成
受

受五戒章第二十九

（盜下一有法字）

此章大門有五一簡人是非二受之方法三漸頓重
受四受日長短五持戒相
第一簡人是非者成實論云遮逆罪人賊住汙比丘
尼等不聽作比丘是等諸人若爲白衣得善律儀不
遮修行施慈等善但有世間戒以是人爲惡業所汙
亦障聖道故不聽出家善生經云欲受戒者問言汝
父母師病不棄去不不殺發菩提心人不不作盜人
不不盜現前僧物不不於比丘尼所作非法耶不於
母女姉妹所作非法耶汝非二根人耶汝不於大衆
中故妄語耶汝不兩舌成於惡人耶汝不作五逆罪
耶汝不犯八戒中重戒耶答言無已廣爲說法此戒
甚難能爲沙彌大比丘及菩薩戒乃至菩提而作根
本說受利益毀者有損三途惡報必趣不疑乃至問
五戒相已皆言能持六月供養出家智者知可教已
和僧爲受善男子身既清淨堪爲道器智度論云戒
有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分
若受二戒三戒是名少分若受四戒是名多分五戒
是名滿分五斷婬優婆（塞夷）斷婬者受五戒已於戒師

（盡下一有形字）

前更作誓言我今自（婦夫）不復行婬是名五戒汝今於
此分中欲受何分當隨意說爾時智者隨語爲授
第二受之方法並發戒時節者行者至一出家五衆
前具修威儀受智度論云我某甲皈依佛皈依法皈
依僧（三說）我某甲皈依佛竟皈依法竟皈依僧竟（三說）我
是釋迦牟尼佛優婆（塞夷）證知我我某甲從今日盡壽
皈依戒師應言汝優婆（塞夷）聽是多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀知人見人爲優婆（塞夷）說五戒如是汝盡
壽持何等爲五盡形壽不殺生是優婆（塞夷）戒是中盡
形壽不應故殺生是事若能當言諾（雖論有諾改諾言能無爽）盡
形壽不偸盜是優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應偸盜是
事若能當言能盡形壽不邪婬是優婆（塞夷）戒是中盡
形壽不應邪婬是事若能當言能盡形壽不妄語是
優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能
盡形壽不應飲酒是優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應飲
酒是事若能當言能既說相已又應語言是優婆（塞夷）
五戒盡形壽持當供養三寶懃修福德遠求佛道近
證人天歲三長月六齋若能持者並須爲之若受一

戒者文中應除五之一字直云我爲不煞戒儀婆沙論
餘文如前次明發戒時節者謂前三皈依第三遍已
即發五戒後時三結直付囑之故薩婆多論問若不
受三皈得五戒不答不得要先受三皈後方得戒下
八戒十戒一同此說
第三漸頓重發得不者成實論問有人言五戒具受
此事云何答隨受多少皆得戒律儀但取要有五故
智度論善生並云一分乃至滿分等增一阿含經云
一分二分亦得受問既得漸受可從五師各得受一
戒不答得如付法藏云薄拘羅受一不煞戒得五不
死報也問既受五戒後更得重受不答依成實得重
發戒故此律末利夫人第二第三重向佛受
第四受日長短者問得五三十日限分受不答依成
實亦得多日盡其終受故十誦皮革揵度中或晝或
夜受五戒等亦獲少善
第五持戒相者薩婆多論問五戒中幾是實戒答前
四是實後一是遮所以同結者以是放逸根本能犯
四戒如迦葉佛時優婆塞由飲酒故婬他妻盜他雞
煞他人來問時答言不作便犯妄語●亦能破餘又得
狂亂報失一切善業此律下文飲酒有十過失智度
論飲酒有三十五過失俱舍論飲酒者能障諸學處
●海成實論若人飲酒則開不善門以能障定等諸善
法故有此多過故同禁不爲若受不煞戒乃至一切
有形蠢動皆不得加害如俗家井水多有細小諸虫
盡須漉看還置本處欲有行動亦須囊漉袋自隨若
受不盜者下至一枝草一粒穀等皆不得取故智度
論云憍梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主犯於業
道尙五百世中爲牛乃至成羅漢已猶自呞食若受
不邪婬者智度論云除已妻外餘之男女●鬼女●鬼神
畜生可得行婬者悉是邪行雖是自妻不犯然須避
於非處謂自妻非道及得身已亦須禁之恐傷胎故
產三年內亦須避愼謂防乳竭若別有乳母不在制
限成實云自妻非處謂口及大便處及一切女人爲
父兄兒所護出家女人等爲法護故亦名邪婬若無
主女人衆人前自來爲妻如法者不犯提謂經云年
三長月六齋三明日月燈火下及八王●日謂立春春

●亦下一有能造內遣唯不六字

●海字疑衍

●之一無鬼女二字

●日一作曰

當上一有若字

唯一作稚

分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此是八節日並須禁之若受不妄語戒者但使心虛不問境之虛實並犯智度論問何故優婆塞於口律儀無三律儀及淨命耶答白衣居家受世間樂兼修福德不能盡行戒法是故佛令持五戒復於口業妄語最重以妄故作餘惑故作不故作若但妄語已攝三事若說實語四種正語皆已攝盡於諸善中實爲最大故善生經云●當妄語亦攝綺語兩舌惡口義此律若飲酒者乃至不得以草滴口中餘過同前薩婆多云五戒優婆塞聽販賣但不得作五業一不得販賣畜生自有者聽直賣不得與屠兒家二不得販賣弓刀箭矟自有者聽直賣不得與殺害家三不得沽酒爲業自有者聽直沽四不得壓油爲業外國廠中有虫故犯●唯此無虫不犯五不得作五大色染多殺虫故如秦地染青亦多殺虫入五大色數善生經云受戒者五處不應行謂屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍等有五種業不應作賣毒藥釀皮樗蒱圍碁六博歌舞唱伎等並不得爲亦不得親近如是等人

九字疑剩

合下一有爲字

受八戒章第三十

此章大門有七一釋名辨境二受人功德多少三受人要期立志四受之方法五受捨分齊六分別戒相七辨位大小

第一釋名者問諸經及論何意名八戒齋或名八關齋者答前八是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也禁止六情不染六塵齋斷諸惡具修衆善故名齋也又齋戒體一名別若尋名定義義容少別齋者過中不食爲名戒者防非止惡爲義薩婆多云八齋是戒第九是齋齋戒合數故有九也依俱舍論合齊九●爲八故論云此戒分爲八分前四名戒分離性惡故次一名無放逸分後三名修分有餘師說離非時食說名八戒所餘八爲此分開離聽歌舞著華香分爲二若執如此則與經所違經云離非時食是第八分增一阿含經云不過時食作第八作唱妓樂香華塗身合●一齋法經云第六華油歌舞合爲一第七不坐高牀第八不非時食俱舍雜心云八戒支非齋不非時食是齋亦齋支義云雖盟判不同八九

◆一無律字

◆恩上一有聚字

有異今以義推律當九也故此律沙彌十戒中歌舞香油等分爲二也智度論亦分八爲九次明所對境者薩婆多云夫受齋者於五衆出家人邊受故知不得俗人處受義云若無人時對佛像前具修威儀口發是言我某甲皈依佛等亦得成受故成實論有人言此戒要從他受是事云何是亦不定若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得

第二受人功德多少者齋法經云譬如天下十六大國滿中衆寶不可稱說不如一日受佛齋法比其福者則十六國爲一豆耳中阿含經云多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十號名字若有惡恩不善皆滅善生經云受八戒者除五逆罪餘一切惡皆得消滅智度論問五戒一日戒何者爲勝答有因緣故二戒俱等但五戒終身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如有大心人一日戒也譬如軟夫爲將雖復將兵終身卒無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勳名蓋天下八戒比於餘戒亦復如是智度論問白衣居

◆氏疑民

家唯有此五戒更有餘法耶答有一日戒六齋日持功德無量若十二月至十五日受持此戒其福最多也又問何故六齋日受八戒修福德答是日鬼神逐人欲奪人命疾病兇衰令人不吉是以劫初聖人教人持齋修善作福以避兇衰是時齋法不受八戒直以一日不食爲齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受持八戒過中不食是功德將人至涅槃又論引四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生不布施持戒孝順父母使者便上忉利以啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜是時釋提波那氏卽說偈言六日神足月受持清淨戒是人壽終後功德必如我佛告比丘釋提桓因云何妄語若持一日戒功德福報必得如我是爲實說所在之處有持此戒者惡鬼遠之住處安穩是故於六齋日持齋受戒得福增多

第三立志要期者薩婆多云若人欲受八戒先自恣女色或作音樂或貪飲食種種戲咲如是放逸盡心故作然後受戒不問中前中後皆不得戒若無本心

勐一作勸

受戒種種放逸後遇知識即爲受戒不問中前中後並得成受善生經云若諸貴人常勸作惡欲受齋先當宣令所屬之境齋已莫行惡事如是清淨得齋若不遮者不成以惡律儀故增一阿含經云若受八關齋先須懺悔前罪然後受戒正明懺悔爾人發戒時節等並同前三歸五戒中說

第四受之方法者受戒人應具修威儀至一出家人前受智度論云我某甲今一日一夜皈依佛皈依法皈依僧爲淨行優婆塞（女云夷）（三說）我某甲皈依佛竟皈依法竟皈依僧竟一日一夜爲淨行優婆塞（夷）竟（三說）既受得戒已次當爲說戒相如諸佛盡壽不煞生我某甲一日一夜不煞生亦如是如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一夜不偷盜亦如是如諸佛盡壽不婬泆我某甲一日一夜不婬泆亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦如是如諸佛盡壽不著香華瓔珞不香油塗身不著香薰衣我某甲一日一夜不著香華瓔珞不香油塗身不著香薰衣亦如是如諸佛盡壽不自歌舞妓樂亦不往觀聽我某甲一日一夜不自歌舞伎樂亦不往觀聽亦如是如諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛名爲布薩願一日一夜持是福不墮三惡八難亦不求輪王梵王世界之樂願除諸煩惱逮得薩雲若成就佛道（布薩者秦言共住也）僧祇云佛告比丘今是齋日與優婆塞淨洗浴著淨衣受布薩法薩婆多云必無人者但心念口言自皈三寶我持八戒亦得

第五受捨分齋者俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得受薩婆多云若受八戒應言一日一夜不煞等令言語斷絕莫使與終身戒相亂成實論云問是八分齋但應具受爲得分受答隨力能持多少皆得或受一不煞不盜等隨意爲受有人言此法但一日一夜受是事云何答隨受多少並得或一日一夜或中日半夜或半月一月等義云若一月受者應言一月受八戒齋限日多少爲受女人受戒不假露

●惡一作戒

齋已外同前次明捨戒法者薩婆多云若受齋已過
惡因緣逼欲捨戒者不必要從五衆邊捨趣得一人
即成義云若自有染心將欲犯戒事可捨已爲之後
還懺受亦得五戒十戒同此
第六分別戒相者前之五戒一同前說後之三戒今
更重辨離莊嚴具者俱舍論云離非舊莊嚴何以故
若常所用莊嚴不生極醉亂故義云世有諸師妄行
●惡律謂女人受戒不得共男子同宿及飲乳小兒亦
令別宿畏破戒故又不許八尺床上坐臥令在地鋪
如是種種妄行皆不合聖教反結無知不學之罪若
共男子同室宿等但令戒不清淨不名破戒故薩婆
多云若已受八戒而鞭打衆生或言待明日當打皆
令戒不清淨非是破戒阿含經云高廣大床者梐下
足長尺六非高闊四尺非廣長八尺非大越此量者
方名高廣大床又床有八種初四約物辨貴體不合
坐亦不論大小謂金床銀床牙床角床下四約人辨
大縱令地鋪撰此尊人亦不合坐謂佛床辟支佛床
羅漢床師僧床

●受下一有戒字

第七辨位大小者薩婆多云問七衆外有木叉戒不
答八戒是以此義推受八戒人不入七衆攝若知位
處應在五戒優婆塞上坐以受戒多故故智度論將
譬健將也成實論云八戒優婆塞者秦言善宿男是
人善心離破戒宿故

受十戒章第三十一

此章大門有十一翻名解釋二出家由藉三受戒●衆
修四受捨衣鉢五說淨六捨墮七說戒八安居九受
日十自恣
第一釋名者耶舍傳云沙彌者隋云男之少者以修
道男也又翻爲息慈謂息世染之情以慈濟萬物也
又創入佛法俗情猶存故須息惡行慈也
第二出家由藉者出家功德經云若放男女奴婢人
民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供養不
如有人爲涅槃故一日一夜出家●受功德無邊又如
起七寶塔至三十三天不如出家功德本緣經云以
一日一夜出家故二十劫不墮三惡僧祇云一日一
夜出家修梵行離六萬六千六十歲三途苦出家功

◎衣上一有好字

◎得上一有有字

蘊經云若爲出家者作留礙抑制此人斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期大寶積經云出家有二種縛一見縛二利養縛有二癰瘡一求見他過二自覆已罪經云有二毒箭雙射其心一邪命爲利二樂衣鉢五百問事云昔有比丘喜樂衣服晝夜染著因病致死後生蛇中還來纏衣衆僧葬亡比丘訖取衣作法蛇便延頸吐毒僧共看之得道者觀蛇令去遂入草中毒盛火出燒身命終死入地獄僧祇云七歲解知好惡者應與出家八十九十太老過七十臥起須人故不聽度若能修習諸業聽出家作沙彌若太老太小已出家不應驅出比丘越悔央掘經云老母求佛出家佛說偈止云汝今年衰老出家時已過但當深信心以法自蘇息律中淨飯王求佛出家佛看但觀無常諸行足以得道不須出家智度論云若無根二根毗尼中以無得道根故不聽出家善見云求度不得欲燒寺者聽不白父母得度出家五百問事云父母王法不聽盜度犯重如論中得度但還王教吉羅自來者得僧祇云不得

◎二一作工

◎使下一有知字

音衆多沙彌聽一極至三人若大德比丘多人與兒令度苦勸與人猶故不從遣與餘人得自教詔沙彌有三品從七歲至十三名驅烏沙彌從十四至十九名應法沙彌從二十至七十名字沙彌五百問事云若出家已後盜本家中物犯棄何以故初出家時一切捨非已物本伏歲本債息亦同若行者欲出家時先至僧伽藍內立眼見耳不聞處作形同單白和僧使知爲成問答無過也故律下文私度他二兒出家衆僧不知後父母來覓皆云不見後便覓得時諸比丘皆懷慚愧佛言自今已去若度他出家者應作單白和僧使問僧今和合何所作爲答形同單白羯磨大德(姊)僧聽是某甲從比丘(比丘尼)某甲剃髮若僧時到僧忍聽某甲從比丘(比丘尼)某甲剃髮白如是若不知者房房語知亦得次請和上云大德(姊)一心念我某甲今請大德(姊)爲和上願大德(姊)爲我作和上我依大德(姊)故得剃髮出家慈愍故(三說)次請阿闍梨云大德(姊)一心念我某甲今請大德(姊)爲阿闍梨願大德(姊)爲我作阿闍梨我依大德(姊)故得剃髮出家慈愍故(三說)二師應並答言好瀞

倶士度人經云於剃髮處香湯灑地周圍七尺內四角懸幡安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親訖口說偈云流轉三界中恩愛不能脫棄恩入無爲眞實報恩者誦已脫去俗服善見云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣止得著泥洹僧僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和上前胡跪和上應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想善見云當爲說髮毛爪齒皮等何故說此有人曾觀此五今爲落髮卽發先業便得悟道如羅睺羅落髮未竟便得羅漢如癰熟待刺蓮華待日爲開如是種種爲說法已來向阿闍梨前坐善見云以香水灌頂讚云善哉大丈夫能了世無常捨俗取泥洹希有難思議敎禮十方佛竟復說偈云皈依大世尊能度三有苦亦願諸衆生普入無爲樂然後阿闍梨乃爲剔髮度人經云爲剔髮時傍人爲誦出家唄云毀形守志節割愛無所親棄家弘聖道願度一切人與剔髮時當頂留五三髮來至和上前胡跪和上問言今爲汝除去頂髮汝

●者下一有著字

許不答言好然後和上卽爲剃髮已於前胡跪和上授與袈裟便頂戴受已還和上如是至三然後和上爲著當正著時善見說偈云大哉解脫服無相福田衣被奉如戒行廣度諸衆生度人經禮佛訖行道三匝誦自慶偈云遇哉値佛者何人誰不喜福願與時會我今獲法利又禮大衆及二師已在下行坐受六親拜荷出家離俗意心懷歡喜父母諸親皆爲作禮悅其道意應中前剃髮最好毗尼母云剃髮著袈裟已然後授三皈五戒等

第三受戒策修者就中分二初明緣起正體後辨餘隨行初中先集僧已安受戒者見處離聞處安已作法同單白令僧知其得法問僧今和合何所作爲答法同單白羯磨大德(姉)僧聽是某甲從(比丘/比丘尼)某甲出家若僧時到僧忍聽某甲從(比丘/比丘尼)某甲出家白如是若依五分十誦先與受五戒然後與受十戒此律無文准行最好必不得受直受十戒亦得僧得小罪善見云當令禮僧足往阿闍梨處禮已胡跪合掌教言汝當隨我語授汝三皈答言爾文中不云在僧前

◎鬘下一有盡形壽不著鬘是沙彌沙彌尼戒能持不答言能十九字〇香下一有油字

受許理則處應得若欲生受者善當對僧衆多人前受彌好正受戒前先問其遮難律文不具理須問之以有難故不得受戒遮難問緣大同上具戒中明正受三皈戒體云我某甲皈依佛皈依法皈依僧我今隨佛出家某甲爲和上如來至眞等正覺是我世尊（三說）我某甲歸依佛竟皈依法竟皈依僧竟我今隨佛出家已某甲爲和上如來至眞等正覺是我世尊（三說）既受得戒次應爲說戒相盡形壽不煞生是沙彌（沙彌尼）戒能持戒能持不答言能盡形壽不偸盜是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言不答言能盡形壽不婬泆是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不飮酒是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不著華鬘香塗身是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不歌舞唱伎故往觀聽是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不高廣大床上坐是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不非時食是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不捉生像金銀寶物是沙彌（沙彌尼）戒能持不答言能生像者僧祇善見云生色似色卽像也生金像銀胡漢並彰爲說戒相竟告云是沙彌（沙彌尼）十戒盡形壽不得犯既知戒相已應爲說出家功德高於須彌深於巨海傍若無邊廣於虛空又當爲說五德十數受持衣鉢六念等法大同僧中不同俗人佛法僧等六念也由制通沙彌故至第三念時云我今年若干某年月日時受十戒以律制生年次第又出家年次第二俱須知

第四受捨衣鉢者薩婆多云沙彌受十戒已應具上下二衣一當鬱多羅僧二當安多會（自餘財體是非作之方法失衣分齊一同僧中唯受文少別）手執上衣對一知法沙彌（沙彌尼）云大（德姊）一心念我某甲沙彌（沙彌尼）此縵鬱多羅僧應量作今受持（三說下衣准受）捨文大（德姊）一心念我某甲沙彌（沙彌尼）此縵鬱多羅僧本受持今捨（三說下衣准捨）受鉢文大（德姊）一心念我某甲沙彌（沙彌尼）此鉢多羅應量器今受持（三說捨文可知）受座具文大（德姊）一心念我某甲沙彌（沙彌尼）此尼師壇應量作今受持（三說捨文可知）五百問事云若無沙彌大比丘亦同作法（上來受捨衣文此律無文義准十誦）

第五說淨者若得長衣鉢藥先當請一五衆知法者爲展轉淨施主（眞實施主希故不論）大（德姊）一心念我沙彌（沙彌尼）某

甲今請大德(姉)為衣藥鉢展轉淨施主願大德(姉)為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故(三說秡時長衣等隨對一知法沙彌前說淨同)(上體法唯改名別若得錢寶說付淨人亦如僧中若畜錢寶欲捨懺者先捨與淨人歸隨向一知法沙彌邊懺懺文同波逸提唯稱突吉羅名別)

第六捨墮者若犯長衣離衣宿等亦須界外對一知法(沙彌/沙彌尼)邊捨懺若界內作法不受戒者亦無別衆罪先捨衣物次請懺主後悔吉羅一同僧中唯改人罪名異若犯初篇三衆俱突吉羅仍須滅擯若犯僧殘已下迄至衆學百戒罪及根本並作突吉羅懺

第七說戒者通別有二(通法如僧)次別行者若布薩時各各當處自集一堂燒香散華湯水行籌差人說戒唱梵等大同僧說唯改名為異故十誦差一沙彌撿校(沙彌/沙彌尼)行籌之時不來者同房為受欲唱大數之時應將已所行籌入僧中付僧維那令總唱數彼送籌者還至本處次差一人誦愛道尼經沙彌十戒五德十數等初差人昇座訖次當唱梵供養唱梵供養已戒師應作白云大德(姉)一心聽今日是(沙彌/沙彌尼)布薩說戒日欲說十戒愛道尼經并其五德十數具白如是

諸大德(姉)等各靜身口意合掌一心聽諸大德(姉)沙彌(沙彌尼)有十戒依之修學得受具戒云何為十(沙彌尼前十戒出愛道經)

[文]諸大德(姉)沙彌(沙彌尼)有五淨德名為福田為良為美依之得福甚可成佛云何為五一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者委棄軀命遵崇善故四者永割親愛無適莫故五者志求大乘為度人故爾時世尊為說偈言毀形守志節割愛無所親出家弘聖道願度一切人五德越世務名曰最福田供養獲永安其福第一尊(出福田經)諸大德(姉)沙彌(沙彌尼)有十數為破外道十種邪見故亦欲令行者為防出家真僞故云何為十一者一切衆生皆依仰食(為破自餓外道彼以迷慧飲汗食風服氣等)二者名色(為破自然外道如犢子飲乳棘尖烏黑火上水下風輕地重並無有因自然而生)三者痛痒想(為破梵天為因外道自在梵王衆生父母衆生從者由於彼梵天)四者四諦(為破無因果外道如草木自生自死人亦同之)五者五陰(為破神我外道說於身中別有神我以為宰主)六者六入(為破一識外道如一室六窓獼猴遍歷根亦如是一識通遊)七者七覺意(為破不修外道以歸順觀見八萬劫外更不見號為真涅槃如轉縷丸高山縷盡丸止何須修道等也)八者八正道(為破邪因外道或持烏雞鹿狗牛鬼等戒或修八禪或修邪慧邪智以為真道背於八正)九者九衆生居(為破色無色天

初一作被

條一作諸

一無文字

非想非想以二界有無想定非想定心沉沒處謂是窮理此乃衆生所居也 十者十一切入為破色在外道用色破欲有以空破色有謂空至極今立十處但是自心運用多少實唯一識本無前境家立是非我見不除還受生死故智度論云外道觀生禪定得度欲色界得無色如大海深廣不能度由不破我心故 十數出僧祇律諸大德姊 我已說十戒五德十數竟若更有餘佛法是中皆共應當學說戒已各述自慶偈云諸佛出世第一快聞法奉行歡喜快大衆和合寂滅快衆生離垢安樂快若大僧尼說戒未竟諸沙彌沙彌尼等且隨時誦經說法待維那鳴槌三下時總來赴堂隨次入僧中依舊坐處胡跪合掌高座戒師為說明人能護戒等訖已總散若沙彌沙彌尼不滿四人三人已下各對手說戒云大德姊一心念今日沙彌沙彌尼說戒日我沙彌沙彌尼某甲清淨三說 一人心念說戒云今日是說戒日我沙彌沙彌尼某甲清淨三說

第八安居者十誦制五衆安居五衆受日此律三時遊行戒中三衆亦結罪故須知之 安居文乃緩夏法用大同僧中略改名等具

第九受日者約律求文雖無正教准用七日法亦得不簡直白當界比丘比丘尼沙彌沙彌尼白衣等出界亦得

◆一無自心二字
◆一無僧字
◆某疑其〇師下一有卿字

第十自恣者有通別二途若通行者僧自恣已五德來向沙彌沙彌尼處互跪說僧自恣文以犯舉兩通故若別行者鳴槌之時各集別堂燒香散華行籌湯水等具如大僧說戒中明送籌付大僧還已當差一人行草竟次上座口唱二人為五德已然後自恣說文同僧改名為別若沙彌沙彌尼不滿五人四人已下對手自恣云大德姊一心念今是衆僧自恣日我沙彌沙彌尼某甲清淨三說 一人心念云今是衆僧自恣日我沙彌沙彌尼某甲清淨三說不清淨者心念發露從此已下兼明雜行者毗尼母云沙彌應知慚愧善住奉事師法中不應懈怠放恣當自慎身口卑已敬人常樂持戒莫樂調戲不應恃自心才力復莫輕躁應知羞耻乃至常逐二師讀誦經法一切僧僧中有所作皆不得違如是廣知薩婆多云沙彌不為三寶緣有利益者而掘地犯罪五分云下三衆無故造罪突吉羅四分突吉羅者謂無緣而損傷乃至不受食殘宿自養等無人則開有人便禁五分若罰沙彌先語某師亦不聽非法助沙彌若有罰應作種種苦使掃地除糞引瓮石治階道等若

＊寳字不審

不爲和上闍梨及餘人作使應語如法供給和上衆僧作使次第應作不應遮不與僧中利養此是施主物應與此律從大比丘下次第與沙彌房舍臥具若不能愛護不應與若利養隨次與之自餘沙彌法用具如五部戒律三千威儀及沙彌威儀經等 僧祇云威者長也儀者像也 恐煩不能具述行者宜知故戒戒下文皆結三衆之罪師僧並須口教授之但不得爲說罪報輕重指事教持於義不犯師僧不教亦隨結罪 式叉尼法大同 舊說改名便是

受菩薩戒章第三十二 此之一章非攝所宗然行事中要若闕而不著恐成[寳]用

此章大門有一十一一受捨損益二簡能所人三請師法四乞聽許五簡戒相六洗懺法七正受法八請證法九心念法十持犯法十一禮退法

第一受捨損益者瓔珞經云佛子今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三聚戒是佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛 十無盡戒者爾比丘四重爲四第五不得沽酒第六不得毀說在家出家菩薩下四加後菩薩四波羅夷爲十無盡也 佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名爲畜生名爲邪見人名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲受菩薩戒者法師先爲解說使其樂著然後爲受又復法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百人千人等福報不可稱量其法師者夫婦六親得互爲師其受戒者入諸佛界菩薩數中起過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯有犯名菩薩不犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得戒不失也善戒經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名爲開示瑩淨梵網經云爾時智者向十方佛爲受戒

＊寘字不審

人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遙見是人生子
想弟想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遙護念故使
受戒之人功德增長不失善法令受戒人舉身毛孔
從頂至足如涼風入體舉身悚慄當知受者卽具戒
相寘中爾時應有十方諸佛以正法眼見此行者有
眞實心釋迦牟尼佛於聖衆中應唱如是言告諸大
衆彼世界中某甲國土某甲處所某甲菩薩從某甲
智者請菩薩戒此人無師我爲作師憐愍故又佛言
佛子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五
逆罪外加煞和上阿闍梨一切國王王子大臣百官
比丘比丘尼信男女婬男女十八梵天無根二根黃
門奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師
語盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相
異又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王位時
百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百
官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上
坐和上阿闍梨大同學同見同行者而菩薩反生憍
心癡心慢心不起迎逆禮拜一一不如法若供養時

＊惸、伯蹄
＊懺疑誤

以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者
犯輕垢罪曇無讖法師傳云有道進法師欲受菩薩
戒讖令悔過至第八日詣讖受戒讖乃大怒進遂竭
力三年且惸且懺於其定中見釋迦文佛與諸大士
授戒已其夕十餘人同時感夢一如進見進詣讖說
未行十步乃讖驚起言善哉已感戒矣吾更爲汝證
之遂於像前爲說戒相道朗既通夢問進爲乃卑腨
求爲法弟
第二簡能所人德者自下諸門並依地持論撰此戒法之點本經之敬尋聖
教窺受萬途竊謂地持最爲樞要今且謹依撰成大
轍擬爲自用詎敢兼人夫論受戒唯有二種一者弟
子二戒師千里之內七衆俱是然七衆之中應比丘
最上比丘之內又定耆宿爲勝然耆宿之德復有三
種一者同法菩薩明種性備足二者巳發頭菩薩謂
發心具足三者有智有力善語善義能誦能持者彰
畢竟復同盡具此三德方堪爲師若全無此行則不
任爲師弟子者亦具種性發心方得受戒
第三請師者普賢觀經云將欲受菩薩戒先請佛菩

羅爲師請云弟子某甲等普及法界衆生奉請釋迦如來以爲和上奉請文殊師利菩薩爲阿闍梨奉請彌勒菩薩爲教授師奉請十方諸佛爲證明師奉請十方菩薩以爲已伴

第四乞聽許於戒師前敷尼師壇脫革屣接足禮已應作是言我於大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀愍聽許說三戒師答言好既許可已即教學方廣摩得勒伽論五明論等令知犯不犯染汙不染汙軌中上及四十二戒亦須諳委然後對佛爲受若先學大乘者便許而即受弗同此例謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道場內偏袒右肩禮三世十方一切諸佛禮一切大地菩薩禮佛菩薩已念彼諸佛及與菩薩三聚功德又禮戒師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒三遍便得作是言已長養淨心惟存得戒無餘念也

第五簡諸戒相者蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三一在家戒謂五戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一者戒種種性是二者戒心菩提心四無量是三者戒行六度四攝是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱爲七若就德位遂號七地及十三住凡如是說皆是戒法不同也又爲說四波羅夷法一者不得爲利養故自讚毀他無慚波羅夷二者慳心不施貧下無慚波羅夷三者瞋心打罵衆生前人懺謝不受其懺無慚波羅夷四者癡心謗大乘無慚波羅夷蓋說此法令其受者自知已力堪受不堪受長養淨心起內勝意也

第六洗懺者謂令心淸方堪得受凡汙心之垢唯迷與鄣迷者謗無三寶鄣者廣起十惡今教懺者正懺此二我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有識已來乃至今身或自不信三寶或教人不信三寶或見作隨喜或自輕慢三寶或教人輕慢三寶或見作隨喜或自侵損三寶或教人侵損三寶或見作隨喜或自煞盜婬或教人煞盜婬或見作隨喜或自妄語兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜於此

＊問下一有答字

眾罪不生慚愧失菩薩戒不自覺知今於佛前至誠懺悔願我眾罪永斷無餘至心敬禮一切諸佛（一遍亦得三遍彌好）

第七正受戒者略有三問一問答者定其種性二問答者定其發心三問答者正為受戒初問答者戒師若坐若立作是言汝某甲善男子善女人聽法弟法妹汝是菩薩不答言是所以言坐者為戒師老而無力故耳所以須立者為戒師少而有力不疲故然某甲者蓋是題其父母師長所制名也非謂稱其榮族皇帝明府之號也設稱亦不發戒但背法逐情非重道之儀也第二問答者問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也第三問答者謂正教受戒云汝善男子（女人）欲於我處受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝眾生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能（三說）今言善男子（女人）者止為一人若二人已去則言某甲等

＊覺下一有於一切眾生現知見覺九字

＊法下疑脫爾字

第八請證者先請菩薩後請於佛請菩薩者謂大地菩薩大地者謂種姓地解行地初地乃至十地普賢乃至賢首是也受人胡跪戒師為起禮於十方諸菩薩眾作是言我弟子某甲仰啓十方大地微塵數諸菩薩眾文殊師利金剛藏金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩在某國世界某伽藍某佛像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證（三說）請諸佛者十方一切諸佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一無上大師現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某佛像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證（三說）以其白故無量諸佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有異妙香以有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念令此菩薩從受已後犯已尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終不退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無所畏三念處三不護業大悲不妄失斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿乘大慈悲遊騰十方廣度眾生不辭勞倦一切眾生咸同此益且就男子受戒

〇無上一有菩字

〇謂下一有因字

如是若對女人法亦同然但稱女人法妹為異威儀露髆此亦同不須

第九心念受者若無如是人可對受者是菩薩應佛像前自受其修威儀云我某甲白十方世界一切諸佛及大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學三說梵網經云若從師受不假好相以戒師展轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相方得受戒以不從師受自無力故

第十持犯相者菩薩戒弟子某甲從某年某月某日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律儀戒惡無不離起證道行是斷德因終成法身止即是持作便是犯順教奉修愼而不為二者攝善法戒無不積起助道行是智德因終成報身作即是持止便是犯順教奉修以成行德三者攝衆生戒無生不度起不住道行是恩德終成應身作即是持止便是犯攝律儀戒者要唯有四即前四波羅夷是此即通明三聚所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身口意善及聞思脩三慧十波羅蜜八萬四千助道行順教奉修以成行德攝衆生戒者四無量為心四攝為行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦慈能與樂喜謂慶衆生離苦究竟得樂滿足捨謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝為行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟免其形苦次以愛語曉悟其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行謂戒定慧等令物奉修是行利攝言同利攝者修行既滿轉依成就三身同聖者所證故論云布施愛語未發心令發心行利未成熟令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受戒者誦之知受戒時節依師稟教略識持犯也衆為勸請隨喜迴向發願恐文煩故不述

第十一禮佛辭退者地論令禮佛一拜大地菩薩一拜不云禮法僧也准義通禮者好

毗尼討要卷下本

◎瞻病一作送終

◎乃下一有嘗字

毗尼討要卷下末

瞻病送終章第三十三

此章大門有六一制看病意二簡人是非三供侍給法四安置處所五說法斂念六殯終法

第一制看病意者夫有待之形多諸嬰累四大互反六府難調若不更看命無所寄是故律云汝曹不相看視誰應爲乃至世尊爲病人洗除大小便已掃洒臥處極令淸淨敷衣臥之便立制云自今已去應看病比丘應作瞻病人若欲供養我者應供養病人世尊是極地之人猶親自看病況同法義重如何相棄乃至瞻病意亦同然問供養病人何意供佛齊功耶答謂悲心看病拔苦與樂行與佛同又論云隨順佛語名供養佛

第二簡人是非者此律云若有病者聽和上同和上阿闍梨同阿闍梨若弟子等從親至疎看若都無者衆僧應與瞻病人而不肯者應次第差又不肯者如法治若無比丘者沙彌優婆塞等應看若無此人者比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆夷等隨所作應作不應觸比丘僧祇云當隨病人多少差往若不看者一切僧得罪若道逢比丘及尼病者應覓車乘馱載令皈如法供養乃至死時亦應闍維殯埋不得捨棄下三衆亦爾

◎外一作等

第三供給所須者僧祇云病人有九法成就必當橫死一知非饒益食貪食二不知籌量三內食未消而食四食未消而摘吐五已消應出而强持六食不隨病七隨病食而不籌量八懈怠九無慧若病人衣鉢外有醫直者取之供給無者衆僧應與若僧無者彼有貴價衣鉢當貿賤者受持餘者供給若病人惜者應白僧云此病人不知無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已與語說法使得開解然後爲貿若復無者應外求覓與之若僧中取好食與看病人不得愛惜自業而不瞻視五分云無淨人處聽比丘自燃器著水令淨人洮米著中比丘燃火使熟更從淨人受取持與病人若全無淨人者則如五百問事云病比丘山澤□□無人處日中不得往還者比丘得爲作食七日

先淨米受取作之善見云若病無湯藥以華菓飲食餉人求易湯藥不犯五分云每僧行粥時應問別有病人粥不若無應先與病人然後行與僧十誦云當隨病人所須問病因緣覓師求藥日到僧廚問有病人食不若無取僧所供給庫中物無物當爲外求應從善好名聞福德比丘索又病人得藥差者但是佛僧中不淨殘宿惡捉不受內宿並得服之善生云瞻病人不應生厭若自無物出求之不得者貸三寶物差已依法十倍還之五百問事云看病人將病人物爲病人供給所須不問病人或問起慊並不得用若已取者應償不還犯重比丘病困不得關衣鉢而作功德若不即有故弊衣鉢受持者犯墮此律當問病者持何等衣彼病人受不好衣鉢及送與他恐瞻病人得佛言不應爾

第四安置處所者僧祇云若大德病應在露現處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香燃燈香汁塗地供侍人客善見云看病人請病者言長老持戒具足莫戀著住處及衣物知識朋友存念三寶及念身不淨於三界中攝莫懈怠隨命長短而作若知病重失於正念慳惜財房親族朋友者移本住處至靜房中如祇桓圖云寺西北角日光沒處爲無常院若有病者安置在中堂號無常多生厭背去者極多還唯一二其堂內安一立像金色塗者面向西方當置病人在像前臥像手中繫一五色綵幡令病人手執幡脚作往生淨土之意雖有便利世尊不以爲惡原其此土本是雜惡之處猶降靈府接下類群生令度苦海況今信心將命投佛而相棄捨祇桓圖云隨病者所緣何境或彌陀彌勒阿閦等形如前安置燒香散華種種莊嚴生病者善心

第五說法斂念者十誦云看病人應隨病者先所習學或阿練若誦經持律法師阿毗曇佐助衆事隨其解行而讚歎之不得毀呰退本善心故律云爲病人說法令其歡喜毗尼母云病人不用看病人語看病人違病者意施吉華嚴賢首品云又放光明名見佛彼光覺悟命終者念佛三昧必見佛命終之後生佛前見彼臨終勸念善又示尊像令瞻敬又復勸令皈依佛因是得成見佛光往生論云若善男子善女人

修五念得成就者畢竟往生安樂國土見彼阿彌陀佛何等為五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向灌頂隨願往生十方淨土經云佛告普廣菩薩若四輩男女臨終之日願生十方佛剎土者當洗除身體著鮮潔之衣燒眾名香懸繒幡蓋歌詠三寶讀誦尊經為病者說因緣譬喻言辭微妙經義苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當皈壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果彌勒菩薩發問經云彌勒白佛言如佛所說阿彌陀佛功德利益若能十念相續不斷念佛者即得往生當云何念佛言非凡愚念非不善念不雜結使念具如是念即得往生安養國何等為十一者於一切眾生常生慈心於一切眾生不毀其行若毀其行終不往生二者於一切眾生深起悲心除殘害心三者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗四者於忍辱中生決定心五者深心清淨不染利養六者發一切種智心日日常念無有廢忘七者於一切眾生起尊重心除我慢心謙下言說

一無時字

無上一有發字

八者於世談論不生味著心九者近於覺意深起種種善根因緣離於憒鬧散亂之心十者正念觀佛除去諸想如前發已又將經像至病人處題其經名像名具告說之使開目觀見令其惺悟若諸有德者人讀誦大乘助揚讚唄擁護亂壓宛轉日前香氣氛氳聲注鼻根恆與善語勿傳惡事以臨終時多有惡業想現不能立志排除是故瞻病人時須方便善巧誘誅使心心相續剎那不駐乘此願力作往生淨土之意也故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生造惡臨終善念而生天上又經云憶所修福念於淨命第六殯終者五百問事云師亡不得舉聲大啼應小小泣淚耳故此律尼捶胸啼哭泣淚一一波逸提比丘吉羅以愛染不亡故必高節端志不爾推惜行為生物善哭亦何咎故雙林終後諸比丘等宛轉在地猶如圓木推胸大叫淚下如雨號墜欲不絕外護若外來弔人爾於亡者至其屍所如常設禮已免執孝子手默慰弔之後垂大德所具展哀情即開示之故五百問事四分律等見亡人冢塔大於已者並令禮敬孝儀甚多不可具述餘事不盡宜論時補五百問事云應先白僧以亡人泥洹僧祇支覆屍而送不得埋過五錢犯重師僧弟子同學當出財殯送若無物可送眾僧別人各斂少財供養舍利若無者應貸亡人衣物權將殯之還來倍償入羯磨竟從現前僧乞取亦得五分屍以衣覆根增一阿含云

如來自舉母牀一角阿難羅雲等各舉一脚不令人代爲報恩故（准此和上闍梨長養我法身父母兄姊長養我生身恩德既重躬自舉送想亦無過）善見云不得送白衣喪除爲觀無常故不犯若手執母屍殯斂無罪毗尼母云比丘亡合寺衆僧並送葬所依如西國葬法有四謂水火土林律中多明火林二葬若依五分屍應埋之若火燒在石上不得草上安此律如來輪王二人火葬增一云諸比丘以香華散日逆屍上僧祇亦爾此律世尊五衆得起塔從小沙彌已上並得禮上座塚也五百問事云得爲亡師立形像僧祇云持律法師營事比丘德望比丘應起塔相輪懸施旛蓋在屏處安置不得在經行處多人行處作之若違結罪若衆僧不許者教令和合作之依諸經律及高僧傳多有寺中葬之

亡衣受法章第三十四

此章大門有十一制物入僧意二對人合分可不三同活共財不同四囑授是非五定物輕重六負債還不還七具德賞勞八分之時節九分物法十雜明分衣法

第一制意者問所以五衆身亡之後物皆入僧又生時乃依三寶出家而物不入佛法者何答以康存之日因僧而獲斯物身行所爲莫不爲僧所攝故有人施佛法物比丘無分是以身亡已後追物入僧則使僧有受用之資施主有福田之潤既不入佛法俗亦無分故十誦云跋難陀死衣物直四十萬兩金國王剎利種族親里等並欲收取佛言王賜諸臣百官物比丘不得分乃至親里集會不見喚及僧家財法並共同分俗人不合此屬僧物諸親皆言如世尊斷

第二對人死物合分不合分復有十種處分不同一糞掃物取如五分界中水漂死人衣掛樹枝上隨前見者得取義云若依此律界內無人者得依彼取若有二人已上便須作法分二人當時現前僧如十誦中學悔沙彌死（僧是四分學悔比丘）被擯比丘死守戒比丘無同品者更互得取三入界內同見僧如邪正二部各執是非者故此律中是人中道死至彼死皆同見同見自分四入功能僧如此律中被舉比丘死衣物入同羯磨舉僧五入二部僧如五分中獨住比丘死薩

婆多二界中間死此律無住處白衣家死等隨五衆
先來見者得六入面所向僧如薩婆多二界中間死
隨面所向何處應取七入所親白衣如薩婆多中滅
擯比丘死將衣鉢付生緣以生時不同僧財法故八
隨所在處僧得如十誦云有比丘持衣寄阿難三處
共諍謂能寄人所寄者及衣物處佛判屬阿難處界
內現前僧應分以寄人不寄處故若寄處不寄人物
處應得上來八種並不作法下之二門加法羯磨九
入和上分如僧祇中沙彌死衣物入師和上等義云
此謂和上分別財體以師物入師弟子物入僧故十
誦沙彌死所有內外衣白二羯磨與看病人輕物僧
分重物不應分五分亦然此律無文依彼部斷十同
和淸衆死謂如法比丘死衣物入羯磨分
第三同活共財分別者義云若師本意正與弟子衣
食自外餘財不共同者巳與者得若未與者師亡巳
後悉皆屬僧實非同生假冒同生取僧物者犯重若
就本意所有財物決心共同看如兒想終無分隔若
當別活還俗及死悉共分半是名共活若分其物准

僧處分但是自著衣服現用器物各屬其身並不須
分巳外未用之財依式取半若不同活妄言而取能
與之僧及所受之人皆犯二罪謂重物入常住僧准
僧祇犯重輕物入現前僧准善生經犯偷蘭遮以計
人不滿五故
第四囑授是非中有三一囑授善不善二重囑重授
三囑授成不成初中有四一囑名善者謂自知昔來
非法儲積唯是不善今好心既生捨此財物與生善
之處破此慳貪業種是名善也二囑名不善者恐此
財物死後僧得慳心既發妄囑俗人是名不善也三
不囑名善者若病困之時念此僞財能生不善佛有
成判不假我分當自料理心行正念三寶心心相續
念念不絕忽爾命終是名不囑善也四不囑名不善
者謂前念欲捨後念慳惜恐得還活無有資身如此
慳心念念相續不得布施遂便捨命是名不囑不善
也　第二重囑重授者僧祇云囑與衆多人最後人
得若授與衆多人在前者得義云准此犯重如決心
囑與他人出自口言或對人云我許某甲若干財巳

於後過緣差脫遂不付他或復轉囑更與餘人財主犯重以決心捨與他定後乖本意盜此本財迴囑後人事不犯重後人受施如法不犯從賊得物佛開取用故善生云先許他一衣後餘大德來轉以施之是得偷罪明了論決心捨已不犯長　第三囑授成不者義云凡論囑授正是捨財與善心相應要須決意與生囑之處定無變悔此皆成就若言此物死後與我作氈買棺造像寫經等並不成囑若決心死活俱不悔者成若犯王法知明日定死今日囑授此等皆成由未死前我是物主若以財囑令速造像寫經供養衆僧使我眼見遂即命終者成若云死後作者同前不成已下取諸部文斷五分云若生時已與人而未將去僧應白二羯磨與之僧祇云若未付財或得已不作淨還置病人邊並不成若作淨已置邊者成若言我死後當與若差即捨前契並不得成唯決定與者成十誦大同唯三衣六物不應自處分此律云若臨終時囑物與佛法僧若我死後與等佛言一切屬僧故知心不決終不成囑授餘如前說

令字下一有賓字

第五定其輕重者然此亡人衣物諸部緩急分判不同此域諸師各懷異見或有意規常住方便入重或情與現前曲引從輕倒說乖理事不合教爭訟由生實難消息既知不易若欲斷事先問亡人何律受戒即以本宗爲定若眇漠不知又問當寺從來何部行事使始終楷定不得互易自垢心行又且邊方荒鄙風俗漸殊資具服章形名不等必須輕重依數區分賓令種類相從疏條有據用防私濫又備未爭今立四分爲本四分不足方依諸部潤色就此章內略分爲三一佛所制畜物如僧三衣六物尼五衣等以資身長道要故佛判入輕二佛不聽畜物如田園奴婢畜生等以妨道招譏佛判入重三佛聽畜物如長衣鉢及錢寶重物等以物雖妨長而資道中要故佛開畜而義含輕重復分三別一性重者謂一切金銀錢寶木石瓷瓶釜鑊車轝十六枚器等以體是重物不堪修道故制入重二性輕者謂一切百一之具可得隨身如布絹縷等莫問多少皆制入輕三從用輕重者或事從用輕如刀剃及不盛鉢函三衣箱及受用

針筒盤蓋匙箸莫問銅鐵瓦木作者皆判入輕或事輕從用重者如大小帳步鄣枕扇氈縟床幃等並判入重恐攝不盡更以七門收束後定輕重依此而斷第一絲麻毛綿所作者此律云坐縟臥縟入重謂表裏布綿裝持者是之氍氀長五肘廣三肘毛長三指佛判入輕義准此文被及單被亦判入輕過量作者入重八尺已下爽薄應量氈者例准入輕以堪稱法著用故八尺已上堅鞕作者入重雖是小氈舊安帶紉緊著蹬枳者相從入重堅鞕錦繡綺色分明者入重大綾入重小綾入輕自外雜羅交纈生絲布等無問大小並准入輕故此律開受王大價衣及種種好衣大價疎衣等僧祇云聽諸比丘著蛾相衣仍不得作三衣得作餘用蛾相衣者俗謂蟻眼衣是世人多用蟻空為蟻眼也古人借蛾為蟻故有斯語僧祇云㲲𣯫衣雨浴衣漉水囊二種腰帶臥具等佛判入輕故此律下文比丘反褋涅槃僧入白衣舍形露佛言聽作帶又安紉玦等准此入輕五分云劫貝單敷儭身衣針線囊鉢囊革屣囊等佛判入輕錦綺毛毹氈皮蚊厨等入重准此四分減量者入輕必依斯鞕

※一無等字

●袋下一有運袋二字

※銅下一有鐵字

厚者入重以不堪被著不同氍氀厚軟可服毹毲類同錦繡雖是小褥而屬床机者相從入重針綿袋補方雜綺者入重五大色衣謂青黃赤白黑者入輕故此律云上色染衣上色錦衣聽作袈裟色畜有人判真緋等入重何意黃黑等同是五大色衣並判入輕白色三衣佛制不許尚判入輕即例青赤等亦應入輕纖纊絲綿等無問多少以親成衣故並例入輕自外紫絹麻緇及生繭等以非親成衣故並例入重亦有諸師判入輕者良恐非法盛三衣袋依五分入輕自外長袋等入重若俗人雜綵線靴鞋及俗人男女衣服綵色成者入重非綵者入輕本施受之時為欲迴易入衣財故故律下文比丘著俗服佛言避我所制更作餘事自今已去一切白衣法不應著故知本為財受不欲自著入輕無過若本時所著俗服下領袍襖通肩長福衣等以佛正制故並判入重若俗人衣服已摘壞者無問是色非色皆判入輕錦繡等雖復摘壞以色綺故入重若先染壞者入輕 第二銅鐵瓦木者此律云●銅瓶瓮鑪床木床水瓶澡灌錫

枕一作机　鍋一作鉢　栟上一有銅字○鑿上有釜字　升一作斗

杖扇斧鑿鐙臺枕車轝及鐵皮竹木陶作器等此五種作器並是能造物具亦判入重故此律云爲猥藉無安置處令作皮囊盛非謂所造之物此律云剃刀入輕錢寶等入重下文塚間得錢聽壞作鍋用十誦云一切鐵木器鏤等減二斗者入輕過者入重剎汗栟灌鼻筒熨斗香爐熏鉢鉤璧上鉤禪鎮七鉢支大鉢小鉢半鉢鍵鎡鉗鑷剪刀子截衣刀戶排曲戶鉤等並判入輕若水精牙角齒貝作器謂過半升已上入重減者入輕一切染色若羨未羨不應分義云諸染作具類從入重上來所列若依四分用則不可若應量器鉢及餘小物等可依十誦入輕自外釜鑊木器等縱令減少以不可隨身故並依四分入重若依十誦受戒者得依彼斷恐人錯用故別疏記僧祇云錢金銀眞珠瑠璃珂貝珊瑚頗梨車渠馬腦玉等入重臥床坐床木槃木瓶木瓮竹筥等入重善見云針線入輕入楞伽經云爲割截袈裟故聽畜四寸刀頭如月刃義判入輕過量白鐵瓷瓦鉢等入重若生時造棺槨諸擬送終調度等並判入重若生存之日爲

應下一有減量二字　缾一作瓦　聽下一有故字

師僧父母所作者隨入亡人所囑境匱及屏風障子鑷等並義判入重以妨長故此律云俱夜羅器者相傳云鉢及鍋盤等是無問應量等准十誦入輕十誦鍵鎡者謂小盞也故四分下文鍵鎡入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢並入輕出要律儀云鍵鎡者助食器秦云淺鐵鉢也義云供養具經架佛床机案拂等及雜香香案經匱等若無心作時唯擬供養佛者隨亡人意入佛法用不得追奪以別屬若定是已物造作或他人布施無別標者香爐經架等依十誦入輕毗尼母論供養具隨能供養者與之若有少多寶物莊校不可解者入重可解脫若寶物入重非寶入輕其餘雜香及香案等隨香爐輕重處分自外佛床曲机挾膝如意案拂經匱等亡人生存不定屬佛法者死後應判入重若定入佛法者隨亡者意唾壺入重木槵數珠豆瓢瓠盧以隨身要用義准入輕以定屬別人故義云鍾錢及鍾殘物若施主定屬鍾者還入鍾用若本施無定屬者鍾錢及鑄鍾殘物等並入常住僧　第三田宅房舍園林者入重此律云伽藍及

人下一有故字
先下一有有字
彼下一有里字

屬僧藍菓樹是別房物并屬別房物謂捨絹布爲已作房若已易得重物者入重死時猶是輕物者聽分若定莊嚴房舍郭幔承塵等卽入房物攝若當寺春夏冬分房無定客主者卽依本處安置不得分此物以客主共用不局別人十誦埗土入重義准雖黃白墡亦重　第四革皮物者十誦皮物者謂盛油囊受半斗已下緊革屣韋靴韋籠韋熱韋衷脚指韋等應分已外入重僧祇聽分革屣准此入鞋韈輕義云平靴斜靴等並入重以非道服故如法者依僧祇入輕此律云一切皮衣不得著亦判入重毗尼母云經律先付屬處卽依彼付若無付屬隨能受持者授與一切俗書素紙絹等義准入重　第五畜生者毗尼母云駝驢馬等與寺中常住僧運致　第六人及奴婢者此律云僧伽藍人入重所有私物莫問輕重並入彼人若僧家奴婢死者衣物與其親里若無親者供常住僧用若私奴婢死者義准有二若共同衣食所有資財自取入已隨意處分若不共同財直令輸課或分番上下役其功力者所有資財入親無親者事

無下一有與字
者一作物
著一作若
客上一有羽字

同無主物得入已用　第七四藥者無問時與非時七日盡形並判入重十誦云若僧中請食入已便命過者同衣物分義云應令現前僧處分入重若已命過後得食者還皈本處上來所列且據一宗其中不盡臨時准斷然不必皈依四分爲定如澡灌針錐截刀等現隨身要用依餘律入輕無咎

第六負債償不償者初以義門分別後引文成證若佛法別人負亡人物或亡人負佛法別人輕重物者若有則相當還無則交絡歸所以須索者以重物入常住僧輕者入現前僧若先負亡人輕物者今索得重物還須傳輕物分若先負亡人重物今索得輕物者此便入常住僧以本是重物畢竟不同共僧分也若常住僧負亡人重物者不須索取以還入常住故若負輕物追入現前僧分若得重物還須易取輕物現前僧分若別人負亡人輕重二者俱須索取以重物入常住僧輕物入現前故十誦云比丘生時貸三寶物應皈著三寶貸比丘物索取入現前僧故知並索貸依本而斷乃至四方現前僧客四比丘等互貸

僧一作物

之物亦同上說十誦云有比丘賒取他酒未還價便死佛言取衣鉢還若無物臨應取僧物還恐出諸比丘惡名聲故義云亦不言常住現前至時量與若負餘物不生譏過者不還無罪以亡人先無物故十誦云若先與他衣價死時還索取若取他衣未與價若死時還本衣無者取衣鉢還十誦又負債出息異處死有五句不同一衣鉢寄在餘處身在異處死隨物處僧得二負債處死處負債處僧得三死處出息處保任死處保任處僧得四死處質物處取錢處物處僧得五死處取錢處執券書處執券書處僧得義詳此中猶自不了若息物在俗人邊索未得者可准十誦依券書徵取若物在僧邊者亡後隨物在處僧得終不得以有券書故便攝他異界之僧以彼此俱是僧故若論重物亦不得取以不聽移此僧物送彼僧故若負物在聚落白衣家者同四分無住處死五衆先來者取若是重物隨前見者處分若多人同知共諍不決者依十誦五種法斷毗尼母云若出息物在寺外還寺內僧祇淨人推求取之入此寺常住僧五

抑一作仰

便上一有可食二字

饒上一有欲字

百問事云比丘借人物前人死要須白僧得取本物不白取得罪若不與強取或僧知而不還他二俱得罪僧祇云若索債者當看前人持戒可信者與不可信者不應與若可信人證明者應與反此不得第七具德賞勞者律云有二五德初一五德病人難看而能看表瞻病者德滿云何為五一病人所不應食而欲食不肯服藥二者看病人有至心而不如實語三應行不行應住不住四身有苦痛而不能忍五身有堪能而不作抑他作又不能靜坐止息內心第二五德者明看病人自行德滿云何為五一知病人可食不可食便與二不得惡賤病人大小便利唾吐三有慈悲心不為衣食故看四能經理湯藥乃至差若命終五能與病人說法令病者歡喜已身於善法增長有此五法應與病人衣物若小小瞻病無好至心佛制不得僧祇云有四種看病不合賞物一暫作看守不懷久意二僧次差看三自樂福德不生憐愍四邪命而作止為利養並不合得若有看犯王法死者亦不合賞勞以彼非病故若饒益病者欲令速差

一無丶丶隔二字

之意下至燃一燈見命過者應得此物此律云莫問德之優劣應與受持衣若不知何者是受持衣應量瞻病人德有上中下若極上看病與上三衣中下看病者與中下三衣十誦云先問受持何衣鉢一一別問若不問或不知或不信者應與不好不惡六物也若依薩婆多云重縫三衣而不以針却刺者不得入看病人此律云六物者三衣爲三鉢盂爲四坐具爲五針筒爲六而文中加盛衣貯器者盛衣者猶是盛衣袋及三衣襆貯器者猶是鉢袋及鉢函等此並通入賞勞也義云德具六物不具等作四句一德物並具二德具物不具此二依法與之若物全無不合作法三物具德不具四德物俱不具此之二句並不合作法而看病辛苦僧欲優賞者並來入現前僧作羯磨訖後隨德優劣三唱口和隨僧情喜多少與之次簡人合得可不者五分十誦云比丘病時七衆應看二衆合得衣謂比丘及沙彌餘五不得尼病三衆合得謂比丘尼及式叉摩那沙彌尼雖父母兄弟看而不應與以勞不滿故摩得勒伽云白衣看病應與少

一疑此字

待一作持

許尼之三衆亦爾沙彌看病應盡與五分十誦沙彌看病並同大僧義云若衆多比丘沙彌看病應與究竟者若齊究竟應與一人已屏處等分十誦云若看病者出行爲病人乞衣藥合得分三衣時應留待身還與亦可撫入現前唱和唱待亦得若餘處此比丘来看者亦與賞勞

第八分之時節看病人若死僧祇云不應即開其戶彼有弟子持戒可信者與戶鈎若不可信持戶鈎付僧知事人已先供養舍利料理竟若弟子持戒可信者使出衣物若不可信應使知事人出衣物然後僧分十誦云諸比丘死就屍邊分衣屍起護衣佛言待屍去後或有異處應分

第九分法有三一羯磨二對手三心念第一羯磨中若五人得作賞勞分衣白二羯磨若四人者止得用直分一法待作羯磨已將三衣六物口和賞勞故毗尼母云由四人中不得牒一人入羯磨餘三非僧故今立法者先令瞻病人將亡人輕重二物並集僧中重物不可勝舉者不須將來直付僧庫一如常式不

◆接一作披
◆終下一有者僧二字
◆世生一作生世○無一與字
◆和一作若知

得開門限約客僧以物通十方理無私入僧既入已瞻病人在衣物邊繞僧足胡跪手報衣物捨云大德（大姊）僧聽（比丘 比丘尼）某甲於某處命過所有若衣若非衣此住處現前僧應分我（比丘 比丘尼）某甲今捨與僧（一遍 便得）眾中明律者即決判之先問僧中誰知亡人負三寶別人物又誰知三寶別人貸亡人物一一●接問有無竟然後次第定輕重之物重者一處著輕者一處著幷問看病人不將亡人輕重財物送屍不若有者索取相似之物入羯磨分若無者當量德賞勞若五德不具則不合取若瞻病人私盜亡人物將送●終亦不合索已成盜義故若當權借或修無記心取者應如前索取今行事者直對僧問具德已不若答具德外相極成羅鄙其不答者而有勞合得既知如此若欲秉法●世●生物善者必量議得所堪與不堪與又●與與奪進不出自僧中何須問德●和瞻病有勞其功必賞若律師當語云長老看病實有功勞佛令優賞若也不與恐違聖教長老宜可順教取之然看病者應自陳無德不堪受賞僧當強抑令受如是秉法豈不善御

◆到下一有僧忍默三字
◆某一作其○無甲字

眾心外生物善令看病人胡跪合掌已然後和僧索欲一如常式唯答云作賞勞羯磨大德（大姊）僧聽（比丘 比丘尼）某甲命過所有衣鉢座具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分若僧時●到僧今與看病（比丘 比丘尼）某甲白如是大德（大姊）僧聽（比丘 比丘尼）某甲命過所有衣鉢座具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與看病（比丘 比丘尼）某甲誰諸長老（大姊）忍僧與看病（比丘 比丘尼）某甲衣鉢座具針筒盛衣之貯器者嘿然誰不忍者說僧已忍與看病（比丘 比丘尼）某甲衣鉢座具針筒盛衣貯器竟僧忍嘿然故是事如是持義云●某●甲六物中未必全具隨多小牒入羯磨不得依文總誦以無事者不稱羯磨名爲非法問羯磨成不答成但非法故得小罪如牒二沙彌一時受戒一有難一無難無難者得戒五分云外界看病比丘亦得賞物薩婆多云三衣鉢餘處者索來此賞若此德不具即隨彼分若三肘五肘外長隨多少應白僧令知和合與者好十誦云若沙彌死所著內外衣與看病人餘輕物僧分羯磨云某甲沙彌死所有內外衣及非衣等餘並同大僧法次明分輕物

分一作今

羯磨者諸師解云當先白二羯磨差一比丘具五德
者謂不愛恚怖癡知可分不可分具此德者僧白二
羯磨付已令彼比丘□□□白二羯磨分具足作
者應作此三分律文不出者略也今撿此解不繁重
出從令非時僧得施中亦無差人文但云當差一人
令白二羯磨分本無白二羯磨差人文非直無文名
亦不有若有何意不出今此律中上下差人並有名
體具足出之何意此中偏則不出非但無差人文亦
無別分衣文即此付衣通攝分文何意得知故羯磨
云僧今持此衣物與彼即是付衣彼當還與僧即攝
分衣故知無者非是略無正羯磨間僧云僧今和合
何所作為答分亡（比丘／比丘尼）輕衣羯磨大（德／姊）僧聽（比丘／比丘
尼）某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今持此衣物與（比丘／比丘尼）某甲（比丘／比丘尼）某
甲當還與僧白如是大（德／姊）僧聽（比丘／比丘尼）某甲命過所
有若衣若非衣現前僧應分僧今持此衣物與（比丘／比丘
尼）某甲（比丘／比丘尼）某甲當還與僧誰諸（長老／大姊）忍僧今持
此衣物與（比丘／比丘尼）某甲（比丘／比丘尼）某甲當還與僧者默

甲下一有比丘比丘尼某甲七字

從疑徒

僧上一有爾好心三字

物上一有輕字

非上一有若字

然誰不忍者說僧已忍僧今持此衣物與（比丘／比丘尼）某
甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持羯磨竟
即分衣若少不遍者依五分律和僧與一無衣比丘
若唯有一衣此衣復好者先和僧已依善見論從上
坐次第行之須者直付不至下（准律分行亦得）破義云若衣
物極多而從衆有法准聖教分不須強從僧乞修營
齋會轉生漏過以出家之人修智分業不以福分居
懷若徒衆自有施心者得當作法時在外不及者依
僧祇云或為病人求衣藥或為僧營事雖當時不在
並應與分僧差者得次明與沙彌淨人分者此律云
若僧和合應與沙彌等分若不和合乃至四分中與
一分淨人五分中與一分若不與者不應分若分得
罪毗尼母云若五人共住一人死者其衣鉢等三人
口和合賞一看病人餘之物四人俱得作直分羯磨
不須展轉分直分羯磨云大（德／姊）僧聽（比丘／比丘尼）某甲命
過所有若衣非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧
今分此衣物白如是大（德／姊）僧聽（比丘／比丘尼）某甲命過所
有若衣若非衣現前僧應分誰諸（長老／大姊）忍僧今分此

◎二等入字一本無者

◎先上一有若字

衣物者嘿然誰不忍者說僧已忍僧今分此衣物竟僧忍嘿然故是事如是持　第二對手法者若衆多人法者毗尼母云四人共住一人死三人應展轉相語云二大德姊憶念此物應屬我等餘二人亦如是說便得若有二人彼此相對互說云大德姊憶念此物應屬我等此律中若有三人二人作法文不明了直云彼此三語屬我等受共分依論說者好若有看病人令賞勞者二人口和付衣鉢與毗尼母云三人共住一人死者例准可知　第三心念一人法者毗尼母云一相應法者（二人共住一人死者）心念口言此亡比丘物應屬我作此說已後來人不得分此律云若一人受施應心念口言此是我分即得

第十雜明分法者義云若比丘在私田莊及私伽藍死者應如寺法分云何名私伽藍如在村坊聚落俗人別造一所唯擬出家人受用不通白衣叉周匝有柵籬墻塹等即名伽藍不要結界若遠來比丘及先在中看病者重物入亡人本寺輕物入現前僧若有四人已上輕物羯磨分●先無界結已作法分三人已

◎十上一有故字

◎一無從字

◎所判一作不制

下無問有界無界直爾對手分以不同白衣家死故●十誦云亡比丘衣鉢寄在尼寺者還比丘衆取分若先見者自入若多人共知本界共攝取亦得尼寄比丘衣鉢反前可知若無人守見者事同白衣家法故此律若比丘在無住處白衣家死彼有信心檀越應掌守錄此物若有五衆出家人來先與若無來者應送與近處僧伽藍雖知白衣家有亡物要須手捉作屬已意方得此物反此不成若俗人已攝入已定盜財義成不得反奪自畏棄道後轉與者不犯若僧尼一時至者當都自分二衆不得共取以各是知法人故亦不須加法直爾●時攝取屬已即得不同壚寺以彼開豫要須作法若知有亡人衣物未見以前假令遙攝屬已後來比丘還須共分輕物入其來者重物隨先至者處分若知有亡人本寺重物應入本寺常住僧處不得入近處故此律云令白衣掌錄亡人衣物有出家人來應與若無來應送與近處僧伽藍本所●判比丘送故知隨意與遠無妨僧祇云作羯磨已量影恐客比丘來入分應知在羯磨前後入此謂攝

一無家字

此等廟等一并相皆

王上一有其處二字○諸立字○預等四字一本細書

僧界大故作此法問亡比丘物出家界分成不答律云若衣物雖分當唱令來某處某時分若遣人來若自來應與分量此應得諸部結罪亦不云成問將亡比丘物入界其內比丘不知還將出界令前見人得不答得受由當界比丘不知分時又共同法故得

雜行訓誡章第三十五

此章義門有十一辨僧處二簡僧物三乞食四昇座五說法六淨髮七淨地八遇賊九濟生十雜事

第一辨僧處者地持論云支提者塔是（應是佛塔）伽藍者（義云淨住處也）雜心論云有舍利名塔無者支提塔或云塔婆或云偷婆此云塚也亦云方墳支提者云廟廟者貌也耶舍傳云提婆鼻伽羅者天遊天謂國王遊謂僧處王立故名天遊舊來以寺代之寺乃此土立公院謂是司也匡也招鬪提奢（隨云）四方謂是僧處舊云招提者訛略也昔人去鬪除奢招復悞作以柘招兩字形濫相似致久來悞矣增一經云作房施僧名招提僧祇云佛塔毀壞更好作得智度論更好作得福薩遮尼乾子經云或嫌塔寺及諸形像妨礙除滅送置餘處者如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之十輪經云若破寺煞害比丘其人欲終支節皆疼多日不語死墮阿鼻具受諸苦

年一作五

第二簡僧物者義集僧物總簡有五一四方僧物謂一切重物皆名四方僧物上至羅漢下至沙彌盡皆有分無有和合賣買供人及以私用此約方為名也二常住僧物謂常在此處不可移動四方僧來即此處受用從物為名也三柘鬪提奢物（四云招提僧物）謂俗人以地別施現前僧各造私房四方僧來無安置處有人就此私地為四方僧起立房舍供給所須以處為名也四僧祇物此云大衆為大衆共有同物此以衆為名也五僧變物謂僧園中華菓貿得物來此從變得名也五分云若白衣入寺應借臥具受用僧有五種物不可賣不可分一地二房舍三須用物四菓樹五花菓又遜地人不解語故心欲與比丘物口言與佛法僧物者得自在用（准此今時俗人施物多云與師作香直然意標衣價者亦得自在用）僧祇云若僧地種菓樹有功者若一樹一園聽與一熟不能併取者年取一枝枝遍則止若種苽

著一作[illegible]足

菜聽與一揃有比丘借地作屋上座來不與佛言持
草木餘處去五百問事云先上佛擁得取作餘佛事
若施主不聽不得用薩婆多論云若食是佛鳴等雖
先受捉後買得食以捉時無巳想故
第三乞食者耶舍傳云行資荼夜者云餓爲團團者食
團謂行乞食也舊云分衛者訛善見論分衛者乞食也若三
乘聖人並皆乞食薩婆多論乞食乃有多益不能具
述乃至衆食有盡乞食無窮佛教弟子修無盡法此
律蘭若比丘入村乞食者淸且洗手著七條巳摸大
衣著肩上手執打露杖在道行時常思惟善法若見
人先問訊言善來若近聚落便著大衣至於村門應
看巷相第一門相第七門相右手捉杖左手持鉢道
側而行次第乞食若俗人送食不得迎取除喚往取
不得強乞知得者立待若得食巳乃至出村安鉢著
地摸大衣如前進不而去僧祇云若乞食時不得語
云與我食得大福當在現處嘿然而立十誦乞食時
得入三重門至庭中三彈指不得便去僧祇云迎棄
發願乞食初得施與僧尼後得者自食寶雲經云凡

在下一有座字

切下一有不字

乞得食分爲四分一分與同梵行者第二分與窮下
乞匂之者第三分與諸鬼神第四分自供身命但念
修道於食中不生貪染心若乞食時繫念威儀終不
輕躁諦視目前不過一尋次第乞之
第四昇座者三千威儀云上高座讀經先禮佛次禮
經法及上座後在正坐向上坐揵槌聲絕先讚偈唄
如法而說此律不得二比丘同一高座說法以共相
諍互求長短故五百問事云若僧中說法高座上無
病不得懸机捉塵尾犯墮非毛者得此律得尾拂開
畜十誦云猫牛尾拂用拂佛塔故得受僧祇云自今
巳去聽捉線拂㲲裂樹皮等作之除猫牛尾馬尾金
銀柄等一切聽捉若白色者應染壞用不得如婬女
作姿相是名拂法若爲律師法師敷師子座散花著
上不拂卻不得坐薩婆多論云不得以花香瓔珞莊
嚴具著佛身上得散地供養衆僧亦爾不得以華香
著漿飲食上供養衆僧
第五說法者此律爲檀越說法聽說契經及分別義
得不具說文句毗尼母論云若衆大文多恐生疲厭

（衆樂五字一作未審樂有深淺六字）

者佛言聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義不犯
又佛法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人
易解者是吾意也五分云若衆樂淺不樂深不益前
人名惡說反此名善說又應除貪心不自輕心不輕
大衆心應慈心喜心利益心不動心立此等心乃至
一四句令前人如實解者長夜安樂又諸比丘謂破
戒根不具者說法因此惡人得勢又辱衆僧佛言聽
請法師三藏者說涅槃云若比丘爲利養故希望心
爲說法所在徒衆亦效是師是人便自壞衆五百問
事云若希望心爲人讀誦經說法得物犯捨墮無心
貪不犯無衣得取雜阿含云一法師得受六十新學
比丘教誡說法涅槃云若有受持讀誦書寫宣說莫
非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說乃滅
佛法乃至令無量人死墮地獄即是衆生惡知識也
十誦云有五種人問不應爲說法毗尼謂試問無疑
問不爲悔所犯故問無受而問諂故問並不得答
第六淨髮者涅槃云頭髮鬚爪悉皆長利破戒之相
十誦云阿闍若比丘髮極長得二寸不犯毗尼母論

（一無故字）

（著下一有無者二字）

剃除髮者但除頭上毛及鬚餘毛一切不合却所以
剃者爲除憍慢自恃心故此律比丘不得爲白衣剃
髮驅使受者突吉羅尼提除欲出家者不犯（今時僧尼多有諂心求利受俗驅使毀善□增惡無過此等）頭髮極長若兩月若長兩指
一剃爪極長如一麥即剪不得用剪刀剪比丘半月
應一剃髮一剪爪違者突吉羅聽畜承髮器十誦髮
當埋地中
第七淨地者成實論云若掃僧房一閻浮不如掃佛
塔一手掌撰集百緣經云掃地得五功德一除自心
垢二除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生
善處沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不
得逆掃三當令淨四不得有跡五當即分却無掃箒
信女問經云掃佛地得五福一自心清淨他人見亦
生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終
生善道天中
第八遇賊者此律比丘被賊剝不得露身行得罪當
以軟草樹葉等覆形應取長衣著之無著若船皮氈
僧中覓衣著應問有臥具不有者當與不與者自開

◆還立二字未詳

庫取縵被摘解裁作衣覆身出外乞衣得已應還浣染縫治安置本處不者結罪善見論因失衣故得白衣服五大色衣不割截乃至外道衣著不犯毗尼母論令虚發弓聲使賊去十誦賊來當擊鐘振鈴擲石云石下石下怖之令去若遂失衣得着僧衣後還本處若無人空隨於近處有僧者付本處還立應取還之僧祇云若賊言僧物何處比丘不得示珍處又不得妄語應示房舍牀座等佛物指塔邊供具等若道中行有露令少年在前有賊獸難老者在中央欲令賊起慈心者老僧前行

第九濟生者此律慈心解□他被繋狗子被𢱧豚子解蘭若處賊繋牛等並不犯僧祇有神力奪賊物幷人及放諸禽畜皆云慈作者不犯十誦獵師言此鹿中箭當更射煞汝等避箭諸比丘不與避亦不與鹿便呵已去去後鹿死佛言應還獵師若悲壞羅網及獄但犯吉羅猪被箭入寺比丘言何處又是誰猪無有猪主去後白佛佛言有如是因緣當作餘語不犯五百問事云行路寄鬼神屋宿不得有觸擾意違者

◆語一作話　◆盡疑衍　◆五一作四　◆上座二字疑衍

犯墮

第十雜事者五分云若於餘方國雖是我教不以爲清淨者不行無過雖非我教必應行者不爲不行僧祇云燃火有七事無利一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五臥具壞六生犯戒緣七增世俗語五百問事云續佛光明盡不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪波頗三藏云佛前燈以物傍取不損光者得僧祇云不得卒持燈入堂唱言諸大德燈欲入乃至滅燈亦爾先以手遮語之不聽用口吹滅應以手扇衣扇當擿擿頭燋成實論出家之人應捨五慳一財物慳二法慳三家慳四住處慳五不稱歎他慳經云四恩者謂父母師僧國王檀越五輩者謂天人龍神也此律立誓應言若我作是事南無佛若汝必作是事亦南無佛不得說餘重事地獄等五分云非行來處若大小便及□洗手脚時聽著履屐又不得裸身上廁三千威儀云不洗大小便處不得坐僧座具上上座禮三寶若禮無漏應脫袈裟僧迦支大小便僧祇不洗大小便不得僧臥具上臥若坐臥者突吉

◆業一作葉

◆至一作坐 ○妄作忘 ○律作經

羅此律不嚼楊枝有五過一口氣臭二不善別味三熱蔭不消四不引食五眼不明五分嚼已應洗業以虫食死故不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道五分云客比丘入寺小停息已問舊比丘上座房禮佛塔已然後洗足無緣入尼寺步步提五百問事云有緣在尼界得宿不得入房此律經行有五益一堪遠行二能思惟三少病四消飲食五得定久住毗尼母論云諸寺乞人無糧食者嬰兒獄囚懷妊等類施之無過比丘應學佛藏經云五夏以前依人受學律藏五夏以後具知應學無我人法善見論云何學律謂讀誦解義也僧祇云作樂供佛有欲心著即須捨去增一經云阿闍世王得長信已後勑國中無令事佛之家費輸迎送善見論伏藏中物若爲三寶齋講設會得取無罪五百問事云若施軍器不須受三千威儀云若入他房一於外彈指二當脫帽三作禮四正住教坐乃至五不妄持律毗尼母論云若爲在家人作師教他作福有五事一不應檀越舍止住二不繫心貪

◆有上一有又字

◆草履一作革屣

◆屐一作屣

◆其下一有石字

利三爲別別說法布施持戒八齋等四不與共娛樂五不繫心常欲相見又五事爲檀越尊重恭敬一得親舊處不往反二不求形勢料理檀越家業三不共竊語令家中生疑四不教良時吉日祠祀鬼神五不過度所求此律喜往白衣家有五過一不囑比丘入村二欲意男女中坐三獨坐四在屏覆處五與女人說法過限有五過一數見女人二既相見便附近三轉親友四便生欲意五爲欲意故或至死若次死苦地持論云若見衆生當即慰問舒顏先語和年視色正念在前此律若白衣嚏者呪願長壽毗尼母論若彼病者慈心施食隨病所宜若非隨病食施得罪也僧祇云聽畜磚瓦嶶揩脚毗尼母論云寒處聽著俗人靴五分云作靴鞋太深聽齊踝上比丘作靴如靴法不得若餘國著富羅若屐更有所著隨意著之毗尼母論云所以脫草履違佛行者以生俗人呵言起慢心故五分云得新屐令淨人著行七步此律後與他物雖多猶瞋少佛令僧私畜斛斗升合及秤若擬長者開畜剃刀及鞘若刃卷者手上波石上磨其內

飯一作飲　一無浴字

刀囊中若住房內臭者以香泥乃至四角懸香若食
●飯多不節成患者開作浴室增一經云告諸四衆造
浴室者有五功德謂除風差病去塵垢身輕便得肥
白比丘當方便造立毗尼母論浴室中上座應爲浴
僧說浴因緣不爲嚴身淨潔故但令除身中風冷得
安隱行道當爲獄患身洗調伏心法應生慈心爲令
得少欲知足故僧祇云浴時不病令人揩者越五衆
自揩亦越互揩亦越毗尼母云比丘作房欲白●浴泥
壁五采畫之並得除男女和合像餘山林人馬等並
得此律若營事比丘作房成莊嚴香薰所須具足者
與房住九十日一移不得更受餘房若有俗人能治
破房者白二羯磨與之五分云若月直監食人欲知
生熟醎酢者得著掌中舌舐嘗之十誦云沙彌淨人
多者取勤能處分者立爲主師智度論云孝順父母
供養沙門布施持戒四禪四無色定念佛法僧九想
等是世間法成實論云持戒多聞禪定等少利事中
自以爲足以貪著此少利事故忘失大利智
尼授學戒章第三十六

尼下一有衆字〇僧作當　沙上一有與字　一無應字

此章大門有二初明授式叉摩那法後明學行法
初式叉者義翻爲學摩那者爲法故名學法尼也此
律聽十八童女二歲學戒當如是與沙彌尼應詣僧
中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足右膝著地合掌
當作是語大姊僧聽我沙彌尼某甲今從衆僧乞二
歲學戒和上尼某甲願僧與我二歲學戒和上尼某
甲慈愍故三說沙彌尼應離聞處著見處已●尼中●僧作
羯磨和僧云僧今和合何所作爲答授二歲學戒羯
磨大姊僧聽彼沙彌尼某甲今從衆僧乞二歲學戒
和上尼某甲若僧時到僧忍聽●沙彌尼某甲二歲學
戒和上尼某甲白如是大姊僧聽彼沙彌尼某甲今
從衆僧乞二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧與
彼沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲者嘿然誰不
忍者說如是三說僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒和上
尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持次當喚來入衆
爲說六法名字某甲諦聽如來無所著等正覺說六
法不得犯一不得作不淨行行婬欲法若式叉摩那
●應行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子

身相觸缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答言能二不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答言能三不得故斷人命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與人教死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術殺自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答言能四不得妄語乃至戲咲若式叉摩那不眞實非已有自稱言我得上人法得禪定得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答言能五不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答言能六不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

※擅地二字未詳
※又得持一作又將不得
※禁下一有開禁二字

第二學行法者此式叉摩那具學三法一學根本謂前四重是二學學法謂染心相觸盜人四錢斷畜生命小妄語非時食飲酒此是六法體三學行法謂一切大尼戒行並須具學若於學法中犯者更與二年羯磨犯根本者滅擯犯餘行法但名缺行於教不制直令敀悔若滿二年已犯學法者更與二年此律式叉摩那一切大尼戒法應學除自手取食無沙彌尼者不犯得授食與他問式叉不滿二年得受戒不答不得何意得知故律云臨滿二年暫缺一戒•擅•地除破更與二年故知不滿定不得戒•又•得持沙彌不受十戒得戒作例彼有文開此即全•禁沿革豈得相濫僧祇云式叉尼應學十八法一在大尼下沙彌尼上坐二式叉尼不淨食大尼亦不淨大尼不淨食式叉尼亦不淨三大尼得與式叉尼二宿式叉尼得與沙彌尼二宿四式叉尼得與大尼授食除火淨五生種取金銀錢自從沙彌尼受食五大尼不得爲說七聚罪名六得語云不婬殺盜妄語如是等憶持七式叉尼至布薩日又至自恣日入僧中胡跪合掌云阿耆

◆不下疑脫須字

◆讀上一有答字

◆二上一有若字

棃耶僧我某甲清淨僧憶持三說已而退第九第十
第十一第十二謂後四波羅夷犯者更從始學第十
三十九僧殘已下若犯一一作吉羅悔餘如彼說十（此九僧殘五作六句通前十二合有十八也）問何意與二年學法答十誦云
六法者練心也試看大戒受緣二年者練身也可知
有胎無胎故文中盡形爲法故二歲堪受此律不知
戒相造作非法制與學法若已曾嫁者年滿十歲已
上即與二歲學法不滿十八也問何意小年曾嫁便
與六法耶薩婆多云年十二者得受具戒爲夫家所
使經忍衆苦加厭本事意志成就僧祇亦爾義云式
叉尼不得與大尼爲伴以戒未滿故自不得以沙彌
尼爲伴以非同類故二大尼兼一式叉尼若二式叉
兼一沙彌尼得共爲伴餘人不得也（受沙彌尼十戒同前沙彌法故
名爲異也）沙彌尼雜戒文云不得共優婆夷相看形體大
笑又不得避處裸形自弄身體亦不得照鏡摩面畫
眉若受經時當與長老尼共行去座六尺長跪問義
時當識句逗師若呵責即自悔過不得覆藏不得自
理不得惡眼視師。

尼乞畜衆章第三十七

乞畜衆法者此律云尼滿十二歲欲度人受具戒者
應白二羯磨請僧聽許已然後得度不者波逸提若
受他依止式叉尼沙彌尼等犯突吉羅比丘通結吉
羅當具脩威儀禮僧足已胡跪云大姊僧聽我比丘
尼某甲今求衆僧乞度人受具足戒願僧聽我度人
受具足戒慈愍故（三說）律云尼僧當觀此人堪能教授
二歲學戒二事攝取法及衣食不不者語云且止不
得度人若得羯磨已便一年中得度一大尼一六法
者一沙彌尼一依止人更不得多隔一年已更欲度
者還如前法與衣食及法更不須重與羯磨正作羯
磨時問僧今和合何所作爲答與畜衆羯磨大姊僧
聽此比丘尼某甲今從衆僧乞授人具足戒若僧時
到僧忍聽僧今與比丘尼某甲授人具足戒白如是
大姊僧聽比丘尼某甲今從衆僧乞授人具足戒僧
今與比丘尼某甲授人具足戒誰諸大姊忍僧與比
丘尼某甲授人具足戒者嘿然誰不忍者說僧已忍
與比丘尼某甲授人具足戒竟僧忍嘿然故是事如

●丘下一有尼字

是持

尼懺罪說戒章第三十八

此章義束爲二初明懺衆法後明說戒法

初篇有犯無覆同前僧懺唯稱大姉爲異然僧殘一種與僧不同無問有覆無覆制在二部僧中半月行之數各滿四若作出罪僧尼二衆各須二十不得減少此之一門末代行希故略不出必有斯犯具顯明律然須軌正請付餘近倫蘭已下乃至吉羅並同僧法唯改名有異

第二說戒法者此之一門與僧大同今直明半月尼往僧中請教誡法善見論云初爲女人鈍根故蒜聽尼往僧寺受教後爲人譏故開五人來猶致譏聽僧往尼寺教誡尼僧當於說戒日僧集時衆欲問僧云僧今和合何所作爲答差請教授尼人羯磨大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授尼人白如是大姉僧聽僧今差比丘某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授尼人誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授人者嘿然誰不忍說僧已忍差比丘某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教人竟僧忍嘿然故是事如是持律云白二羯磨差一人自外口差二三人爲伴往僧寺中至所囑人處禮足已曲身低頭合掌云大德一心念某甲寺尼衆和合半月頂禮比丘僧足求請教授尼人三說若當囑授時應囑主人無病有智慧者囑已明日應往問其可不四分十誦云大僧於布薩日應預差一人擬受尼囑於僧房外敷一獨坐床尼若來時應佛殿前立餘人見者示囑授人房此尼至房前比丘應詣床坐已將一比丘爲伴受尼囑已語尼言今夜說戒時爲諸請衆僧未知有不然尼衆等爲欲別請爲依僧次請隨尼所答爲請告云明日早來當取可不尼應辭飯（至說戒時受屬人儀式同上說戒中）僧祇云尼凡入僧寺當在門屋下先白比丘當籌量若尼賢善自又無事著衣服具者聽入反此不聽比丘入尼寺亦爾尼若明日來時如前威儀已告云昨夜僧集之時具傳所請無有教誡人又無說法者雖然上座有勅語諸尼

●授下一有尼字
●敍下一有書字〇丘下有尼字
●教下一有授尼二字
●人下一有尼字

※者一作號

衆當懃行道謹愼莫放逸使尼合掌云頂戴持便退至本寺已即鳴搥集僧不來者說欲諸尼皆來當集堂內依次立已所差尼人至上座頭立打靜訖白云白衆僧中僧差我比丘尼某甲往僧中請教授人而僧無有教授尼人又無說法者雖然上座有勅語諸尼衆懃精進如法行道謹愼莫放逸傳上座教已諸尼衆等一時合掌云頂戴持此出五分十誦僧祇今時多行此略法廣難通故不出耳問此教誡非羯磨法何須取欲答此集僧之時教誡不來者犯罪准僧祇云若尼老病等緣不能聽教授縱無羯磨教授遣通佛令說欲乃至自恣亦然律若比丘僧盡病應遣信往禮拜問訊若別衆不和合若衆不滿亦遣信問訊若尼僧病若尼衆不滿亦禮拜問訊僧祇云若尼來與欲應受不得遮已道縱犯罪等其齋法中僧尼各五人已上僧中有二十歲者方行廣略二法僧若不足又無比丘者但禮拜問訊便歸

尼安居自恣章第三十九

此章義分有三一安居受日二自恣三雜行

安居受日大同僧中然尼無羯磨受日法已如上說

※一本無安居二字

※驗下一有陸諦大僧忍僧發比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑三十字

此律夏中尼必安居依大僧安居不者波逸提僧祇云若親里請尼安居者先教請比丘不肯者不得受請若見云尼去比丘住處半由旬得安居過者不得若前夏檀越爲尼請比丘來而尼已結安居竟乃至後夏初比丘有緣事不來當更請餘比丘來若不得來應去路有難事者得安居若初安居竟比丘有緣事去尼後方知已結安居者不得移去得住無罪若夏竟不得無比丘自恣應覓作法僧祇云雖在一比丘處安居至半月時亦應請問布薩卒無者三由旬內有僧處通結取

第二自恣法者律云比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣當作白和僧云僧今和合何所作爲答差比丘尼某甲往僧中說三事自恣羯磨大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中

◎丘下一有尼字

◎和下一有僧能篤和四字

說三事自恣見聞疑竟僧忍嘿然故是事如是持又應差二三尼為伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌云比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說已大僧誡勅一同僧中　彼尼受教已當於明日尼僧自恣時鳴椎集尼僧已不來者說欲諸尼僧等各依次立被差尼在上座頭立宣大僧教云大衆上下並皆嘿然不云見罪良由尼衆內無缺犯外得清淨各應如法精懃行道謹慎莫放逸如法自恣諸尼一時合掌頂上答云頂戴持然後尼僧自恣律云大僧十四日自恣尼僧十五日自恣若大僧病別衆不和衆不滿等尼應遣使問訊若尼衆病乃至衆不滿亦須問訊大僧義云尼衆不滿等所以須問僧者答僧若知尼不和解故十誦云應差二勒了知法尼往僧中問何故制尼依大僧者答愛道尼經云女人但欲惑色益壽畜弟子亦不欲學問但知須臾之事故依僧也

第三雜行有二初師徒相攝法後雜行法比丘尼以

◎怖疑悕

◎逃一作迯

◎釜一作鋌

◎杓上一有四字

◎舍上一有房字

無伴故多度非法之人但怖畏已太盡要期故律中二十餘戒徧制和上之罪意在於慈此律師度弟子應以衣食及法攝受五分云師僧應六年自攝若教他攝遂者犯墮律云和上無德尼僧當止其度人捨畜衆羯磨僧祇云和上尼欲授弟子具戒應先來善比丘尼不得臨時逃衆若不可得者當求半許若過半而作法不犯重者秉法自餘可得足數次明弟子行法者此律受戒已不可得輒離和上五分云六年中依承和上自餘師徒教授報恩供養呵責治罰等法並上卷說　第二雜行法者此律尼開畜十六枚器不須說淨過畜不說犯捨何等十六謂大釜釜蓋大鋌及杓小釜釜蓋小鋌及杓水瓶瓶蓋貯水大釜及杓洗瓶瓶蓋小鋌及杓總有二釜四鋌二瓶四蓋杓合有十六也十誦云有檀越施比丘僧房舍轉施比丘尼僧者是名非法施非法受非法用僧祇云若有檀越施比丘尼舍等應讓施比丘僧若不讓而受者佛言違敬法然行法衆多不能具述今且述要勿過八敬故善見云佛初不許女人出家為滅正法五百

●非字疑衍

年後為說八敬聽度出家若依教行者還得正法千年今時尼僧多慢此教街衢路首輕突大僧不避尊儀陵遲聖教滅法之原特由於此今列八名幸願依行使正法長存千載不墜耳一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘罪說比丘過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼於半月當於僧中求請教授人七者不應在無比丘處夏安居八者夏安居訖當詣僧中求自恣人如是八法並應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違五分云應遣三尼來僧中自恣中阿含云八尊師法中若比丘聽尼問經律毗曇然後得問不聽者犯第五尊師法僧祇云尼入大僧寺中應頭面一一禮一切比丘足若老病不堪隨力多少禮恐不遍者得就總禮應云我尼某甲頭面禮一切僧足若比丘入尼寺尼亦須禮不得罵云是犯戒是醫師是摩訶羅無所知及實不●非實罪皆不可得說比丘得說尼實罪

●語疑誤　●律下一有云字

尼若憍慢不恭敬迎逆禮足者犯越敬法大愛道尼經云若比丘舉比丘尼過尼應自省其過不得高聲大語又比丘尼敬比丘僧視之如佛此律比丘尼及沙彌尼觸犯諸比丘者佛言應喚來擯罰若不改悔應作捨教授羯磨僧祇云若比丘犯過親里比丘尼得軟語●語不得呵責十誦云尼見大僧不起犯波逸提五分亦爾此律尼不得輒入大僧寺犯波逸提五分云若立不見比丘不得不白而入必須見比丘應至前白比丘應籌量可聽不可聽入此律若一比丘喚一比丘尼乃至衆多比丘尼應往若不往如法治

尼隨戒釋要章第四十

初篇簡要釋三（尼八重中前四同僧也）尼戒總有三百四十一世人妄傳五百戒者非也雖有經云尼戒五百此但有數而無實名摩觸戒具六緣成犯一是人男子二作人男子想三彼此有染汙心●故律謂意相染着也四腋已下膝已上腕已後身分除去輕境為染心是微必無陵遏之過故犯輕罪若尼以輕境觸男重境男以輕境觸尼重境此二皆重不要取二重境相觸

◎投疑捉

五身相觸除一有衣一無衣二俱有衣等不犯重六受樂便犯尼隨觸男子境有多少一一波羅夷尼摩觸戒與大僧摩觸戒四義不同一大僧就壞行中制莫問死活女人但觸著受樂便犯尼就陵逼中制死者不犯故律云染汙心男子證知死者不犯二僧則不簡女之大小便犯尼則就能行婬事者犯故十誦云人男子者謂能作婬事三僧隨觸境著便犯尼則簡境之上下四僧則不簡境有染心無染心尼觸必須俱有染心僧祇云若尼輕處有瘡癰者得使男子治先令兩女人急投令覺女人不覺男子若重處有瘡者使女人師治善見云若比丘觸尼尼身不動受樂隨處得罪十誦云不犯者若父兄弟兒想若水火刀杖惡緣等觸一切無染汙心故不犯非無吉羅之過八事成重戒此戒具五緣成一是人男子二作人男子想三有染心四犯前七事未懺悔五作八事便犯律云捉手者腕腕已後重捉衣者身上衣入屏處者謂離伴見聞處共立共語共行者亦離見聞處也身相倚者二身相及處共期者共行婬處若尼及男

◎過上一有悔字　◎羅下一有罪字

子二俱染心犯前七事者偷蘭遮若不懺悔犯第八事竟波羅夷准此若尼八過捉手不成重罪以事是一故若一男犯八一時犯八八年犯八八男成八俱成八重亦無次第僧祇知此不犯者若有所施與若禮拜若過若受法入屏處不作惡事不犯由俱無染心故下入闇室犯盡者由無所爲事涉譏醜者故犯覆藏他重罪戒此戒具六緣成犯一是大比丘尼二犯重罪三知他犯重四作覆藏心五不發露六明相出便犯（若獨住無人等處不成覆如僧界中）十誦云若尼被舉狂亂心覆者不犯若狂止稍覆者便犯僧祇云若尼見尼犯重應向人說若犯罪人兇惡有勢力者恐有命梵等難應作念言彼行業罪自當知喻如失火燒舍但自救身焉知他事得捨心相應便罷准此無記心覆無罪雖非捨心無記不作覆心故覆藏心者要不善心故作藏匿前人罪意不令外人知聞故犯若欲發露要覓先知淸淨人向發露者成若對先知不肯發露人二俱有過以各須發露故如向有犯者不成懺悔若欲發露稱犯罪人名記罪名種方成發露若不得

人名及罪名種亦無覆藏過若前人受發露竟不須更說若說即有無窮之過若彼犯人自發露竟餘人作覆藏心皆不成以根本發露竟故十誦云比丘尼不得比丘前發露麤過還向尼前懺悔若不識罪相應至比丘所況問取解還至尼邊懺悔律云若尼知尼犯八波羅夷前食時知後食時說偷蘭遮如是乃至初中後夜時時不說並偷蘭遮明相出犯重不犯者若無人可向說意欲說而未說明相出若說時恐有命梵難等皆不犯

第二篇簡要釋二尼有十七僧殘媒嫁二謗等同前僧說言人戒此戒具四緣成犯一往俗人斷事官所言二言向白衣居士事三辭列其事四下手疏便犯此律相言者謂詣官共諍曲直若斷事官下手疏事者僧殘口說不道名字者偷蘭善見云尼共居士往官所語居士言汝先說理若說尼突吉羅居士說已尼復向官說得偷蘭居士復說尼得理不得理皆僧殘居士言官喚居士尼來官所官自判得理不得理尼無犯若尼至官言人令官罰物隨多少犯罪物

◎競上一有若字

應償之被人奪物得就官乞護身不得道名字官自訪得治罰無罪若人入寺斫伐樹木不得奪刀斧應還直五分云若尼爲人輕陵得語父母親里有力者防護十誦云尼在斷事人前瞋恨呵罵本所打人僧殘若向餘人呵罵本所打人偷蘭遮四獨戒此戒有四合成一戒先明獨度河具四緣成犯一是河水律云水獨不能度亦不論深廣今准道行戒但使褰衣度水異於陸路皆得僧殘大界內河亦犯以難同故如似界中有村獨入亦犯若有橋者如常開之二者獨自度若前尼疾疾入水偷蘭遮雙脚上岸僧殘後尼獨入水偷蘭遮上岸時得前尼爲伴不犯若乘車船度等皆不犯律云彼尼當求一尼共度入水時隨深淺褰衣至彼岸時漸下衣已然後一時上岸若不待後伴犯偷蘭三者無因緣除命梵等難及伴命終皆不犯四者獨越河邊便犯謂伴河中無相援養獨入村具四緣成犯一是人莫偶大界內村及尼伽藍內村獨入皆犯此律尼獨行詣村隨所至村僧殘若空野無道處行一皷聲聞亦僧殘村中獨行一界者

突吉羅（准此若一坊內獨行及一家獨行但得突吉羅也）僧祇云若共伴行至城邑界當相去在申手內共過界若在申手外獨過界者偷蘭遮二者獨行三者無因緣四者越界便犯（舊人云若欲入村隨有橫道但使越過便犯而諸部無文計應未犯）故此律若無界獨行一皷聲離伴見聞處方犯若至門不待後伴雙足入門限僧殘村中先有尼則不犯以前尼爲伴故若出村亦越門限方犯獨宿具三緣成犯一離申手外宿莫問寺中村內同床別席並犯應在申手內更相檢挍方能離過若本在申手內後因睡動忽相離者不犯本作離意隨轉側多少便犯故律云共宿者若舒手不相及隨轉一一僧伽婆尸沙僧祇云當在申手內一夜中三度以手相尋看不得一時頓三度看當初中後夜各一時中相尋覓知其有無五分云若不相及處初中後夜偷蘭遮明相出僧伽婆尸沙二者無因緣除命梵難樂靜等不犯三者隨臥一一結罪獨在後行戒者根本中間故作離伴見聞處行犯又伴無難緣亦犯律云見聞俱離得僧殘見聞互相離得偷蘭遮明不犯者先明度水不犯若共伴漸

具字疑剩

度不失威儀乘船度橋上度躡梁度或同伴死休道遠行及諸難等皆不犯五分云水淺無畏男子處不犯開入村不犯者如前開緣說開宿不犯者律云共二尼宿舒手相及處若一尼出大小便或出受經誦經若樂靜獨處經行或爲病尼煮羹煮粥作飲乃至餘難緣等皆不犯僧祇云若尼病賊亂圍城獨宿不犯開行不犯者應在不離見聞處若一比丘尼大小便或爲諸難等並不犯僧祇云不得出聚落界除道行便利邂逅失伴未及中間不犯病亦如是五分云若恐怖走時老病不及伴者不犯第三篇中紡績或隨灘隨引及縈縱等一一犯提成衣不合織着自外諸戒非無異相或文繁寡要或事希尠會或旨趣易明或理相難顯若欲具陳恐繁卷軸冀彼持人依文取決

毗尼討要卷下末終

寶永七年涂月二十有六日於自性院挍合此卷

了性咸

四分律名義標釋序

原夫律之爲教也。乃三乘之寶筏。四雙之雲階。諸佛從斯而趣菩提。衆聖由此而昇泥曰。譬若明珠。喻如滲雪。外衆不預其傳。內徒爲之秘授。三寶藉之而彰。五衆因之以立。其爲法也。豈不重哉。在昔金河重誨。跋離嗣宣。西域聖人。師資肅佩。分能傳持。千有餘載。逮流東夏。漢魏粉閒。齊梁漸備。隋唐盛興。迄夫宋代已來。人皆首學。俱出樊籠。僧同遵軌。咸超有岸。譯世譌鋒。互舉譯律。競分見。既不同。資受不無其謬。致使後進無門。初造失序。展卷不識其名。循文詎能知義。贊始臨壇。還同瞽穴。惟此奮翅三藏。獵目羣章。稽彼西天之梵音。釋此東華之音議。竊取叅無舊律所有文句難通者。僅標其名。續釋其義。傍採諸家之辯正。述經論之玄。雖引四部之要文。然不雜彼之宗緒。恐叅持犯難爲防護。間所述者。兼是通途行事。及略顯開遮。庶知持犯有其同別。非取輕條。以替重篇。却大惩而易小過。蓋本聖意。未許律旨全遮。偷心不絕。難言信戒。是以獨舉一部。隨事標釋。不外餘宗。俾夥學者覽卷無滯。溫習者不覩儱面罔致迷文。失旨意莫適從。遂舉手於高閣。不再顧以終身。律學於斯頓止。僧寶從此漸替。維念於茲。敢要短聞。集爲部帙。統釋事相。略明權義。若夫開遮持犯。廣備律詮。性制輕重。斷之卽得。對治煩惱。要在深研。此不預述。況贊之淺識。豈能窮其淵府。俟學充足。戒光自朗。其餘纖悉玄軌。疏律乃陳。此所先標。後不重出。以彼疏意易彰。理蘊纔貫。帙今成矣。但愧庸才。難免鷲乳之贋。併所缺疑未備者。總冀來哲共昭南極。輝戒珠於長夜。晒慧日於中天。正法得之恒存。聖階因而永久。是所虔願

智者鑒諸

皆

崇禎庚午夏日大菩提心沙門弘贊謹序

四分律名義標釋總目

卷第十六
遮諫難問戒至過量作坐具戒
卷第十七
過量作覆瘡衣戒至等佛衣量戒制四提舍尼法
至式叉迦羅尼法
卷第十八
式叉迦羅尼法之餘至七滅諍法二百五十戒竟
卷第十九
制比丘尼戒法
卷第二十
比丘尼戒法之餘
卷第二十一
受戒犍度法
卷第二十二
受戒犍度法之餘
卷第二十三
受戒犍度法之餘
卷第二十四

受戒犍度法之餘　說戒犍度法
卷第二十五
說戒犍度法之餘　安居犍度法
自恣犍度法
卷第二十六
皮革犍度法　衣犍度法
卷第二十七
衣犍度法之餘　藥犍度法
卷第二十八
藥犍度法之餘
卷第二十九
藥犍度法餘　迦絺那衣犍度法
拘睒彌犍度法　瞻波犍度法
卷第三十
訶責犍度法　人犍度法
覆藏犍度法　遮犍度法
破僧犍度法
卷第三十一

滅諍犍度法　比丘尼犍度法
法犍度法
卷第三十二
法犍度法　房舍犍度法之餘
卷第三十三
房舍犍度法之餘
卷第三十四
房舍犍度法之餘　雜犍度法
卷第三十五
雜犍度法之餘
卷第三十六
雜犍度法之餘　五百結集法
卷第三十七
五百結集法之餘　七百結集法
卷第三十八
調部毗尼法　毗尼增一法
卷第三十九
毗尼增一法之餘

卷第四十
毗尼增一法之餘　跋語
四分律名義標釋總目畢

四分律名義標釋卷第一目錄

四分　律藏　佛陀耶舍
竺佛念　譯　稽首
諸佛　比丘僧　毗尼
優波離　長老　禁戒
須彌　備具三種業　羅云
四事不可治　可救有十三　餘者不須救
颱火　死屍　伊羅葉

四分律名義標釋卷第一

廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

明　新安沙門釋　弘麗顯峰　校

●律藏卷第一

律自婆羅寂唱。波離續申。誦如來言詞。滿八十。號曰八十誦律。初則飲光頂受。次乃阿難荷持。第三末田地。第四舍那波提。第五優波崛多。此之五師。體權通道。遞相傳持。一百一十餘載。授受不異。後有育王御世。崇敬三尊。廣會僧衆。重集三藏。時諸比丘。互執見聞。抄治經律。各引師說。以成章䟽。引執不同。遂成二部。相言是非。求王判決。行白黑籌。表其新舊。時取舊者多。以多爲號。因名摩訶僧祇。即大衆部也。取新者少。而是上座。從上座爲目。稱曰他俾羅。即上座部也。爰斯二部。於二百年間。復出十八部。十八部中。有五部爲其綱領。故今經律論。而成五部焉。一曰曇無德。或云曇摩毱多。此翻法鏡。又翻法藏。亦翻法密。大集經云。我涅槃後。我諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦。顛倒宜說。故隱覆法藏。言隱覆者。即密義也。人名曇無德。法名四分。二曰薩婆多。僧祇律記云。此言說一切有。所以名一切有者。其餘諸部義宗各異。薩婆多者。言過去未來現在中陰。各自有性。故名一切有。大集云。而復讀誦書寫外典。受有三世。及以內外。破壞外道。善能論義。說一切性。悉得受戒。凡所問難。悉能答對。是故名爲薩婆多。法名十誦。出三藏記云。昔大迦葉具持法藏。乃至傳於第五優波崛多。原本有八十誦。優波崛多以後世鈍根。不能具受。故刪爲十誦。以誦爲名。開法應機持也。言義宗各異者。薩婆多計三世皆有。有當有正有。當有即是未來也。曇無德計過去未來是無。唯現在爲有。餘不繁敘。三曰迦葉遺。此云重空觀。大集云。說無有我及以受者。轉諸煩惱。猶如死屍。是故名爲迦葉遺。法名解脫。有解脫戒本經一卷。到此相同。五分戒言梵本已至。未被翻譯。四曰彌沙塞。此云不著有無觀。大集云。不作地相水火風相。虛空識相。是故名彌沙塞。法名五分。五曰婆蹉富羅。此云犢子。上古有仙。染犢生子。自後種姓皆名犢子。此部計我非是即蘊。亦不離蘊而有實我。律本不來。大集云。皆說有我。不說空相。猶如小兒。是故名爲婆蹉富羅。如是五部所制。或輕或重。若開若遮。大雖不殊。小無不異。亦由法王在昔善應羣機。隨根化物。或順時方而設教。或從性宜以立制。或此方禁而彼方開。或此人開而彼人禁。根處不同。故法授非一。元其五部所執。皆一如來親說。但爲鬪聽不虔。持誦有缺。各據一邊。因成多別。亦乃去聖時遷。法運應爾。是以如來在世。有夢氎折杖之徵。佛爲懸記。經律當分五部。十八支屬。如天人答南山云。世尊成道三十八年。

持迦葉佛所遺故鉢赴王舍城國王齊詑命尊者羅云龍池洗滌失手攧破分爲五片復有長者夢一氎自裂五段俱以白佛佛卽記曰表我滅後經律當分五部又萍沙王夢一金杖折爲十八段怖而問佛佛言我滅度後一百餘年有阿輸迦王威加贍部時諸苾芻教分十八趣解脫門其致一也卽此先兆王勿見憂故大集經云如是五部雖名別異而皆不妨諸佛法界及大涅槃依之修行皆得解脫又文殊問經云佛告文殊未來我諸弟子有二十部能令諸法住二十部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子眞實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出如地水火風虛空是一切衆生住處如是般若波羅蜜及大乘一切聲聞緣覺諸佛出處偈曰十八及二本悉從大乘出無是亦無非我說未來起言根本二部者卽大衆上座二部其大衆部分出七部上座部分出十一部幷二根本共爲二十部然此諸部名數按諸經論傳記之中名互不等數各參差或增或減或從五部而生十八或言四部而出十八或於千年之內展轉增至五百說既不一事難詳據茲取大同共所聞者總別言之約爲六部如首疏云總別六部僧祇是總前五是別此僧祇部衆行解虛通不生偏執偏順五見以通行故故知僧祇是總五部是別通則六部也今此方所傳唯存四部缺於迦葉遺婆蹉富羅二本然僧祇一律上古諸師判爲略本未是天竺全帙謂其文少卷止四十義中不含五部之意復不應大集懸記疑是廣中之略文也自餘善見毗尼母摩得勒伽鼻奈耶優波離問經等並是律之支屬或是五百數中之一二其根本說一切有律總是薩婆多攝斯諸部類既佛親爲預記無勞致疑以名號別而有是非如一燈出百千燈燈隨物異而光照是一至於破闇除冥功用無二故五天諸國隨秉一法皆獲道果東夏向來四部悉行齊持戒屬咸登聖證誠乃甘露藥於人間但同餐飲無不除

其饑饉者矣。（優波毱多。亦云優波毱多。此翻近護。佛昔記云。我涅槃後。優毱多無相佛。大作佛事。我後教化弟子。此最為第一。阿輸迦。此云無憂。即阿育王）

四分

第一分　比丘法（二十一卷）

第二分　比丘尼法　受戒法　說戒法（共十五卷）

第三分　安居法　自恣法　皮革法　衣法　藥法　迦絺那衣法　拘睒彌法　瞻波法　訶責法　人法　覆藏法　遮法　破僧法　滅諍法　比丘尼法　法法（共十三卷）

第四分　房舍法　雜法　五百結集法　七百結集法　調部法　增一法（共十一卷）

律藏

梵云比吒。此翻為藏。即包含攝持之義。非藏無以積錢財。非藏無以蘊文義。攝論云。何名為藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。無令分散。故名為藏。又藏者器也。器者能聚集眾義也。（凡是先釋。後不重出。閱者當目記取）

佛陀耶舍

秦言覺名。北天竺罽賓國人。婆羅門種。世事外道。有一沙門。從其家乞。其父怒令人打之。父遂手脚攣躃。不能行止。乃問於巫師。巫曰。坐犯賢人。鬼神使然也。即請此沙門竭誠悔過。數日便瘳。因令耶舍出家。為其弟子。時年十三。常隨師遠行。於曠野逢虎。師欲走避。耶舍曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行果見餘肉。師密異之。至年十五。誦經日得五六萬言。日行乞食。廢於誦習。有一羅漢重其聰敏。恒乞食供之。十九誦大小乘經數百萬言。然性簡傲。故不為諸僧所重。年及進戒。莫為臨壇。所以向立之歲。猶為沙彌。乃從其舅學五明諸論。世間法術。多所綜習。美儀止。善談笑。見者忘諸怪。實二十七方受具戒。以讀誦為務。手不釋牒。每端坐思義。不覺虛中而過。其專精如此。後至沙勒國。時太子達摩弗多（秦言法子）見其容服端雅。問所從來。耶舍酬對清辯。太子悅之。仍請宮內供養。待遇隆厚。羅什後至。從其受學阿毗曇十誦律。甚相尊敬。什隨母還龜茲。耶舍留止。頃之王薨。太子即位。王孫為太子。時符堅遣呂光攻龜茲。龜茲王急求救於

沙勒。沙勒王自率兵救之。使耶舍留輔太子。委以後任。救軍未至而龜茲已敗。王歸具說羅什為呂光所執。乃歎曰。我與羅什相遇雖久。未盡懷抱。其忽羈虜。相見何期。停十餘年。王甍。因至龜茲。法化甚盛。時羅什在姑臧。今甘州路雍州之城。遣信要之。裹糧欲去。國人請留。復停歲餘。語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝夜發。勿使人知。弟子曰。恐明旦追至。不免復還耳。耶舍乃取清水一鉢。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。比至旦。行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答曰。唯聞疾風之響。眼中淚出。耶舍又與呪水洗足住息。明旦國人追之。已差數百里不及。行達姑臧。而什已入長安。聞姚興逼以妾媵。勸為非法。乃歎曰。羅什如好綿。何可使入棘中乎。什聞其至姑臧。勸興迎之。興未納。頃之。命什譯出經藏。什曰。夫弘宣法教。宜令文義圓通。貧道雖誦其文。未善其理。唯佛陀耶舍深達幽致。今在姑臧。願下詔徵之。一言三詳。然後著筆。使微言不墜。取信千載也。興從之。即遣使招迎。厚加贈遺。悉不受。

乃笑曰。明旨既降。便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處。則未敢聞命。使還具說之。興歎其機慎。重信敦喻。方至長安。興自出候問。時弘始九年至長安。別立新省於逍遙園。四事供養。並不受。至時分衛。一食而已。於是羅什出十住經。一月餘日。疑難猶豫。尚未操筆。耶舍既至。共相徵決。辭理方定。道俗三千餘人。皆歎其賞要。耶舍為人赤髭。善毗婆沙。時人號為赤髭毗婆沙。既為羅什之師。亦稱大毗婆沙。四輩供養。衣鉢供具。滿三間屋。不以關心。興為貨之。於城南造僧伽藍。耶舍先於罽賓誦四分律。不齎梵本而來。秦師隸校尉姚爽欲請耶舍令出之。姚主以其無梵本。難可證信。眾僧多有不同。故未之許。羅什勸曰。耶舍甚有記功。數聞誦習。未曾脫誤。於是姚主即以藥方一卷。民籍一卷。並可四十紙。許令其誦之。一日便集僧執文覆之。乃至銖兩。人數年紀。不謬一字。於是眾咸信伏。即以弘始十二年譯出。為四十五卷。并出長阿含經等。涼州沙門竺佛念譯為秦言。道含筆受。至十五年解座。興嚫

嚫耶舍布絹萬疋。悉皆不受。佛念道含布絹各千疋。名德沙門五百人。皆重嚫。施耶舍。後晉遊匡山。爲遠公所重。甲寅晉安帝義熙十年也。尊者竊自負鐵。於紫霄峰頂。鑄槍以如來眞身舍利藏其中。後還外國。至罽賓。尋得虛空藏經一卷。寄賈客傳與涼州諸僧。後不知所終。言律本譯爲四十五卷。或云四十四。今分作六十卷。據唐國照律師傳云。後支法領。文從西國將梵本來。於長安中寺。重譯校殆。譯成六十二卷。然卷多少是後人分也。

竺佛念

涼州人也。弱年出家。志業堅精。外和內朗。有通敏之鑒。諷習衆經。麤涉外學。其蒼雅詁訓。尤所明練。少好遊方。備貫風俗。家世西河。洞曉方語。華梵言義。莫不兼解。故義學之譽雖闕。而洽聞之聲甚著。符堅僞建元之中。外國沙門僧伽跋澄及曇摩難提入長安。堅秘書郎趙政。請跋澄出婆須蜜經。梵本當時名德。莫能傳譯。衆咸推念。於是澄執梵文。念譯漢語。質斷疑義。音字方明。曇摩難提又出王子法益壞目因緣經。念爲宣譯。并作經序。至建元二十年。政復請曇摩出增一阿鋡及中阿鋡於長安城內。集義學沙門。請念爲譯。敷析研覈。二載乃訖。二鋡光顯。乃念宣譯之功也。至姚興弘始之初。經學甚盛。念續出菩薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經等。於符姚二代。爲譯人之宗。自世高支謙以後。莫踰於念。故關中僧衆。咸共嘉焉。後卒於長安。遠近緇素。莫不歎惜。

譯

夷益切。音亦。譯者傳也。釋也。謂交釋兩國言音。斷傳告之也。周禮王制掌四方之語。各有象胥通官。東方曰寄。謂能寄寓風俗之異於此。南方曰象。謂能倣象風俗之異於彼。西方曰狄鞮。鞮謂能別其服飾之異也。北方曰譯。謂能辯其言語之異而轉通之。此四皆官名也。今通西語而云譯者。蓋漢世多事北方。而譯官兼善西語。故摩騰初至。譯出四十二章經。因而稱譯。自漢至唐。翻三藏師。遞相繼軌。皆稱爲譯。所謂譯彼西乾之語。而成東夏之言。運其梵天之文。以圖華方之書。而書字之始。與自三人。長名曰梵。其書右行。次名佉樓。其書左行。少者蒼頡。其書

下。行梵及佉。樓居於天竺。黃史蒼頡在於東夏。梵佉取法於梵天。蒼頡因華於烏跡。文畫成異。傳理則同。矣仰尋梵佉之書。頡符梵天梵音。為語單複無恒。或一字以攝衆理。或數言而成一義。詳其字本。四十有七。遇物合成。隨事轉用。音乃七轉。八例之言。觀彼發語裁音。宛轉相資。或在舌根脣末取定。或以長短輕重為準。七轉之音。一切聲上皆悉有之。一一聲中。各分三節。謂一言。二言。多言。總成二十一言也。如喚男子一人名補。嚕灑兩人名補嚕。稍三人名補嚕沙。此中聲有呼吸重輕之異。於七轉外。更有呼名聲。便成八例。初句既三。餘皆準此。恐繁不出。八例總有三八二十四聲也。舊云聲論八轉聲者。一補沙。此是直指陳聲。如人斫樹指說其人。即今體聲。二補盧衫。是所作業聲。如所作斫樹。故云業也。舊直翻為所作士。乃男子美稱也。三補盧崽拏。是能作具聲。如由斧斫。故云具也。舊直翻為能作士。四補盧沙耶。是所為聲。如為人斫。故云為也。舊翻為所為士。五補盧沙頞音染。是從聲。如因人造舍等。故云從也。從即所因

故舊直翻為所從士。六補盧殺娑。是所屬聲。如奴屬主。故云屬也。舊翻為所屬士。七補盧鎩。是所依聲。如客依主。故云依也。舊翻為所依士。八稧補盧沙。是召呼之聲。故云呼也。西域國法。欲讀內外典籍。要解此聲論中八轉之聲。方知文義分齊也。其間復有男女音別。聲明俗語之分。此不繁辯。後乃隨事略出。然其音語並異諸國。不類胡言。且胡字一音不得成語。必假餘言足句。然後義成。故知胡言不預梵音。梵音本自幽玄。交義交密。譯人傳旨。可謂艱哉。然自漢至唐。往往翻譯。華梵音殊者。蓋由漢世經法始通。梵文審奧。象胥未能明練。故有桑門沙門之異。浮圖浮屠之殊。至於三賢羅什奘師。復云譌略。今以竊摧亦由五天之境。方土不同。羌胡界別。東夏地分。時代遷移。古今音異。其譯人者。或是胡鄉傳至。或從五天竺。戎傳戎語。以譯華言。況五天之語。略各殊分。唯中天言正。與梵天之音無謬。就此東夏一境。方語自別。即如後漢都於洛陽。東晉遷於建業。儀漢籍先傳於印度。必以此音為正。晉人後往於天竺。

必以南語爲正。故於所說。不無矛盾。雖其言殊。其義實均。以此明之。古來梵語。未必悉謬。略也。（今此四分一律。乃耶舍所翻。耶舍本是北天竺人。久在外國。翻譯三藏。後至此方。故於文中。多雜胡言。誠難詳究。是以每有缺疑之句。俟後審約。方爲補入。印度。即天竺。）

稽首

禮敬之儀。方俗不同。中邊各異。印度則露頂跣足爲恭。震旦乃巾履備整成敬。中天以合掌接足名最。此方則拳拱稽首稱上。今言稽首者。意取隨國行之。則爲虔敬之儀也。然稽首本出周禮太祝官。以辯九拜。始曰稽首。（稽。堅奚切。音雞。）稽留也。謂下首至地。稽留停頭少久乃起也。二曰頓首。謂下手置頭於地即起。三曰空首。謂下手頭不至地。四曰振動。謂敬重戰慄。迫蹙而下手也。五曰吉拜。謂雍容而下手也。六曰凶拜。謂拜而後稽顙。名吉拜。稽顙而後拜。名凶拜。即三年服者拜也。七曰奇拜。謂先屈一膝也。有云。但一拜不再拜也。八曰褒拜。褒作報。謂答拜也。九曰肅拜。謂直身肅容而微下手。如今婦女拜也。亦謂但俯下手。今時揖者是也。斯等九拜。

皆是此方製儀。若其天竺國禮。亦有九品。西域記云。致敬之式。其儀九等。一發言慰問。二俯首示敬。三舉手高揖。四合掌平拱。五屈膝。六長跪。七手膝踞地。八五輪俱屈。九五體投地。凡斯九等。極唯一拜。跪而讚德。謂之盡敬。遠則稽顙拜手。（五體投地。兩掌承空。）近則舐足摩踵。（示有擧足之相。）凡其致詞受命。褰裳長跪。尊賢受拜。必有慰詞。或摩其頂。或拊其背。善言誨導。以示親厚。出家沙門。既受禮敬。惟加善願。不止跪拜。隨所宗事。多有旋繞。或爲一周。或復三帀。宿心別請。數則從欲。原其西國無三拜。禮但以十爪布地。叩頭三禮。中間更無起義。懷法師云。今見西僧來至佛前禮者。必褰裙以膝拄地。合掌長跪。口讚於佛。然後頂禮。此乃遺風。猶在恭相可準行之。大論云。禮有三種。一者口禮。如今合掌問訊。口稱和南者是也。二者屈膝。頭不至地。即互跪也。三者頭至地。是爲上禮。即五體投地也。當知致敬之義。通乎三業。若稽首者。名爲身業致敬。稱揚德號。名爲口業致敬。心存觀想。名爲意業致敬。如斯三業

致敬得成供養。若不爾者。卽平地頓蹶而已。又五輪著地。爲除身業不善。稱揚名號。歌讚佛德。爲除口業不善。心常緣念。若鏡目前。爲除意業不善。也又由口業唱故。聞慧得成。由意業念故。思慧得成。由身業禮故。修慧得成。由身業禮故。戒學得成。由意業念故。定學得成。由口業唱故。慧學得成。若據通門。三業之中。三學並攝。餘如毗尼增一法中述。唄讚詞章。俱如下毗尼增一法。和南句中出。

諸佛

諸者。舉十方三世之總稱也。佛者。梵音具云佛陀。大論云。秦言知者。知過去未來現在眾生非眾生數。有常無常等。一切諸法。菩提樹下了了覺知。故名佛陀。陀亦作馱。婆沙律云。佛馱者。秦言覺。覺了一切法相故。復次一切眾生長眠。三界佛道眼既開。自覺覺彼。故名爲覺。妙樂記云。對迷名知。對愚說覺。後漢郊祀志云。覺具三義。一者自覺。悟性眞常。了惑虛妄。二者覺他。運無緣慈。度有情界。三者覺行圓滿。窮源極底。行滿果圓。故華嚴云。一切諸法性無生。亦無滅。奇哉大導師。自覺能覺他。鑒法師云。佛者何也。蓋窮理盡性。大覺之稱也。其道虛玄。固已妙絕常境。心不可以智知。形不可以像測。同萬物之爲。而居不爲之域。處言數之內。而止無言之鄉。非有而不可爲無。非無而不可爲有。寂寞虛曠。物莫能測。不知所以名。故彊謂之覺。其爲至也。亦以極矣。今此廣釋意欲習毗尼者。而兼通法相文義。後學經論。不煩他閱也。

比丘僧

比丘。此翻乞士。或翻除饉。又翻淨命。新云苾芻。翻爲近圓。謂受大戒。卽近於涅槃圓寂也。淨名疏云。或言有翻。或言無翻。有翻者。翻爲除饉。眾生薄福在因無法自資。得報多所饉乏。出家戒行。是良福田。能生物善。除因果之饉乏也。又康僧會譯法鏡經云。凡夫貪染六塵。猶餓夫食飯。不知厭足。今聖人斷貪除六情饑饉。故號爲除饉也。言無翻者。名含三義。智論云。一破惡。二怖魔。三乞士。一破惡者。如初得戒。卽言比丘以三羯磨發善律儀。破惡律儀。故言破惡。若通就行解。戒防形非。定除心亂。慧

悟想。虛能破見思之惡。故名破惡。言怖魔者。既能破惡。魔羅念言。此人非但出我界域。或有傳燈化我眷屬。空我宮殿。故生驚怖。通而言之。三魔亦怖。言乞士者。乞是乞求之名。士是清雅之稱。出家之人。內修清雅之德。必須遠離四邪淨命。自居福利衆生。破憍慢心。謙下自卑。告求資身。以成清雅之德。故名乞士。又云比名破。丘名煩惱。能破煩惱。故復次。比名破。丘名能。怖魔王及魔人民。故釋論云。怖魔。破惡。乞士。魔樂生死。其既出家。復化餘人俱離三界。乖於魔意。魔用力制。翻被五繫。但愁懼而已。故名怖魔。出家人必破身口七惡。故言破惡。夫在家。三種如法。一田。二商。三仕。用養身命。出家人。佛不許此。唯乞自濟。身安道存。福利檀越。三義相成。即比丘義也。然苾芻與比丘音近。古人有以香草五義。釋之。一體性柔軟。喻出家人能折伏身語麤獷。故二引蔓旁布。喻出家人傳法度人。連延不絕。故三馨香遠聞。喻出家人戒德芬馥。為衆所聞。故四能療疼痛。喻出家人能斷煩惱毒害。故五不背日光。喻出家人常向佛日。故僧者具云僧伽。此翻為衆。謂和合之衆。乃四比丘已上之稱也。一二三比丘不名為衆。故大論云。衆多比丘一處和合。是名僧伽。譬如大樹叢聚。是名為林。一一樹不名為林。除一一樹。亦無林。如是一一比丘不名為僧。除一一比丘。亦無僧。諸比丘和合。故名僧。天台云。衆名和合。出家三乘行者。心與佛所說事理法合。故名為僧。律鈔曰。此云和合衆。和合有二義。一理和。謂同證擇滅。故二事和。別有六義。所謂戒和同修。見和同解。身和同住。利和同均。口和無諍。意和同悅。什師曰。欲令衆和。要由六法。一以慈心起身業。二以慈心起口業。三以慈心起意業。四若得食時。減鉢中飯。供養上座一人。下座一人。五持戒清淨。五漏盡智慧。若行此六法。則衆常和順。無有乖諍也。肇師曰。非真心無以具六法。非六法無以和羣衆。如衆不和。非敬順之道也。又僧名良福田者。如報恩經云。衆僧者出三界之福田。謂比丘具有戒體。戒為萬善之根。是故世人歸信供養種福

如沃壤之田。能生嘉苗。故號良福田。婆沙律云。僧有五種。一瘂羊僧。謂不知布薩。行籌。說戒。自恣。羯磨。一切僧事。盡皆不知。猶如瘂羊。名瘂羊僧。二無慚愧僧。謂舉衆共行非法。如行不淨。飲酒。過中食。凡是犯戒非法。一切同住。名無慚愧僧。三別衆僧。謂凡是隨心別衆羯磨。名爲別衆僧。四清淨僧。謂一切凡夫持戒清淨。衆無非法。名清淨僧。五第一義諦僧。謂四得四向。名第一義諦僧也。（四得謂得四果也。四向謂向四果也。）

毗尼

正梵音名毗奈耶。亦云鼻奈耶。應法師云。或言鞞泥迦。或言毗那耶。或云鼻那夜。皆由梵音輕重聲之訛轉也。此譯爲離行。行亦道也。謂此行能離惡道。因以名焉。或譯爲滅。謂能滅身口之惡也。什法師云。毗尼秦言善治。謂自治婬怒癡。亦能治衆生惡也。谷響云。以此方法律之名。翻彼土奈耶之語。南山云。毗尼翻滅。從功能爲名。非正譯也。正翻爲律。律者法也。從教爲名。斷割重輕。開遮持犯。非法不定。俗有九流。法流居一。故世律法。皆約刑科。道與俗違。刑名乃異。至於處斷。必依常法。戒因緣經云。鼻奈耶。鼻秦言去。奈耶秦言眞。去若于非。而就眞。故曰眞也。又降伏此心。息此心。忍不起。故曰眞也。降伏。戒也。息。定也。忍。智也。善見律云。佛說戒律爲欲止惡。因止惡故生不悔心。因不悔心故得生歡喜。因歡喜故得生安樂。因安樂故得生三昧。因三昧故得生慧眼。因生慧眼故而生厭汙。因厭汙故而生離欲。因離欲故而生度脫。因度脫故得度脫智。因度脫智次第得入涅槃。爲欲言故爲欲說故。爲依止故。爲欲聞故。如是次第心得度脫智。是故殷勤當學毗尼。此是毗尼處說根本

優波離

或云優波釐。又云鄔波離。此翻化生。或翻上首。以其持律爲衆紀綱。故名優波釐。亦翻近執。謂佛爲太子時。彼爲親近執事之臣也。如來五百大弟子。皆阿羅漢。各稱第一。而尊者優波離於持律中。得稱第一。論云。所以稱優波離持律第一者。謂自從

佛得戒已來未曾犯如毫釐故稱第一佛言乃爲將來比丘能設禁法使知輕重得濟危厄汝眞持律以律付汝勿令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也（言翻者謂翻譯彼西域之言而成此東華之語也）

長老

年高臘長學解廣深故曰長老新云具壽增一阿含云

若有見諦法　無害於羣萌　捨諸穢惡行
此名爲長老　我今謂長老　年必先出家
修其善本業　分別於正行　設有年幼少
諸根無漏缺　此謂名長老　分別正行法

大論云　所謂長老相　不必以年耆
形瘦鬚髮白　空老內無德　能捨罪福果
精進行梵行　已離一切法　是名爲長老

禁戒

梵言三婆囉此云禁戒禁制也戒也謹也止也制以能制一切不善法故戒以防止爲義謂能防惡律儀無作之非止三業所起之惡故名防止謹是愼義謂愼無罪也止者梵語尸羅正翻爲止得謂止惡得善也訓釋雖衆其義一也

須彌

奘法師云蘇迷盧唐言妙高舊曰須彌又曰須彌樓皆譌也毗曇俱舍云七寶所成故名妙出七金山上故名高入水八萬四千由旬出水八萬四千由旬觀經疏云舉高三百三十六萬里縱廣亦爾西域記云四寶合成在大海中據金輪上日月之所迴泊諸天之所遊舍七山七海環峙環列山間海水具八功德七金山外乃鹹海也其山四面各有一色東黃金南瑠璃西白銀北玻瓈隨其方面水同山色天色亦爾若依正法念經東則白銀西則黃金故使四洲之人觀天各成一色（瑠璃乃青色之寶也）

備具三種業

謂具善身口意業也時尊者羅云初始出家喜作小妄語佛取水器瀉水反覆令悟復問羅云於意云何人用鏡爲尊者答曰欲觀其面見淨不淨佛言如是羅云若汝將作身業卽觀彼身業我將作

身業彼身業為淨為不淨為自為為他羅云若觀時則知我將作身業彼身業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼將作身業羅云若觀時則知我將作身業彼身業不淨或自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼將作身業羅云若汝現作身業即觀此身業若我現作身業此身業為淨為不淨為自為為他羅云若觀時則知現作身業此身業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨此現作身業羅云若觀時則知我現作身業此身業不淨或自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受此現作身業羅云若汝已作身業即觀彼身業若我已作身業彼身業已過去滅盡變易為淨為不淨為自為為他羅云若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當詣善知識梵行人所彼已作身業至心發露應悔說過慎莫覆藏更善將護羅云若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅

盡變易彼身業不淨或自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當晝夜歡喜住正念正智口業亦復如是羅云因過去行故已生意業即觀彼意業若因過去行故已生意業彼意業為淨為不淨為自為為他羅云若觀時則知因過去行故已生意業彼意業已過去滅盡變易彼意業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼過去意業羅云若觀時則知因過去行故已生意業已過去滅盡變易彼意業不淨或自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼過去意業羅云因未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故當生意業彼意業為淨為不淨為自為為他羅云若觀時則知因未來行故當生意業彼意業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼未來意業羅云若觀時則知因未來行故當生意業彼意業不淨或自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼未來意業羅云因現在行故現生意業即觀此意業若因現在行故現生意業

此意業爲淨。爲不淨。爲自爲。爲他。羅云若觀時則知因現在行。故現生意業。此意業淨或自爲。或爲他。不善與苦果。受於苦報。羅云汝當捨此現在意業。羅云若觀時。則知因現在行。故現生意業。此意業不淨。或自爲。或爲他。善與樂果。受於樂報。羅云汝當受此現在意業。羅云若有過去沙門。梵志身口意業。已觀而觀。已淨而淨。彼一切卽此身口意業。已觀而觀。已淨而淨。羅云若有未來沙門。梵志身口意業。當觀而觀。當淨而淨。彼一切卽此身口意業。當觀而觀。當淨而淨。羅云若有現在沙門梵志。身口意業。現觀而觀。現淨而淨。彼一切卽此身口意業。現觀而觀。現淨而淨。羅云汝當如是學。我亦卽此身口意業。現觀而觀。現淨而淨。於是世尊。復說頌曰

身業口業　意業羅云　善不善法　汝應常觀
知已妄言　羅云莫說　本從他活　何可妄言
覆沙門法　空無眞實　謂說妄言　不護其口
故不妄言　正覺之子　是沙門法　羅云當學
方方豐樂　安隱無怖　羅云至彼　莫爲害他

羅云

亦曰羅睺羅。新云羅怙羅。什師曰。阿修羅食月時名羅睺羅。秦言覆障。謂障月明也。文句云。往昔塞鼠穴。又不看婆羅門六日。由是因緣。報在母胎中六年。始生。故言覆障。時太子求出家。父王不許。殷勤不已。王言。若汝有子。聽汝出家。菩薩以指指妃腹。卻後六年。汝當生男。佛出家後。耶輸有娠。諸釋咸瞋。何因有此。欲治。欲殺。惡名盈路。寶女劬毗羅證之。小差。因焚坑發大誓願。我若爲非。母子俱滅。若眞遺體。天當爲證。因抱子投坑。坑變爲池。蓮華捧體。王及國人。始復不疑。耶輸以此息謗。祖王歎喜。雖失其父。而獲其子。孫爲金輪。吾亦何恨。想其長大。冀神寶至。而佛索令出家。父王不許。耶輸將上高樓。目連飛空來。取佛度出家。付舍利弗爲弟子。既出家。已王位亦失。故言覆障。（按律本。佛自入城。授指羅云。羅云捉指佛。引至精舍。令舍利弗度爲沙彌。）佛敕四大羅漢。不得滅度。待我法滅盡。由是住持。于今未得入無餘涅槃。故言

覆障西域記云羅怙羅舊曰羅睺羅又曰羅云皆譌略也此云執日說一切有部云菩薩六年苦行耶輸陀羅於王宮中亦修苦行緣是因緣胎便隱腹是時菩薩知苦行事無利益卽便隨意氣息遂食美食耶輸陀羅聞是事已宮中亦復放縱身心事同菩薩由斯快樂胎遂增長未久之間便誕一息當此之時羅怙羅執持明月(俗云月蝕)集諸眷屬請與立字議曰此子初生之時羅怙羅手執於月應與此兒名羅怙羅大善權經云疑菩薩非男是黃門故納瞿夷釋氏之女羅云於天變沒化生不由父母合會而有經云羅睺羅其貌端正見者歡悅膚體黃白如眞金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶若鸚鵡兩臂修臑下垂過膝一切支節無有缺減諸根完具莫不充備增一經云我聲聞中第一弟子能持禁戒羅云比丘是或稱忍辱第一又稱密行第一各有因緣此不繁錄什師曰諸聲聞體非兼備各有偏能謂之第一故五百弟子皆稱第一也

四事不可治

謂婬盜殺妄四波羅法若有犯者如人斷頭無可救療令其還活以更無有法還得戒身故云不可治

可救有十三

謂十三僧殘法若有犯者如人斷頭尚有餘殘咽喉在早獲良醫還使平復故須二十淨僧以作羯磨罪方除滅不同前四戒器已破雖獲百千淨衆難與療治此對前戒故云可救大經明三種病一易治二難治三不可治弘明集云必死之病雖聖莫蠲可療之疾待醫方愈是也

餘者不須救

謂除前篇之戒餘篇若犯卽可對一人或復小衆如法說悔便得清淨不同前之十三須衆僧羯磨共除其罪故云不須救

颷火

卑遙切音標猋風從下而上也經音義云小火也按字體宜作熛熛火飛也亦云迸火也(熛音飆)

死屍

大海之法不宿死屍。佛法如海。犯重如屍。設有犯者。黜出淨衆。佛告目連。猶如大海不受死屍。設有死屍。大風飄置岸上。於我法中亦復如是。不受死屍。所謂死屍者。非沙門自稱爲沙門。非梵行自稱爲梵行。犯戒惡法。不淨汙穢。邪見覆藏。不善業內懷腐爛。如空中樹。雖在衆中坐。常離衆僧。遠衆僧亦離彼遠。文句云。佛爲人天師。師嚴道尊。凡有所說。若有違犯。罪莫大焉。初篇後聚。那可違負。爾則欺佛。負心。復負三師七僧。此則佛海死屍。華園爛肉。（初篇四重也。後聚突吉羅也。若論五篇。則初後俱篇。六聚則始終俱聚。綺文互現。故云初篇後聚也）

伊羅葉

伊羅此云臭氣。此是樹名。由迦葉佛時坐禪比丘。以頭心故。損彼臭葉。墮於龍中。頭生臭樹。經百千萬歲受斯苦報。以待彌勒世尊而爲記莂。脫彼龍身。（因緣詳見受戒犍度中）

四分律名義標釋卷第一

音釋

罽賓　此云賤種

撲　音朴擊聲

龜茲　上音丘下音慈

薨　音轟。公侯卒亡也

媵　音孕。送女從嫁也

分衛　梵語賓茶夜。此云乞食。分衛者。謂乞得食回分與同梵行者食。得衛持修道也

髭　音咨。口上毛也

詁　音古。詁訓通古今之言而明其故也

崽　音宰

鏾　音晒

楔　詰結切。音挈

譌　俗作訛

慄　音栗。懼也。竦縮也

褰　音牽。揭衣也

蹶　音厥。跌也

九流　一儒流。謂順陰陽。陳教化。述唐虞之政宗

孔子之道也。二道流謂守弱自卑。陳堯舜揖讓之德。奉周易之謙恭也。三陰陽流謂順天曆象敬愛民時也。四法流謂明賞敕法以順禮制也。五名流謂正名列位言順事成也。六墨流謂清廟宗祀養老施惠也。七縱橫流謂受名賜專對權事也。八雜流謂衆儒墨之銓含名法之訓。知國大體事無不貫也。九農流謂勸勵農桑備陳食貨也

秦言　此據當時譯經之言也。若秦世譯經。即云秦言。或漢。或晉。或隋。或梁。或唐。或宋。皆據當時之言。總謂此方之華言也

峙　池字上聲。峻峙。山屹立也

繖　薩字上聲。繖蓋也

臃　音充。均也

賮　音爲僞物

四分律名義標釋卷第二目錄

四分律名義標釋卷第二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

三垢

或名三穢。又名三毒。謂貪瞋癡也。禪門云。引取之心名之爲貪。違忿之心名之爲瞋。迷惑之心名之爲癡。論云。若心能令生死相續。是名爲垢。此垢心

差別為貪恚癡等是垢心名為煩惱亦名罪法亦名退法亦名隱沒法亦名熱法亦名悔法有如是等名是垢心修集則名為使非但垢心生時名使煩惱名貪恚癡疑憍慢及五見此等差別故有九十八使

結使

結者是纏縛義謂纏縛行人不令解脫故使者以驅役為義謂能驅役行者心神流轉三界故略則言三結廣說則八十八使若斷身見戒取疑三結盡得須陀洹果若三結盡貪瞋癡薄得斯陀含果若貪欲瞋恚盡得阿那含果若一切煩惱永盡得阿羅漢果

涅槃

大經云涅言不生槃言不滅總言不生不滅也楞伽經云我所說者妄想識滅名為涅槃新云梵本正名波利泥縛喃此云滅度肇師論云涅槃秦言無為亦名滅度無為者取其虛無寂寞妙絕於有為滅度者言其大患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絕稱之幽宅也又新翻為圓寂賢首云德無不備稱圓障無不盡稱寂或云泥曰或云泥丸又云泥洹肇師云泥洹盡諦者豈直結盡而已則生死永寂滅故謂之盡矣有翻為安樂謂已離煩惱結賊故也二教論云涅槃者常恒清涼無復生死必不可以智知形不可以像測莫知其所以名彊謂之寂其為至也亦以極哉詳如受戒犍度中釋

浮囊

西域渡海之人多作鳥翎毛袋或用羊皮牛皮作之或齎巨牛脬海船若失即吹氣浮身以渡大海大經喻云如一羅剎隨度海者總乞浮囊度者答言寧殺身命浮囊叵得羅剎復言不肯全施見惠其半彼人爾時亦不施與如是展轉乞微塵許彼人爾時乃至微塵亦不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復如是煩惱羅剎教化菩薩令犯四重護除經者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅

敬重堅固等無差別。何況聲聞急求度脫而可輕毀者耶。

帝釋堂

帝釋者。梵音具云釋提桓因。亦云釋迦提婆因陀羅。大論云。釋迦秦言能。提婆秦言天。因陀秦言主。合而言之。謂能為三十三天主。今略云帝釋。蓋華梵雙舉也。雜阿含云。佛言本為人時。行於頓施。堪能作主。故名釋提桓因。雜阿含經云。帝釋本為人時。極大聰明。斷事之時。須臾之間。能斷千事。以是因緣。故名帝釋。佛告諸比丘。堅持七行。必得帝釋。何以故。昔者帝釋為人之時。發初服行。孝順父母。恭敬尊長。所言柔軟。斷於兩舌。好施無慳。恒修實語。終不欺誑。不起瞋恚。設生嫌恨。尋思滅之。正法念處經云。帝釋是初果須陀洹。現身有千頭。華嚴云。現身有千眼。手持金剛杵。流出火燄。瓔珞經云。汝今帝釋功德眾行。至千佛兄弟。過無復賢劫。名中間永曠。絕二十四中劫。後乃有佛出。剎土名普忍。彼佛壽七劫。遺法亦七劫。其法已沒。盡曠絕經五劫。汝於彼剎土。當紹如來位。號名無著尊。智論云。昔婆羅門。姓憍尸迦。與知友三十二人。共修迦葉佛塔。命終皆生須彌山頂。憍尸迦為天主。三十二人為輔臣。共為三十三天。帝釋居中。婆沙論云。帝釋為二處大主(四王天忉利天)。因本經云。須彌山頂善見大城。周萬踰繕那。重門高一由旬半。城有千門。嚴飾壯麗。中央金城。內有五百中有樓閣。名皮禪延(亦云毗闍延。即殊勝殿也)。正理論云。殊勝殿周千由旬。其地真金。雜寶嚴飾。柔軟如妒羅綿。隨足高下。阿含云。目連尊者遊歷小千界。無有端嚴如毗闍延堂(餘如受戒揵度忉利句中釋)。

七寶

諸經所出七寶。各略不同。華梵亦別。今如本律所出。一金。二銀。三真珠。四瑠璃。五珊瑚。六硨磲。七碼碯。大論云。一金。二銀。三毗瑠璃。四頗梨(此云水玉。或云水精)。五硨磲(其色青白。有云大貝如車之渠。渠謂車輞。其狀類之。故名車渠也)。六碼碯(此寶色如馬之腦。因以為名。其色赤白)。七赤真珠(佛地論云。赤虫所出。大論云。真珠出魚腹中。或竹中。或蛇腦中。不必唯生蚌胎也)。無量壽經有珊瑚。無珠。恒

水經。有明月珠。及摩尼珠。幷眞珠。大論云。是寶有三種。有人寶。天寶。菩薩寶。人寶力少。唯有清淨光色。除毒。除鬼。除暗。亦除饑渴。寒熱。種種苦事。天寶亦大。亦勝。常隨逐天身。可使令。可共語。輕而不重。菩薩寶勝於天寶。能兼有人寶天寶事。又能令一切衆生。知死此生彼。因緣本末。譬如明鏡。見其面像。復能出種種法音。雨諸幢旛華蓋。供養之具。供十方諸佛。又雨諸生活具。四事給施衆生。以除貧窮苦厄也。（四事者。飲食。衣服。臥具。醫藥）

七覺意

即七覺支。或云七菩提分。菩提此云覺。增一阿含經云。若如來出現世間時。便有七覺意寶出現世間。所謂念覺意。法覺意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。護覺意。出現於世。若如來出現世間時。便有此七覺意寶出現世間。是故諸比丘。當求方便。修此七覺意。如是諸比丘。當作是學。（猗美也。玉篇曰。猗美之詞。字又作猗。郭璞曰。猗謂佳麗輕美之貌。今此覺意由定加行離沉掉故。引定身心。輕美安和。即當輕美之義。故得定者。非唯心安調暢。亦復容貌充潤也。餘如下釋）

五陰

亦云五蘊。謂色受想行識也。陰以蓋覆爲義。謂能蓋覆出世眞明之慧。而增長生死。集散不絕。故名爲陰。若具此五名之爲生。若散壞時。名之爲死。色者即質礙之義。謂眼耳鼻舌身諸根和合積聚。故名爲色。受者即領納之義。謂六識與六塵相應而有六受和合積聚。故名爲受。想者即思想之義。謂意識與六塵相應而成六想。和合積聚。故名爲想。行者即遷流造作之義。謂因意識思想諸塵。造作善惡諸行。和合積聚。故名爲行。識者即了別之義。謂以眼耳鼻舌身意六種之識。於諸塵境上。照了分別。和合積聚。故名爲識。雜阿含經。佛告諸比丘。色非是我。若色是我者。不應於色病苦生。亦應於色欲令如是。不令如是。以色無我故。於色有病有苦生。亦得於色欲令如是。不令如是。受想行識亦復如是。色無常。若無常者是苦。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。於中寧見有我。異我。相在不。比丘白佛。不也。世尊。受想行識亦復如是。是故比丘

諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是觀察。受想行識亦復如是。多聞聖弟子。於此五受陰。非我非我所。如實觀察。觀察已。於諸世間都無所取。無所取故無所著。無所著故自覺。涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。

鴦崛魔

或云鴦崛摩。或云鴦崛摩羅。西域記云。鴦窶利摩羅。唐言指鬘。舊曰鴦崛摩羅。譌也。按賢愚經云。是波斯匿王大臣之子。其母素性不能良善。自懷妊此兒以來。心性恭順。樂宣人德。慈矜苦厄。不喜說過。遂立字為阿舋賊奇（此云無惱）。後受邪師教。殺人取指為鬘。人號為指鬘。鴦崛摩經云。姓奇角。是舍衛城人。其師梵志。教授五百弟子。鴦崛摩為上首。儀幹剛猛。力超壯士。手能接飛。走先奔馬。聰慧才辯。志性和雅。安詳敏達。一無疑礙。色像第一。其師教至日中。使殺百人。人取一指。滿百人指。以鬘其頸。得生梵天。時少一指。滿百。欲害母取指。佛即愍念。往至其前。彼見佛。捨母欲取佛指。趁佛不逮。佛為說偈。心即開悟。出家證阿羅漢。時到著衣持鉢。入舍衛城乞食。至一長者家。值其婦產難。便作是念。眾生苦痛。受惱無限。長者語曰。汝為至聖。當有何法能免產難。答曰。我始出家。未知此法。當往問佛。卻來相報。遽還以緣白佛。佛言。汝今往彼婦所。而作是說。我從賢聖生已來。未曾殺生。持此至誠之言。使彼母人胎得無他。時鴦崛魔即至彼婦所。語曰。我從賢聖生已來。不殺生。此至誠言。胎得解脫。是時婦胎即得分娩。母子獲安。佛言。我弟子中第一聰明捷疾智者。鴦崛魔比丘是。（出增一經）

記莂

莂必列切。音別。按此字應加草。本是種穊移蒔之名。今此借用。經音義云。別。分別也。經文從艸作莂。非也。舊經多言印駐一也。文句云。梵音和伽羅。此云授記。亦云受記。受決。受莂。授是與義。受是得義。記是記事。決是決定。莂是了別。謂佛誠言。授其當果。時非決定。近遠了別。從佛授與。得名。故言授記。

王印

如律文鈔釋　論云。如人捧持王印。隨處無畏。行者亦爾。執持戒印。到處無礙。不爲一切魔怨所嬈。直至涅槃。但堅捧持。無令毀失。不必於中求義。

三惡

謂地獄。餓鬼。畜生。三惡道也。地獄者。謂此處在地之下。其造作極重惡業衆生。墮於此道。餓鬼者有三種。一謂罪業極重者。積劫不聞水漿之名。其次者。但伺求人間蕩滌膿血糞穢而食。又其次者。時或一飽。謂造作惡業衆生。由慳貪故。生於此道。畜生者。謂披毛戴角。鱗甲羽毛。四足。多足。有足。無足。水陸空行等。其造作惡業衆生。由愚癡故。生於此道。詳如下述。

神仙五通

梵語茂泥。此云仙。釋名云。老而不死曰仙。仙者遷也。遷入山也。莊子云。千歲厭世。去而上遷。抱朴子云。求仙者要當以忠孝和順仁信爲本。若德不修。而但務方術。終不得長生也。楞嚴經云。復有從人不依正覺修三摩地。別修妄念。存想固形。遊於山林人不及處。有十種仙。餘如經說。此不繁錄。瓔珞經云。神名天心。通名慧性。天然之慧。徹照無礙。故名神通。一天眼通。二天耳通。三知他心通。四宿命通。五神足通。處胎經。妙勝菩薩白佛言。世尊。菩薩修習何法。得神通道。佛遂爲說欲界中之五通。一者足不履地。謂身能飛行。履空如地。履地如空。二者知人心命。謂能知他人之心。行善行惡。生善處惡處。三者回眼千里。謂於天下衆生之類。若好若醜。城郭屋舍。山巖樹木。回眼之持。無有遠近。皆悉能見。四者呼名即至。謂於天下男女及象馬巨細等聲。無不能聞。若有呼其名者。或遠或近。隨即而至。五者石壁無礙。謂於天下周旋往來。山河石壁。無所障礙。如宗鏡錄五種通中。第三依通。謂依憑術法。任意無礙。如乘符往來。藥餌靈變之類。此皆神仙之術也。佛說偈言

凡夫所得通　猶如諸飛鳥　有近亦有遠
不離生死道　佛通無礙法　眞實無垢穢

念則到十方　往返不疲倦　以慈念衆生
得通無罣礙　仙人五通慧　轉退不成就
我通堅固法　要入涅槃門

今言神仙五通正凡夫所得者

蘇羅婆國

善見律云不得此草名也。五分律云須賴婆國。毋經云修賴旺國。皆一也。按蘇須修三字，梵音相同。此譯云善賴旺，此云國也。

毗蘭若

善見云毗蘭若者此是國名。五分云毗蘭若邑。十誦云毗羅然。婆沙律云毗羅然國近雪山故名毗羅然，是外道沙門梵志所樂處。中本起經云舍衛國界有都名隨蘭然，有婆羅門名阿耆達多。

那鄰羅濱洲

善見云那鄰羅者即夜叉名，因夜叉鬼依此樹故而號之濱洲。戒因緣經云鞞羅然國無有堂舍，北有大失利沙山，山谷廣大，草木深邃，種種華樹若干種鳥。爾時世尊及比丘僧於彼山宿樹下而住。

曼陀羅樹

此云適意，又云白華。善見云此是鍊木樹也。

毗蘭若婆羅門

善見云生於毗蘭若國，因國號之。五分云毗蘭若邑有婆羅門名毗蘭若，波斯匿王以此邑封之。十誦云毗羅然國有婆羅門王字阿耆達。婆沙律云阿耆達者，以供養火故名阿耆達。婆羅門此云淨行，亦云梵志，是四姓中之貴姓。劫初種族，山野自閑，故人以淨行稱之。其種別有經書，世世相承，以道學爲業，或在家，或出家，多恃已道術，我慢人也。餘如受戒犍度中釋。婆沙律云此婆羅門王從無始來爲癡闇所盲，不顧好惡，又此人是夜叉邪，是法怨賊，雖復請佛，無信敬心，是故不以爲意。又佛欲現受宿報故而受彼請，謂過去世有佛名毗婆葉，國王名槃頭，辦種種甘美餚饍，請佛及僧。佛及大衆食訖還歸本處。時有婆羅門名山王，教授五百童子，見食香美，便興妬意，曰此等髡頭沙門正應食馬麥，不應食此甘饌。告諸童子曰：汝等見此髡頭道人食甘餚不？諸童子曰：實見。此等師主亦應食馬麥

佛言。爾時山王婆羅門者。則我身是。爾時五百童子者。今五百羅漢是。我於爾時嫉嫌應食馬麥。卿等亦云。如是以是因緣。我及卿等經歷地獄無數千歲。今雖成佛。由彼殘緣。我及卿等於毗蘭若食馬麥九十日。我於爾時不言與佛馬麥。但言與比丘。以是故我今得食擣麥。以卿等加言當與佛麥。故今日卿等食著皮麥耳（出興起經）

瞿曇

或云俱譚。又云憍曇彌。文句曰。瞿曇。此云純淑。古翻為泥土。西域記云。喬答摩。舊云瞿曇。譌略也。苑法師云。具云瞿答摩。瞿者此云地也。答摩最勝也。謂天以外。在地人類。此族最勝。故云地最勝也。或曰瞿曇彌。或云憍曇彌。或曰瞿夷。皆女聲呼也。南山云。瞿曇者。如十二遊經云。昔者菩薩阿僧祇初為國王。父母早喪。讓位求道。師姓瞿曇。因從氏焉（菩受其姓名小瞿曇）。姓自古相傳。言瞿曇。謂泥土者。但是譯人取言輕重成謬。今問梵僧。言瞿荼者泥土也。求曇者星名也。故知因星得姓。定非泥土。至於後代。改姓釋迦（言女聲呼瞿曇爲瞿彌者未必是也）

沙門

或云桑門。或云沙迦懣囊。皆譌也。正言室摩那拏。此言功勞。言其修道有多勞也。什師云。佛法及外道凡出家者。皆名沙門。肇師云。出家之都名也。秦言義訓勤行。勤行取涅槃也。或翻勤息。阿含經云。捨離恩愛。出家修道。攝御諸根。不染外欲。慈心一切。無所傷害。遇樂不欣。逢苦不慼。能忍如地。故號沙門。增一阿含。佛告阿難。有二種沙門。有習行沙門。誓願沙門。彼云何名為習行沙門。於是比丘。行來進止。視瞻容貌。著衣持鉢。皆悉如法。不著貪欲瞋恚愚癡。但持戒精進。不犯非法。等學諸戒。是謂名為習行沙門。云何名為誓願沙門。或有比丘威儀戒律。出入進止。行步容貌。視瞻舉動。皆悉如法。盡有漏成無漏。於現法中身得證。而自遊化。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。是謂名為誓願沙門。瑜伽論云。有四沙門。一勝道

沙門。即佛等。二說道沙門。謂說正法者。三活道沙門。謂修諸善品者。四汙道沙門。謂諸邪見行者。(佛名大沙門。故從佛出家者。稱名釋迦沙門)

釋種

釋者。具云釋迦。此翻能仁。長阿含經云。過去有王。名曰懿摩(即第十輪王。去善生身一百世。如受戒犍度中釋)。擯斥四子。令出國(第四子名莊嚴。即淨飯王所承)。子奉王命。已到北雪山。住直林中。五分律云。居雪山北。四方遺曠。菜果滋茂。頓駕數年。歸德如市。鬱為疆國。父因往召。辭過不還。父王三歎。我子有能。因名釋種。又云。住直樹林。復名為釋。既於林立國。即以林為姓。故以釋迦翻為直林。南山云。今據梵音呼直為釋。天竺諸事。一物多名。此又因林而命氏矣。若準別傳。彼土有樹名曰釋迦。根幹茂盛。佛祖統紀云。世人皆知如來為剎帝剎之王種。而不知瞿曇釋迦前後立姓之由。瞿曇之義有四。或云純淑。或云地最勝。此從本德而稱也。或云甘蔗。或云日種。此就本緣而言也。釋迦之義有三。據德立號。則曰能仁。依處稱名。則曰舍夷直林。然釋迦立姓之由。雖因甘蔗王之四子。而實出自瞿曇也。瞿曇釋迦稱雖有異。姓即是一。或加甘蔗舍夷。列為五姓。則本末相分。源流一致。是知舍夷釋迦二姓。出自甘蔗。甘蔗出自瞿曇。其實皆剎帝利王之一姓也(舍夷亦釋名也)。

十號

一如來。二應供。三正遍知。四明行足。五善逝。六世間解。無上士。七調御丈夫。八天人師。九佛。十世尊。如來號者。如過去諸佛行六波羅蜜。得諸法如相。來至佛道。今佛亦如是道來。如諸佛來。故號如來。應供號者。謂萬行圓成。福慧具足。應受天上人間供養。饒益有情。故號應供。又證涅槃時。斷盡一切煩惱。令身口意清淨。無染無著。復名無所著。正遍知號者。謂具一切智。於一切法無不了知。故號正遍知。又以一切法平等開覺一切眾生。成無上覺。復號等正覺。明行足號者。明即三明。謂天眼宿命漏盡明也。行足者。謂如來身口意業善修滿足。正真清淨。於自願力一切之行。修令滿足。故號明行

足善逝號者善逝即妙往之義謂如來正智能斷諸惑妙出世間能往佛果故號善逝世間解無上士號者世間解者謂世間出世間因果諸法正覺正知無不解了無上士者謂於三界人天若凡若聖一切有情之中唯佛第一最上無等故號世間解無上士調御丈夫號者謂佛具大丈夫力而能調伏善惡二類衆生以第一義涅槃之法顯示調御令離垢染獲得最上涅槃故號爲調御丈夫天人師號者謂非獨與阿難一人爲師所有四衆及天上人間沙門婆羅門魔王外道釋梵龍天皆歸命依教奉行俱稱作弟子故號天人師佛號者謂智慧具足三覺圓明故號爲佛（自覺覺他覺行圓滿名三覺也）世尊號者謂以無漏智等法破彼貪瞋癡等一切煩惱不善之法滅生死苦得無上覺天人凡聖世出世間咸尊重故號爲世尊如上所解文出十號經若以義略釋之一是倣同先跡號二是堪爲福田號三是偏知法界號四是果顯因德號五是妙往菩提號六是遠僞通眞號七是機化從道號八是應機授法號九是覺悟歸眞號十是三界獨尊號又文句云無虛妄名如來良福田名應供知法界名正偏知具三明名行足不還來名善逝知衆生國土名世間解無與等名無上士調他心名調御丈夫爲衆生眼名天人師知三聚名佛具此十德名世間尊（三聚者謂正定聚邪定聚不定聚）

諸天魔梵

諸天者舉其總也梵云提婆此言天天者天然清淨光潔最勝最尊故名爲天苟非最勝之因豈生最勝之處言最勝因者所謂十善身三語四及意三行由其三業防止過非有順理義即名十善以茲十善運出五道故此十戒名曰天乘業報差別經云若衆生具修增上十善得欲界天報修有漏十善與定相應得色天報修四空定得無色天報言魔者梵音具云魔羅大論云秦言能奪命能奪智慧命故又翻爲障能爲修道作障礙故肇師曰秦言或名殺者或云極惡斷人善因名殺者違佛亂僧罪莫之大故云極惡也涅槃疏云依於佛法

而得善利。不念報恩。反欲加毀。故云極惡。垂裕云。能殺害出世善根也。欲界第六天上別有魔羅所居天。是他化天所攝。因本經云。梵身天下有摩羅波旬宮殿。（梵身天。是色界最下一天也）樓炭經云。欲色二界中別有魔宮。縱廣六千由旬。宮殿七重。云云。言梵者。梵是西音。此云離欲。或云淨行。法華疏云。除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。證眞云。劫初成時。梵王先生。獨住一劫。未有梵侶。後起念云。願諸有情。來生此處。作是念已。梵子卽生。外道不測。便執梵王是常。梵子無常。淨名疏云。梵王是娑婆世界主。住初禪中間。卽中間禪也。謂在初禪二禪兩楹之中也。毗曇云。二禪以上無言語法。故不立主。禪門云。初禪有覺觀心。則有語言法主。領下地衆生。爲便文句云。梵王住初禪中間。內有覺觀。外有言說。得主領。爲王畢修禪。爲梵民加四無量心。爲王。妙樂云。梵卽色主。亦三界主。大論云。帝釋爲二遍天主。（四王切利）魔王爲欲界主。（以其居欲界頂故也）大梵王爲三界主。感通傳答南山云。魔王雖欲界主。帝釋四王若行佛法。魔不能制。又娑婆世界主。名摩醯首羅。華嚴經云。大千世界主。摩醯首羅。（此云大自在）涅槃疏云。摩醯首羅居色界頂。主大千界。輔行云。摩醯首羅。能覆大千。舉世尊之。以爲化本。（大千界內。有萬億梵王。此處梵王名尸棄。居大千之中。以統御爲主。其實主領小千界。摩醯首羅。以其報最勝。故居色界頂。能覆大千。爲世主宰）

上中下善

亦云初中後善。成論云。佛法無時不善。於少壯老三時皆善。入時行時出時亦善。又初止惡。中捨福報。後一切捨。是名三善。又佛三時常說正法。不雜非法。初中後時。常爲智者之所愛樂。又於三時。一切甚深。不如餘經。初麤中細。後則微末。以是等緣。故名三善。（餘經。卽諸外典也）

梵行

梵是西語。具云梵摩。此言淸淨。或云淸潔。正言寂靜。律攝云。梵謂涅槃。此行能趣。故言梵行之行。名爲梵行。成論云。梵行者。八直聖道。名爲梵行。是名涅槃道。能到故名梵行。（八直聖道。卽八聖道。詳如下釋）

問訊

訊言也。意取發言慰問。以伸誠敬。非類今時。但以合掌低頭。默而無言。名爲問訊。斯乃僅可以爲和南軌式。非關問訊之儀。僧祇律云。禮拜不得如瘂羊。當相問訊。持地論云。當安慰舒顏。先語平視。和色正念在前。問訊。善見論云。比丘到佛所問訊云。少病少惱。安樂行不。大論云。問訊少惱少病。輿居輕利。氣力安樂不。何以問少惱少病。不謂有二種病。一者外因緣病。二者內因緣病。外者寒熱饑渴。兵刃刀杖。墜落推壓。如是等種種外患。名爲外病。內者飲食不節。臥起無常。四百四病。如是等種種。名爲內病。如此二病。有身皆苦。是故問少惱少病。不何以不問無惱無病。而問少惱少病耶。謂身爲苦本。無不病時。何以故。是四大合而爲身。地水火風性不相宜。各各相害。譬如癰瘡。無不痛時。若以藥塗。可得少差。而不可得愈。人身亦如是。常病常治。治故得活。不治則死。以是故不問無惱無病。外患常有風雨寒熱爲惱。復有身四儀。坐臥行住。各久則惱也。若問少惱少病。則足。何以復言輿居輕利耶。謂人雖病差。未得平復。以是故問輿居輕利。何以故問氣力安樂。不謂有人病差。雖能行步坐起。氣力未足。不能造事施爲。故問氣力也。安樂不者。有人雖病得差。能造事施爲。而未受安樂。是故問安樂不。又有人無病有力。復爲貧窮恐怖憂愁。不得安樂也。復次有二種問訊法。謂問訊身。問訊心。若言少惱少患。輿居輕利氣力。是問訊身。若言安樂。不是問訊心。種種內外諸病。名爲身病。婬欲瞋恚。嫉妬。慳貪。憂愁怖畏。等種種煩惱。九十八結。五百纏縛。種種欲願等。名爲心病。以是二病問訊。故言少惱少病。輿居輕利。安樂不。問曰。人問訊則應爾。諸天尚不應如此問訊。何況於佛。答曰。佛身二種。一神通變化身。二父母生身。受人法故。故不如天。是故應如人法問訊

遶佛

遶同繞。圍繞也。或曰旋。旋謂周旋。回轉。欲其圓如規也。旋繞之儀。出自天竺。天竺之禮。有其多種。或

以禮拜為恭。或復旋繞表敬。旋有左右。遶有吉凶。右旋名吉。左遶名凶。故諸經論中。皆曰右旋。是以左遶。為神所訶。乃至右繞。參積為俗所貴。然左右之儀。應須辨之。即如此方行事者。順於天時。面西北轉。偏袒右膊。向佛而旋者。是也。寄歸傳云。言右旋者。梵云鉢喇特崎拏。鉢喇字。緣乃有多義。此中意趣。事表旋行。特崎拏。即是其右。總明尊便之目。故時人名右手。為特崎拏。手意是從其右邊為尊。為便。方合旋繞之儀矣。西國五天。皆名東方為前。方。南為右方。經云右繞三帀者。正順其儀。或云繞百千帀。不云右者。略也。然旋繞時。或千帀百帀十帀七帀五帀三帀。各有所表。且論常行三帀者。表供養三尊。止三毒。淨三業。滅三惡道。得值三寶。餘可意知。斯不繁述。若論其福果者。如菩薩本行經云。昔佛與阿難入舍衛城。而行乞食。時彼城中。有一婆羅門。從外而來。見佛出城。光相巍巍。時婆羅門。歡喜踊躍。遶佛一帀。作禮而去。佛便微笑。告阿難言。此婆羅門。見佛歡喜。以清淨心。遶佛一帀。以此功德。從是以後二十五劫。不墮惡道。天上人中。快樂無極。竟二十五劫。得辟支佛。名持羶那祇梨。以是因緣。若人旋佛。及旋佛塔。所生之處。得福無量也。

三月夏安居

三月者。九旬之日也。夏是雨時。安居略分三種。謂前中後也。若四月十六日結者。名前安居。從十七日已去。至五月十五日結者。名中安居。唯五月十六一日結者。名後安居。前一是正。後二為有事。難不及前結。如來愍眾順物。故開一月。謂從四月十七至五月十六。於此一月中。續結令成。脫此不得以不成法。故然此三時。皆須住滿九旬。為期其前結者。當住至七月十五日解。若中結者。從七月十六日至八月十四日。中間若有事緣。數滿九旬。總解而去。若非正緣。還須同後結者。住至八月十五日解。據此三時。偏約夏月者。情在三過。一者無事遊行。妨修道業。故毋經云。夏中無緣。不應乞七日法。冬中無緣。不應行。二者傷損物命。違慈實深。以

夏中方尺之地悉皆有蟲。故正法念經云。夏中除大小便餘則跏趺而坐。三者所爲既非。故招世謗。以諸檀越嫌言。外道持戒者猶傷衆生。夏猶不行。況佛弟子慈心者。冬夏所求無有厭足。鳥依林樹。野獸依山。皆有住時。云何比丘無暫時息。以斯之過。教興茲焉。今如來隨順衆生。故於毗蘭若前三月夏安居也。

波羅國

或云波利國。波利乃北天竺。外雪山西縛喝國之城名。非東南海中之波羅國也。有云波羅奈國。波羅奈是中天竺境。與波利懸隔。此由波羅波利音之相近譌轉也。

魔波旬

魔有四種。煩惱魔。五陰魔。死魔。天子魔。今此言魔。正屬天魔。輔行云。古譯經論魔字從石。自梁武來。謂魔能惱人。字宜從鬼。原非字義。本是梵音。具云魔羅。秦言能奪命。波旬正言波卑夜。此云惡。是魔王名也。什師曰。秦言殺者。常欲斷人慧命。故亦名惡中惡。惡有三種。一曰惡。若以惡加已。還以惡報。是名爲惡。二曰大惡。若人不侵已。無故加害。是名大惡。三曰惡中惡。若人來供養恭敬。不念報恩。而反害之。是名惡中惡。魔王最甚也。諸佛常欲令衆生安隱。而反壞亂。故言甚也。

大目連

或曰目犍連。又曰目乾連。闡義鈔云。目犍連姓也。此翻讚誦。文殊問經翻爲萊茯根。眞諦云。勿伽羅。此翻胡豆。二物皆古仙所嗜。因以命族。新云。沒特伽羅。此云採菽氏。上古有仙居山寂處。常採菉豆而食。因以爲姓。尊者之母是彼之族。取母氏姓。因以爲名。大者。以尊者得大神通。又欲於同姓中揀別。無令濫稱。故什師曰。生便有大智慧。故名大目犍連。又名拘律陀。拘律陀者樹名也。父禱此樹神而得子。故亦云拘隸。多皆一也。新云。從父本名。名俱利迦。什師曰。時人多召其姓。尠召其名也。是佛聲聞弟子中神通第一也。（父名。生處如受戒犍度中釋）

鬱單越

或云鬱坦越。又曰鬱單曰。此云勝處。亦云勝生。又云高上。長阿含經云。鬱單越者。其義云何。於三天下。其土最上最勝。故名鬱單越。或云俱盧洲。西域記云。拘盧洲。舊云鬱單越。又曰鳩樓。譌也。居須彌山北。其土豐樂。如比上天。人無我我所。物皆自然。不假工力。故有自然秔米也。秔音粳。俗作稉稉。皆一也。詳如三十事中釋

舍利弗

舍利。此云身。亦云鶖。弗。此言子也。涅槃經云。舍利弗母名舍利。因母立字。故名舍利弗。此翻身子。文句云。此女好形身。身之所生。故言身子。言鶖子者。謂其母眼明淨。如鶖鷺眼。闡義鈔曰。新云奢利佛呾羅。此云鶖。即百舌鳥。亦云春鸎。佛呾羅。此言子。以母才辯喻如鶖鳥。此是彼子。以顯之。故云鶖子。尊者本生摩揭陀國那羅陀村。乃南天竺提舍婆羅門大論師之子。八歲便昇論牀。摧伏諸大論師。故經云。尊者是世間第二佛。為法之將。能隨如來而轉法輪。佛弟子中。智慧第一。一切世間所有智慧。十六分中不及其一。唯除如來也。尊者今請如來預為比丘制戒。如來以諸弟子。未生漏法。未為制戒。然尊者非但今時預請如來結戒。亦曾於過去世時。波羅奈國大名稱王所為大臣。名曰陶利。智慧聰明。時諸民眾未有過患。而請王制諸刑罰。王念庶民未有過惡。不以制罰。復於今時。諸比丘未有漏法。而請世尊預制禁戒。佛知諸弟子未有有漏法生。不以制戒。譬如轉輪聖王。不以無過而為婆羅門居士而制刑罰。佛亦如是。爾時大名稱王者。世尊是。時大臣陶利者。尊者舍利弗是也。餘如受戒犍度中釋

四分律名義標釋卷第二

音釋

五見　一身見。二邊見。三見取。四戒取。五邪見

昵　音匿

四流　欲流。有流。見流。無明流

翎　音陵。鳥羽
脬　音拋。膀胱也
叵　音頗。不可也
蚌　音棒。蛤屬
釁　音欣去聲
謫　嘖字去聲。逐也
懣　門字上聲
鷖　音意
楹　音迎。柱也
萊菔　上音來。下音伏
菽　音叔。豆也
赻　先字上聲。同跣
鶖鷺　上音秋。下音路

四分律名義標釋卷第三目錄

毗婆尸佛　尸棄佛　隨葉佛
拘留孫佛　拘那含牟尼佛
迦葉佛　契經　祇夜經
受記經　偈經　句經
因緣經　本生經　善道經
方等經　未曾有經　譬喻經
優波提舍經　恐畏林　偏露右肩
未爲結戒　有漏法　毗舍離
迦蘭陀村須提那子　阿羅漢
華水　故二　欲想念熱
火炬　跋闍子　戒羸
獼猴　名字比丘　相似比丘
自稱比丘　善來比丘　乞求比丘
著割截衣比丘　破結使比丘
白四羯磨比丘

四分律名義標釋卷第三

廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
明
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

毗婆尸佛

亦云維衛。此云勝觀。是過去九十一劫。人壽八萬

歲時出現於世。刹利王種姓拘樓。父字燮褋。刹利王也。母字槃頭末陀。王所治國名刹末提。佛有子名方膺。侍者名無憂。有二大弟子。一名薵茶。二名提舍。佛身長六十由旬。圓光一百二十由旬。坐波陀羅樹下成道。三會說法。初一會時度比丘有百十六萬八千。第二會時有十六萬。第三會時有十萬。比丘皆得阿羅漢道。佛壽八萬歲。百歲之中。衆皆清淨。恒以一偈而爲制戒（此是過去莊嚴劫第九百九十八佛）

尸棄佛

亦云式棄。此云火。是過去三十一劫。人壽七萬歲時出現於世。刹利王種姓拘樓。父字阿輪拏。刹利王也。母字波羅訶越提。王所治國名阿樓那和提。佛有子名無量。侍者名忍行。有二大弟子。一名阿毗浮。二名三參。佛身長四十由旬。圓光四十五由旬。通身光一百由旬。坐分塗利樹下成道。三會說法。初一會時度比丘有十六萬。衆第二會時有十四萬。衆第三會時有十萬。衆皆得阿羅漢。佛壽七萬歲。八十年中衆皆清淨。恒說一偈而爲禁戒（此莊嚴劫第九百九十九佛）

隨葉佛

亦云毗舍浮。此云徧一切自在。是過去三十一劫。人壽六萬歲時出現於世。刹利王種姓拘樓。父字須波羅提和。刹利王也。母字耶舍越提。王所治國名阿耨憂摩。佛有子名妙覺。侍者名寂滅。有二大弟子。一名扶遊。二名鬱多。佛身長三十二由旬。圓光四十二由旬。通身光六十二由旬。坐菩薩羅樹下成道。亦三會說法。初一會時度十萬衆。第二會時八萬衆。第三會時七萬衆。皆阿羅漢。佛壽七萬歲。七十年中衆皆清淨。復以一偈而爲禁戒（此莊嚴劫第一千尊佛）

拘留孫佛

此云所應斷。又翻作用莊嚴。是此賢劫中第九箇小劫減時。人壽六萬歲出現於世。婆羅門種姓迦攝。父字阿枝達兜。母字隨舍迦。國名輪訶喇提那。王字須訶提。佛有子名上勝。侍者名善覺。有二大弟子。一名薩尼。二名毗樓。佛身長二十五由旬。圓

光三十二由旬。通身光五十由旬。坐尸利沙樹下成道。二會說法。初會之時度七萬衆。第二會時度六萬衆。皆阿羅漢。佛壽六萬歲。於六十年中。衆皆清淨。爾時以二偈以爲禁戒（此是現在賢劫第一尊佛）

拘那含牟尼佛

此云金寂。是此賢劫人壽四萬歲時出現於世。婆羅門種。姓迦攝。父字耶唆鉢多。母字鬱多羅。國名差摩越提。王字差摩。佛有子名導師。侍者名安和。有二大弟子。一名舒般那。二名鬱多樓。佛身長二十五由旬。圓光三十由旬。通身光四十由旬。坐優頭跋羅樹下成道。二會說法。初會之時度六十萬衆。第二會時度三十萬衆。皆阿羅漢。佛壽四萬歲。三十年中。衆皆清淨。以一偈而爲禁戒（此賢劫第二佛）

迦葉佛

此云飲光。是此賢劫人壽二萬歲時出現於世。婆羅門種。姓迦葉。父字阿枝達耶。母字檀那越提耶。國名波羅私。王名其隋。佛有子名進軍。侍者名善友。有二大弟子。一名提舍。二名婆羅婆。佛身長十六丈。圓光二十由旬。坐尼拘律樹下成道。亦二會說法。初會之時度四十萬衆。第二會度三十萬衆。皆阿羅漢。佛壽二萬歲。二十年中。衆皆清淨。恒以一偈而爲禁戒（此賢劫第三佛）

上已出六佛因緣。茲當隨出本師釋迦牟尼世尊因緣。釋迦如來於此賢劫中人壽百歲時出現於世。刹利王種。姓瞿曇。父字閱頭檀。刹利王也。母字摩訶摩耶。王所治國名迦羅維衛。佛子名羅睺羅。侍者名阿難陀。二大弟子。一名舍利弗。二名目犍連。佛身長一丈六尺。圓光一尋。坐阿沛多羅樹下成道。亦云畢鉢羅樹。一會說法千二百五十人。皆阿羅漢。佛壽八十歲。十二年中。衆皆無有瑕穢。亦以一偈而爲禁戒。後因有犯律之人。隨制二百五十戒法也（是賢劫第四佛）

從上毗婆尸佛至隨葉佛。此三如來在過去莊嚴劫末出世。彼莊嚴劫中有千佛次第出現世間。初則光華佛爲首。末乃隨葉如來。從拘留孫佛至釋迦世尊。此四如來在此賢劫初出。此賢劫中有千

佛次第出現世間。初則拘樓孫佛為首。末乃樓至如來。當來星宿劫中。亦有千佛次第出現於世。初則日光如來為首。末乃須彌相佛。諸經律中處處徧舉前之六佛者。有二因緣。一謂在百劫內。長壽天人所曾見故。二謂世尊修相好因。從毗婆尸佛時為始。故今此七佛。同出二種姓者。謂於四族中。上二族貴。下二種卑。其種既卑。非世所重。故諸佛如來。惟出貴族。婆羅門者。德行清高。剎帝利者。威恩遐舉。故智論云。隨世所尚。佛生其中。釋迦出剛强之世。託生王種。以振威。迦葉生善順之時。居淨行而標德也。上來按諸經論。七佛出現。乃至說法度人多少。略有不同。今但取其長說者錄之。然佛世尊。隨機應化。法無一定。非凡所測。故經云。佛告阿難。汝今謂如來弟子為少。莫作是觀。東方弟子無數億千。南方弟子無數億千。是故阿難當建此意。我釋迦文佛。壽命極長。所以然者。肉身雖取滅度。法身存在。此是其義。法苑云。據小乘中說。則如來初成佛時。猶度外道。迴邪入正。聲聞弟子以為親侍。故限其數。若據如來一代說法。度三乘人。得入道者。則無量無邊。玄奘法師云。依如西域釋迦一代說法。總有三時。第一時中。為諸聲聞說有相法。為破外道執。令悟得道。第二時中。為小行菩薩說無相法。為破聲聞。令悟無相大乘。第三時中。為大行菩薩雙說有相無相法。為破有相無相法。令悟中道。究竟圓教。於此三時。一一隨機廣化無量。或展轉從三乘弟子。邊聞法得道。猶如塵沙。故不可以一文定。不可以一義局也。

契經

梵云修多羅。此翻為契經。或翻為綫經。契謂上契諸佛之理。下契衆生之機。經以貫攝為義。謂貫穿所應知義。攝持所化衆生也。肇法師曰。經者常也。古今雖殊。覺道不改。羣邪不能沮。衆聖不能異。故曰常也。慈恩云。經者為常為法。是攝是貫。常則道軌百王。法乃德模萬乘。攝乃集斯妙義。貫乃御彼庸生。庶令同出苦津。終歸覺岸也。然此契經。有通有別。通則修多羅聖教之都名。別即是長行直說

法相隨其義理長短。不以字數爲拘者。是別修多羅。如說四諦等雜集論云。謂長行綴葺略說所應說義。大論云。諸經中直說者名修多羅。所謂四阿含諸摩訶衍經。及二百五十戒經。出三藏外亦有諸經名修多羅。此中從契經。乃至優波提舍經。總名十二部經。是如來一音所說。謂衆生病有不一。而藥說多方。故數部類開爲十二分焉摩訶衍此言大乘

祇夜經、

此云重頌。謂重頌上直說修多羅也。亦曰應頌。謂應前長行之文重宣其義。或六句四句三句二句隨句多少不定。皆名頌也。婆沙論云。謂諸經中依前散說契經文句後結爲頌而諷誦之。即結集文結集品等。如佛告比丘言。我說知見能盡諸漏。若無知見能盡漏者。無有是處。佛散說此文句已。後結爲頌言

有知見盡漏　無知見不然　達蘊生滅時
心解脫煩惱

受記經

梵云和伽那。此言授記。達磨鬱多羅云。聖言說與名。授果爲心期名記。謂如來爲諸菩薩辟支聲聞等授作佛記也

偈經

西域記云。舊曰偈。梵本略也。或曰偈他。梵音訛也。今從正音。宜云伽陀。唐言頌。亦云諷頌。又曰孤起。妙玄云。不重頌名孤起。謂不頌長行直說偈句也。如金光明經中空品等是也。婆沙論云。謂諸經中結句諷頌。彼彼所說。即麟頌等

習近親愛與怨憎　便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避　獨處經行如麟角

涅槃經云。所謂諸惡莫作。乃至是諸佛教。是名伽陀

句經

經論多曰自說。梵云優陀那。此云無問自說。謂無有人問。如來以他心智觀衆生機而自宣說。如小彌陀經等。或說長行。或說四句八句偈。偈出法句經是也。大論云。優陀那者。名有法佛必應說而無

有問者。佛略開問端。如佛在舍衛國毗舍𨵗堂上。蔭坐經行自說優陀那。所謂無我無我所。是事善哉。時一比丘合掌白佛。云何無我無我所。是事善哉。佛言凡夫人。未得無漏道。顛倒覆心。故於無我無我所。心大怖若佛及佛弟子。聞好音者。歡喜奉行。無顛倒。故不復更作

因緣經

梵云尼陀那。此云因緣。妙玄云。修多羅中有人問故為說是事。毗尼中有人犯是事。故結是戒。一切佛語緣起事。皆名因緣

本生經

梵云闍多伽。此云本生。謂說菩薩行因本昔為事也。如涅槃經云。比丘當知。我於過去作鹿作羆麞兔龍及作金翅鳥。粟散王。轉輪聖王之類。是也

善道經

謂說他善事。諸經皆言本事。梵云伊帝目多伽。此云本事。毗婆沙云。謂諸經中宣說前際所見聞事。顯揚論云。本事者。謂如來說聖弟子前世等事。本生者。謂如來說菩薩本所修行相應等事。妙玄云。此說他事。如佛將淨飯王五百人歸國說三因緣之偈也。大論云。淨飯王。彊令諸釋出家作佛弟子。佛選五百人堪任得道者。將至舍衛國教化之。彼初夜後夜。專精不睡。勤修精進。故得道。得道已。佛將還本國。住仙人林中。此林去城五十里。是諸釋遊戲園。此諸釋比丘在舍衛時。初後夜專精不睡。故以夜為長。從林中來入城乞食。覺路長遠。時佛知其心。有一師子來禮佛足。在邊住。佛以是三因緣。故說偈

不寐夜長　疲惓道長　愚生死長　莫知正法

佛告比丘。汝未出家時。放逸多眠。不覺夜長。今初後夜。求道省眠。故覺夜長。此林汝本駕乘遊戲。不覺為遠。今持鉢步行。疲極故覺道長。是師子鞞婆尸佛時作婆羅門師。來至佛所聽法。時衆聽法。無共語者。即生惡念。罵言此諸禿輩。與畜生何異。不別好人不知言語。以是惡口業故。從毗婆尸佛乃至今日。九十一劫。常墮畜生中。此人爾時即應得

道以愚癡故。自作生死長久。今於佛所。心清淨故。當得解脫

方等經

衆機普被曰方。四教並談曰等。經論多言方廣。梵云毗佛略。此云方廣。妙玄云。此從所表爲名。方廣之理。正理爲方。包富名廣。謂大乘方等經典。其義廣大。等如虛空也

未曾有經

梵云阿浮達磨。此云未曾有法。亦云希法。妙玄云。佛現種種神力。衆生怪未曾有。婆沙論云。希法者。謂諸經中說三寶等。甚希有事。又諸弟子。讚歎世尊希有功德。如舍利子。讚歎世尊無上功德。尊者慶喜。讚歎世尊甚希有法

譬喻經

梵云阿波陀那。此云譬喻。謂如來說法。爲鈍根者。假稱種種譬喻言詞。以曉示之。令其開解也。止觀云。月隱重山。舉扇喻之。風息太虛。動樹訓之

優波提舍經

此云逐分別所說義。或翻爲論義。大論云。答諸問者。釋其所以。又復廣說諸義。如佛說四諦。何等是四。所謂四聖諦。何等是四。所謂苦集滅道聖諦。是名論義。何等爲苦聖諦。所謂生苦等八種苦。何等是生苦。所謂諸衆生。各各生處。是中受苦。如是等問答。廣解其義。是名優波提舍

恐畏林

天竺名沙悖。此云恐畏。畏怖也。五分律云。恐怖林者。未離欲人。入此林中。衣毛皆竪。是故名恐怖林也。或云尸多婆那。此翻寒林。謂其林幽邃而寒也。僧祇律云。此林多死屍。人入畏寒也。然西國凡有城邑聚落。王必別施一林。以棄死屍。法顯傳云。尸摩賒那。漢言棄死人墓田。經論多云安陀林。又云晝暗林。皆一也

偏露右肩

或言偏露一肩。或言偏露一髆。又云偏袒。袒謂肉袒也。天竺之禮。以露肩肉袒。立爲致敬之儀。更加脫屣。以成其儀。至於帽帊。原無須。若患寒乃權開

聽設行禮敬還須除却方合其儀律制三衣並令通肩被著若見上尊即須右袒露膊非如此方沙門漫出一肩內仍衫襖既以衣遮復名偏袒者謬之甚也但以行來日久一時難以啓革凡爲釋子須要知佛本制也經論多云右膝著地又言胡跪復言互跪或言長跪斯皆胡梵傳譯各殊至於東夏多兒胡即指羌戎之鄉互謂左右兩膝交互跪地示其有所啓請也音義指歸云不合云胡跪蓋梵世遺種居五天竺葱嶺之北乃諸戎羌胡今經律多翻互跪以三處翹聳故名互跪即右膝著地也涅槃疏明三種義一右膝有力跪能安久二右膝有力起止便易三右膝躁動著地令安若兩膝著地即名長跪寄歸傳云言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支身舊云胡跪者非也五天皆爾何獨道胡言合掌者或云叉手又云合十指爪皆是斂容呈恭制心不令馳散然心使難防故制合掌而一心也觀音義疏云此方以拱手爲恭天竺以合掌爲敬手本二邊今合爲一表不散誕專至一

心也法苑云今見禮佛者多有指合掌不合或有合掌而指開良由慢而情散也故十律儀云合掌不得中虛指不得參差而本欲來求福反招慢過之愆此爲祖跪合掌之儀而五體投地之禮更須洞曉持地論云當五輪至地而作禮也阿含經根本律明二肘兩膝及頂名爲五輪輪謂圓相五處皆圓取能上下迴轉生福轉多故名爲輪也今見西僧禮拜之時多褰衣露膝先下地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也近見此方有禮者二手捺地兩足據後頭不至地則是乖慢之儀或復佇立佛前待席方禮或以攝敷坐具擬盛自體然後禮拜斯並末世之大謬也義淨三藏云禮拜敷其坐具五天所不見行凡禮拜者意在敬上自卑故大論云人之一身頭最爲上足最爲下以頭禮足恭敬之至苦將物盛體方始禮拜者何成自卑之儀也（當知坐具本爲坐臥故制之原非禮拜擬用今此方行之既久非一人力能整遽斂之靡風但我輩智者或入衆不免隨用當作敬重如來三衣恐塵汙想庶幾得免過愆慢惰之過庶也必依正軌却之爲當）

未爲結戒

文殊問經云。文殊師利白佛言。世尊。未來邪見人當誹謗佛說。如是言。若使如來是一切智。何故待衆生作罪。然後制戒。佛告文殊師利。如此卽是一切智相。若我逆制戒。人當謗我。何以故。我不作罪云何强說。此非一切智。何以故。我無罪過。故如來無慈悲心。不饒益。不攝受衆生。如人無子而說有子某時當生。空有此言。云何可信。何以故。不眞實故。若眞見生子。則生信心。如是文殊師利。所未作罪。人天不見。云何逆制戒。要須見罪。然後乃制。云云。善見律云。未有漏者。如來結戒。衆生生誹謗想云何瞿曇沙門。如諸聲聞弟子。悉是貴姓。或是王位。捨其財物宮殿妻子眷屬。不惜身命。皆是知足。於世間無所希求。云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之。是瞿曇未善別世人。故言如此。若結戒者。世人而亦不生敬重之心。譬如醫師未善治病。見人始欲生。癰雖有癰性。未大成就。輒爲破之。破已血出狼藉。受大苦痛。以藥塗之。瘡卽還復。醫曰。我爲汝治病。當與我直。病人答曰。此癡醫師。若是我病可爲我治。我本無病。强爲破肉。令血流出。生大苦痛。反責我直。詎非狂耶。聲聞弟子。亦復如是。若先結戒。而生誹謗。我自無罪。强爲結戒。是故如來不先結戒。若有漏者。是時如來當爲諸弟子結戒。指示波羅提木叉。譬如良醫。應病設藥。令得除愈。大獲賞賜。又被讚歎。此好醫王。善治我患。如來亦復如是。隨犯而制。歡喜受持。無有怨言。涅槃經。迦葉菩薩白佛言。如來久知如是之事。何不先制。將無世尊欲令衆生入阿鼻獄。譬如多人欲至他方。迷失正路。隨逐邪道。是諸人等不知迷故。皆謂是道。復不見人可問是非。衆生如是。迷於佛法。不見正眞。如來應謂先說正道。勑諸比丘。此是犯戒。此是持戒。當如是制。何以故。如來正覺是眞實者。知見正道。能說十善增上功德。及其義味。是故啓請應先制戒。佛言。若言如來能爲衆生宣說十善增上功德。是則如來視諸衆生如羅睺羅。云何難言將無世尊欲令衆生入於地獄。我見一人有墮阿鼻

地獄因緣尙爲是。人住世一劫。若滅一劫。我於衆生。有大慈悲。何緣當譏。如子想。者令入地獄。如王國。內有納衣者。見衣有孔。然後乃補。如來亦爾。見諸衆。生有入阿鼻地獄因緣。即以戒善而爲補之。如來雖有所說。不得先制。要因比丘漸行非法。然後方乃隨事制之。樂法衆生。隨教修行。如是等衆乃能得見如來法身。是以律本云。止止舍利弗。若有漏法生。然後世尊當爲結戒（如來初成正覺二百五十戒法已定。但爲衆生根性未堪頓制。故隨犯然後結也）

有漏法

毗婆沙論云。有是何義。謂一切有漏法。是佛言。若業能令後生續生。是名爲有。成論云。失道故名漏。毗曇云。漏落生死。婆沙論云。漏是何義。謂留住義。淹貯義。流派義。禁持義。魅惑義。醉亂義。是漏義。留生義。是漏義者。唯令有情留住欲界。色界。無色界。淹貯義是漏義者。如瀑器中淹貯種子。便能生芽。如是有情煩惱器中。淹貯業種。能生後有。流派義是漏義者。如泉出水。乳房出乳。如是有情從六處門諸漏流派。禁持義是漏義者。如人爲他所禁持。故不能隨意遊適四方。如是有情爲諸煩惱所禁持故。循環諸界諸趣諸生。不得自在趣涅槃界。魅惑義是漏義者。如人爲鬼之所魅惑。不應說而說。不應作而作。不應思而思。如是有情爲諸煩惱所魅惑。故起身語意三種惡行。醉亂義是漏義者。如人多飲根莖枝葉華果等酒。即便醉亂。不了應作不應作事。無慚無愧。頹逸。如是有情飲煩惱酒。不了應作不應作事。無慚無愧。頹逸。乃至如是煩惱流轉有情。乃至有頂。故名爲漏。涅槃經云。有漏法者有二種。有因有果。無漏法者。亦有二種。有因有果。有漏果者。是則名苦。有漏因者。則名爲集。無漏果者。則名爲滅。無漏因者。則名爲道

○四波羅夷法

波羅夷者。五篇之首。七聚之初。護之者如明珠。毀之者若敗肉。恭守則泥洹徑路。棄捨乃苦海微囊。隨犯其一。便非比丘。諸天不護。賢聖共訶。行即鬼掠其迹。臥有魘覺其心。僧伽藍地。無容投足。十方

檀。施滴水不消。如善見律云。外袈裟繞頸。內行不淨法。已行惡法。故死即墮地獄鐵丸熱火炎。寧可吞。取死若有破戒者。不應吞信施。中阿含經云。沙門視佛明。戒棄故自新。練情滅欲。內外淸淨。猶如淨。氍染即成色。爲衆所觀。沙門視明。行高智足。天下。供奉衣食。殿舍受之無尤。施者福大。進行禪定。獲溝港初果。頻來二果。不還三果。應儀四果。人亦聞之。沙門雖未得道。明佛經義。執心端正。孝順經教。弘慈育物。潤逮羣生。恕己安彼。視怨若子。見女人來待之以妹。若視窮苦。當念地獄餓鬼畜生。願令羣生身安意喜。得逢三寶。垢除冥滅。心淨見明。還於本無。永康無極。志行如斯。美食好衣。終始無罪。羣生本性。貪婬瞋恚。愚癡嫉妬。濁中之濁。冥中之冥者。沙門心開受明。癡垢都寂。雖處穢世。猶蓮華居於泥中。泥不能汙。是故受施無罪。若懷三毒。十惡不除。恣心從欲。詔欺求潤。不奉佛戒。寧吞熱鐵。飲暾烊銅。斯死須臾。穢濁受施。死入太山。飲銅食炭。其年難計矣。(太山乃地獄處也)

△不淨行第一(此是共戒比丘尼同制)

毗舍離

此云廣嚴。淨名略疏云。此言廣博嚴淨。其國寬平。名爲廣博。城邑華麗。故名嚴淨。或云吠舍釐。又云毗耶離。什師曰。毗言稻土之所宜也。耶離言廣嚴。其地平廣莊嚴也。善見云。往昔波羅奈國王。王夫人懷妊。此夫人自知懷妊。而白王言。王即供給侍養。皆使調適。期月已滿。即入產堂。若有福德之人。平旦時生。此夫人平旦時生。赤肉一段。赤如木槿華。又餘夫人生兒。色如金色。此夫人見傍夫人生兒。端正微妙。心生羞恥。而作是念。若王見諸夫人生兒端正。而我生子。爲一段肉。無有手足。王設見者。必生惡賤。作是念已。即取盛貯器中。打金作薄。以朱砂書題云。是波羅奈國王夫人所生。蓋覆器頭。以王印印之。以金薄書置器外。送放江中。使人棄已。諸鬼神營護使無風浪飄沒。爾時有一道士。依止牧牛人。住于江邊。此道士淸朝往江邊澡灑。

遙見此器而念言我當拾取此器近已而取又見金薄書字復見有王印印之便開器看惟見有肉一段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相即取將歸住處善舉一處過半月已而成二片道士見如是瑞相安置好處自爾之後復經半月二片各生五胞又卻後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見如是相已心生愛重如自子無異以慈心力故兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水入摩尼珠內外明徹道士號兒名爲離車子（漢言皮薄亦言同皮）道士養此二子極爲辛苦日入聚落乞食兼爲二子覓諸飲食日晏方還是時牧牛人見道士爲二子辛苦如是來白言大德出家人正應修道何以爲此二子妨廢道業可持乞我我等爲養道士言善哉於是牧牛人還歸明日與諸同伴平治道路豎立幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時去矣道士答言善道士復更付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共匹對覓好平博處所安立住止可拜男爲王女爲夫人牧牛人等受教敕已即將還本住處二子漸漸長大共諸牧牛人兒出門遊戲此二子便以脚蹹牧牛兒牧牛兒涕泣還向父母說此無父母子蹹打我等父母答言汝等各自避去因此戲處名爲跋闍（跋闍者漢言避也）二子年至十六牧牛人見子已長又見平博地處縱廣一百由旬即於中央起立宅舍牧牛人以女嫁與男立爲夫婦即拜男爲王女爲夫人後懷妊一產二兒一男一女如是十六倒生兒諸牧牛人見王子漸漸多復各更爲開立舍宅造諸園池合三十二人宅舍如是展轉乃至三倒開廣故名爲毗舍離此是根本因緣也西域記云吠舍釐國（中印度境）周五千餘里土地沃壤華果茂盛菴沒羅果茂遮果既多且貴氣序和暢風俗淳質好福重學云云

迦蘭陀村須提那子

迦或作柯迦蘭陀此云好聲鳥善見云迦蘭陀者

是山鼠名。時毗舍離王。將諸妓女。入山遊戲。王時被惓。眠一樹下。妓女四散走戲。時樹下窟中有大毒蛇。聞王酒氣。出欲螫王。樹上有鼠。從上來下。鳴喚覺王。蛇即還縮。王覺已復眠。蛇又更出而欲螫王。鼠復鳴喚。下樹來覺王。王起已。見樹下窟中大毒蛇。即生驚怖。四顧求諸妓女。又復不見。王自念言。我今復活。由鼠之恩。王便思惟。欲報鼠恩。時山邊有村。王即命村中。自今已後。我之祿限。悉迴供鼠。因此鼠故。即號此村名為迦蘭陀村。是時村中有一長者。有金錢四十億。王即賜長者位。因村名故。號迦蘭陀長者。須提那者。是迦蘭陀長者子。佛成道十二年後。須提那出家。須提那在他國八年學道。八年後還迦蘭陀村。薩婆多論云。須提那者。父母求禱神祇得。故名求得。是則須提那此翻求得。若依梵音。須此翻為善。故婆沙論翻為善財子。然此人於劫初時。世界初成。未有欲漏之法。而先欲汙。復於今時。佛弟子中。未有漏法。而生漏法。為母以巧方便引為非事。其母亦於過去世時。為迦尸國第一夫人。以巧方便用鑵塗尼拘律樹葉。誘取金色鹿王。以汙染心故。觸彼鹿王。即失金色。復於今時。以巧方便引子失其梵行。彼時鹿王者。須提那是。（按餘經律。多云迦蘭陀是為名）

阿羅漢

此云無生。又云無著。又翻應供。又云應儀。又云應真。大論云。阿羅名賊。漢名破。一切煩惱賊破。又一切漏盡。故應得一切世間諸天人供養。又阿名不。羅漢名生。後世中更不生。名阿羅漢。或言無翻名含三義。無明糠脫。後世田中不受生死果報。故云不生。九十八使煩惱盡。故名殺賊。具智斷功德。堪為人天福田。故言應供。含此三義。故存梵名。（餘如第四戒中釋）

華水

善見律云。月生華水。此是血名。女人法欲懷胎時。於兒胞處生一血聚。七日自破。從此血出。若血出不斷者。男精不住。即共流出。若盡出者。以男精還復其處。然後成胎。譬如田家耕治調熟。然大過水。

以轂下中。轂浮水上。流出四面。何以故。水大轂不著泥。故不成根株。女人亦復如是。若血盡已。男精得住。即便有胎。

故二

故者。舊也。梵音褒羅那地邪。此云舊第二。或云本二。即舊妻也。謂捨俗出家。無復妻名。以其本在俗。時妻居次。故因名為故二也。

欲想念熱

欲想者。身口不動。但心念想美顏。欲念者。心既著。躭身體馨香。欲熱者。二身交會也。

火炬

臼許切。渠上聲。謂束葦燒也。此以喻欲如火炬者。能燒眾生身命。復有種種過患。故佛以種種而為設喻也。喻如火炬者。佛言猶如有人手把火炬。向風而行。不速捨者。必燒其手及餘肢體。亦喻如樹果者。譬如愚人貪著好果。上樹食之。不肯時下。人伐其樹。樹傾乃墮。身首毀壞。痛惱而死。又樹果者。熱即墮地。即便爛壞。非久長法。又喻如假借者。猶如有人假借樂具。所謂宮殿車馬。七寶名衣上服之類。若人見者。共歎其美。後被物主。隨意奪還。他人見者。而便說曰。彼假借者。實為欺誑。非是假借。所以者何。其物主隨意而奪取之。又喻如枯骨者。如有餓狗。咬齧枯骨。破脣缺齒。或傷咽喉。然不能以此除饑。又喻如段肉者。如有一小肉臠。墮在露地。或烏或鵄。持肉而去。復有餘烏鵄。競而逐之。若此烏鵄。速捨此小肉臠者。餘烏鵄即不復競逐。又喻如夢所見者。猶如有人夢得具足五欲自娛。彼若寤已。都不見一。是故欲如夢也。

跛闍子

亦云婆闍。此云避。因緣見前毗舍離句中

戒羸

盧過切。音儽。病也。瘦也。困也。謂於如來戒法中。無力能持。心生厭倦。退在家業。如有愚人。不善飲食。以肉和生乳。噉即便患癩。熱黃乾消。肢節困極。不能自持。無悔服心。以求良醫。唯思砒石。糞溺塗治。而更加其苦。無有愈者。彼亦如是。於佛戒中。無勝

進心。情生厭倦。不自悔責。以求聖行。而反思居家欲樂。如彼癩人。不悔求醫。而希服糞瀉。唐自疲苦。終無有愈。若捨如來賢聖戒樂。更得樂者。無有是處

雌獼猴

雌。此茲切。音差。畜母也。薩婆多論云。凡犯罪有三種。一犯業道罪。二犯惡行罪。三犯戒罪。須提那。於三罪中。得犯惡行罪。婬是惡法。故無業道罪。自已妻故。無犯戒罪。佛未結戒故。林中比丘得二罪。得惡行罪。婬是惡法。故得業道罪。雌獼猴屬雄獼猴故。不得犯戒罪。佛未結戒。故此二比丘俱名先作。是故無犯戒罪

名字比丘

十誦云。名字比丘者。以名為稱。根本云。如人立字。名作苾芻。或世共許。或是苾芻種族。因此喚為苾芻。是謂名字苾芻。律攝云。如世間人為欲呼召男女等。時遂立名字。喚作苾芻

相似比丘

若人剃除鬚髮。不受佛戒。而形貌威儀進止。像類比丘。故名相似比丘

自稱比丘

根本云。若人實非苾芻。自言我是苾芻。或是賊住。自稱苾芻。是謂自言苾芻。十誦云。又復賊住比丘。剃除鬚髮。著袈裟。自言我是比丘。是名自言比丘。五分云。若自剃頭。自稱比丘。於我法中不生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒。即應滅擯

善來比丘

善見云。有白衣來詣佛所。欲求出家。如來即觀其根因緣具足。應可度者。便喚言善來比丘。鬚髮自墮。而成比丘。喚者如來於納衣裏出右手。手黃金色。以梵音聲。喚善來。可修梵行。令盡苦源。佛語未竟。便成比丘。得具足戒。三衣及瓦鉢。貫著右肩上。鉢色如青鬱波羅華。袈裟鮮明如赤蓮華。針線刀子。瀘水囊。悉皆備具。此八種物。是出家人之所常用。自然而有。威儀具足。其善來比丘者。初則陳如耶舍。終則須跋陀羅。於其中間。所有如來喚善來

得戒者。皆名善來比丘也。若人有障道業。及現身不得證無學果者。佛不度為善來比丘。佛所度者。皆是無學後邊身。何以故。如來自神口所說故。爾餘人邊不能得也。

乞求比丘

原比丘是乞求義。如諸俗人婆羅門。等常為乞求。以自活命。從他乞時亦言我是比丘。是謂乞求比丘

著割截衣比丘

善見云。著割截衣者。衣價直千萬。比丘得已。便割截而著。壞衣價直。以針線刺納。毀其細㲲。遂成麤惡衣。先鮮白而以樹皮壞其本色。便是故衣。名為比丘。能著割截衣者。是名比丘

破結使比丘

律攝云。比丘是破義。一切煩惱名為結使。若人出家。破諸煩惱。盡一切漏。得阿羅漢果。或滿二十歲。或不滿二十歲。以得阿羅漢故。即名得具足戒。亦名上受具足。十誦云。諸漏結縛煩惱。眾生能受後身生熟苦報。生死往來相續因緣。若能知見斷。如是漏拔盡根本。如斷多羅樹頭。畢竟不生。是名破煩惱比丘

白四羯磨比丘

謂受具足。人身無障難。以圓滿心。希求具戒。發增上心。以言表白語業彰顯。僧前三乞。眾僧乃為作一白三羯磨。於所作事。如法成就。究竟圓滿。是不壞。阿得戒比丘性。名為受大戒。白四羯磨。如法成就得處所比丘也。今此八種比丘。唯取白四羯磨比丘。以結戒法。其善來破結。已證聖果。有自然之戒。永離破禁之過。其著割截衣者。是糞掃所收位。通善來破結。白四原非正文。故諸部無有斯號。若非此收。即是外徒所攝。餘三並是假名。非如來法眾也。得處所即是得無作戒體成比丘性也

四分律名義標釋卷第三

音釋
葺 音緝修補也
詎 渠上聲豈也
魑 同魅
鐙鑿 上音凳下音鑿
臠 音攣肉臠也
鵄 音鴟

四分律名義標釋卷第四目錄

四分律名義標釋卷第四

明 廣州沙門釋 弘贊在犙 輯
新安沙門釋 弘麗罽峰 校

捨戒

佛告諸比丘。說一語便成捨戒。作如是言。我捨佛。作如是一語。便爲捨戒。捨法。捨僧。捨和尚。捨阿闍梨。捨同和尚。捨同阿闍梨。捨諸淨行比丘。捨戒。捨毗尼。捨學事。我是白衣。乃至我非沙門釋子法。一

一句。亦如是。薩婆多云。若捨戒時。都無出家人。若得白衣。不問佛弟子。非佛弟子。但使言音相聞。解人情。亦得捨戒。捨戒一說便捨。不須三說。問曰。受戒時須三師七僧。捨戒何故一人便捨。答曰。求樹上法。故則須多緣多力。捨戒如從高墜下。故不須多也。又云。不欲生前人惱惡心。故若須多緣者。前人當言佛多緣多惱。受戒時可須多人。捨戒復何須多也。又云。受戒如得財寶。捨戒如失財寶。如入海採寶。無數方便然後得之。及其失時。盜賊水火。須臾散滅。捨戒亦爾。雜阿含經。佛告諸比丘。若比丘還戒者。退戒者。他人當以五種自法來呵責汝。何等為五。言汝不以信入於善法。若於信者能離不善法。修諸善法。汝無精進。無慚無愧。無慧入於善法。故若依慧者。能離諸不善法。修諸善法。若比丘盡其壽命。純一滿淨梵行清白者。他人當以五種自法來慶慰。汝何等為五。正信入於善法。若於信者。離不善法。修諸善法。精進慚愧慧入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法

和尚

或作和上。或作和闍。斯皆胡語。非正梵音。亦西方流俗之言。不涉典語。如于闐國喚和尚。疏勒復云鶻社。什師就彼和尚之義。翻為力生。意謂由師之力生我戒身故。舍利弗問經云。夫出家者。捨其父母生死之家。入法門中。受微妙法。蓋師之力。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大焉。善見律云。和尚。外國語。漢言知有罪知無罪也。此亦是義翻耳。有云。梵音正名鄔波遮迦。又云郁波第耶。此翻常近持。又翻為近誦。謂弟子未滿五夏。常親近師而受誦三藏。或雖滿五夏。而戒藏未通。亦還親師而受誦習也。苑法師云。按五天竺語言。和上謂之塢波陀耶。然彼土流俗謂之殟社。于闐疏勒乃云鶻社。今此方訛音謂之和上。雖諸方舛異。今依正譯。言塢波者。此云近也。陀耶者。讀也。言此尊師弟子親近習讀之者也。舊云親教師者是也。淨法師云。鄔波馱耶。馱字音停駕切。既無正體。借音言之。鄔波是其親近。波字長喚。中有阿字。阿馱耶義當教

讀。言和尚者非也。西方汎喚博士。皆名烏社斯。非典語。若依梵本經律之文。咸云鄔波馱耶。譯為親教師。北方諸國。皆喚和社。致令傳譯習彼訛者。按上諸說。當以鄔波馱耶為正。親教師是的翻也。

阿闍黎

或云阿耆利。此云軌範。軌範即是師義。謂與弟子為法則也。或云阿遮利耶。此言傳授淨法師。云阿遮利耶。譯為軌範師。是能教弟子法式之義。舊云阿闍梨訛也。菩提資糧論云。阿遮梨夜。隋言正行。南山鈔云。能糾正弟子行。故大論云。和尚如父。阿闍黎如母。以業本生。父母當求出家。父母若捨和尚阿闍黎者。即名捨戒。薩婆多論云。捨和上阿耆利成捨戒者。以因和上阿耆利得戒故。按梵音名阿遮利耶。此翻為軌範師。是正也。

波羅夷

顯揚聖教論云。波羅闍已迦。此云他勝。謂破戒煩惱為他勝於善法也。舊云波羅夷。義言無餘。若犯此戒。永棄清衆。故曰無餘也。鼻奈耶律云。犯婬法者。此比丘波羅夷。菩提阿薩婆肆。菩提者道也。阿薩婆肆者。不受僧不容也。又云不受捐棄。優波離問世尊曰。波羅夷者義何所趣。世尊答曰。一切根力覺道。登道樹下得果。諸結盡都棄。是故言棄。譬如人有過於王。所盡奪養生之具。合宅捐棄。如是於四波羅夷展轉犯事。一切功德盡捐棄。云何名不受。若說戒受歲。其衆僧祕事。比丘不受。不受非沙門。非釋種子。根本律云。波羅市迦者。是極重罪。極可厭惡。可嫌棄。不可愛。若苾芻纔犯時。即非沙門。非釋迦子。失苾芻性。乖涅槃性。墮落崩倒。被他所勝。不可救濟。如截多羅樹頭。更不復生。不能鬱茂增長廣大。故名波羅市迦。律攝云。波羅市迦者。是極惡義。又他勝義。纔犯之時。被他淨行者所欺。勝故。又被他煩惱所摧勝故。出家近圓為除煩惱。今破禁戒。反被降伏。又能害善品。令使銷滅。故又復能生惡趣之罪。名波羅市迦。僧祇律云。波羅夷者。謂於法智。乃至無生智。於彼諸智。退沒墮落。無道果分。又於涅槃梵行。退沒墮落。無道果分。所可

犯罪不可發露悔過。故名波羅夷。薩婆多論云。波羅夷者。名墮不如意處。如二人共鬪。一勝一負。比丘受戒。欲出生死。與四魔共鬪。若犯戒則墮負處。又如焦穀種。雖種良田。糞治溉灌。不生苗實。犯此戒亦爾。雖復勤加精進。終不能生道果苗實。衆所棄。雖如敝壞垢汙衣服。人所棄捨。不得與衆說戒羯磨布薩自恣。不入十四人數。名墮不如意處。毗尼母論云。破壞離散。名波羅夷。為他刀稍所傷。絕滅命根。更不還活。為惡所滅。不成比丘。名波羅夷。尊者迦葉惟說曰。犯最重惡。於比丘法中。更無所成。名波羅夷（其犯罪受報。出目連問罪報經。重輕餘處多誌。斯不繁錄）

偷蘭遮

或云偷蘭遮耶。或云土羅遮。或云窣吐羅底也。善見律云。偷蘭名大。遮言障善道。後墮惡道。體是鄙穢。從不善體以立名者。由能成初二兩篇之罪故也。明了論解。偷蘭為麤。遮耶為過。麤有二種。一是重罪方便。二能斷善根。所言過者。不依佛所立戒而行。故言過也。母論云。偷蘭遮者。於麤惡罪邊生。故名偷蘭遮。又復欲起大事不成。名為偷蘭遮。又復於突吉羅惡語重。故名為偷蘭遮。一食人肉偷蘭。二畜人皮偷蘭。三剃陰處毛偷蘭。四用藥灌大便道偷蘭。五畜人髮欽婆羅偷蘭。六裸形行偷蘭。七畜石鉢偷蘭。八瞋恚破衣偷蘭。九瞋恚破房偷蘭。十瞋恚破塔偷蘭。是名自性偷蘭。按此偷蘭遮罪有其二種。一者根本。亦名獨頭（即自性也）。二者從生。於此二中各分三品。上品者根本中破法輪主盜四錢。殺天。盜僧食等。從生中波羅夷下生重者（此對一切僧前懺）。中品者根本中破羯磨僧。壞法輪伴。盜三二錢。互有衣相觸等。從生中波羅夷下生輕者。僧殘下生重者（此出界外對四比丘懺）。下品者根本中惡心罵僧。盜一錢。用人髮。剃毛。裸形。畜人皮石鉢。食生肉血。著外道衣等。從生中僧殘下生輕者（向一比丘前懺）。薩婆多論云。破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可悔。破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮。

突吉羅

善見云。突者惡。吉羅者作。惡作義也。身犯者名惡

作口犯者。名惡說。母論云。突吉羅者。名爲惡作。犯身口律儀。名爲惡作。惡語二種。一者惡語。二者非時語。惡語者。如六羣比丘謗摩訶男。不平等心施衆僧藥等。名爲惡語。所說不當時。名非時語。按此突吉羅有其二種。一者根本。二者從生。復開二位。一者故心而作。對人懺。二者誤作。當自責心。根本律云。突色訖里多。舊論正音突悉吉栗多。或云越法罪。或云越毗尼罪。

比丘尼

比丘如前釋。尼者女也。天竺通稱女爲尼。大論云。尼得無量律儀。故應次比丘。佛以儀法不便。故在沙門後。

式叉摩那

或云式叉摩那尼。此言學法女。或言正學女。又云學士女。謂於二歲中學其六法。及尼諸戒威儀也。辯如下釋。

羯磨

此翻爲事。亦翻爲業。又翻所作。謂所作事業也。又翻作法。苑法師云。此言辦事。謂諸法事由茲成辦也。摩得勒伽云。羯磨有何義。謂依事所作。故名羯磨。此說何義。所因事名。事隨說名羯磨。百一羯磨云。鄔波離請世尊曰。大德所言羯磨者。其義何也。佛言。所由之事。謂卽是因。爲彼作法。名爲羯磨。大德。仍於此言未了其義。佛言。如爲其事而作羯磨。此是因。具以言秉白。爲羯磨。佛言。有三羯磨。攝一切羯磨。謂單白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。若作白不說羯磨。名單白羯磨。若作白說一羯磨。名白二羯磨。若作白說三羯磨。名白四羯磨。以此三種羯磨。通前單白。故皆云白。然此羯磨隨事宜作。若輕事單白。中事白二。重事白四。按本律三種羯磨略有一百三十四法。單白羯磨有三十九法。白二羯磨有五十七法。白四羯磨有三十八法。復有對首心念。對首羯磨略有三十三。但對首法則二十八。衆法對首有五。心念羯磨略有十四。義分三別。一但心念法有一。二對首心念法有七。三衆法心念法有四。辯如隨機羯磨本。若餘諸部三種羯磨。或增或減。數無一定。根本律中共有百一事。單白有二十二。白二

有四十七。白四有三十二。佛告鄔波離。是百一羯磨。若秉法住世。卽知佛法未滅世間。故律本云。若作羯磨。不如白法作白。不如羯磨法作羯磨。如是漸漸令正法疾滅。當隨順文句。勿令增減。違法毗尼。當如是學

二形

亦名二根。謂一身俱有男女二種根形。此二形人。佛不聽出家。若已出家。卽應驅擯。以此人於佛正法中。不能生道根栽故

黃門

梵云般吒。此翻黃門。阿毗曇譯爲閹人。以無男根故。律云。有五種黃門。謂生黃門。形殘黃門。妒黃門。變黃門。半月黃門。僧祇律云。是不能男。有於六種。一者生。謂從生不能男。二者捺破。謂妻妾生兒共相妒嫉。小時捺破。三者割。却若王若大臣取人割却男根。以備門閤。四者因他。謂因前人觸。故身根生起。五者妒。謂因見他人行婬事。然後身根生起。六者半月。謂半月能男。半月不能男。是謂六種不能男。毗婆沙論云。昔健馱羅國。有一黃門。見人驅五百牛。將去其種。卽自思惟。我宿惡業受不男身。便以財救脫牛難。善業力故。卽復男根。深生慶悅。王聞驚喜。厚賜珍財。高官令知外事。如是善業現受其果 黃門。亦曰黃闥。黃闈中。卽禁中之門。謂天子居天下之中。統理萬民。而所居門闥有禁。非侍御之臣。不得妄入。故漢置小閹十人。令主省中諸宦。通命兩宮。以主黃家之門。故曰黃門。閹者掩也。言其無陰精氣。掩閉不泄。又曰黃昏掩閉門。謂之黃門。應以割義爲正。今無論主門。非主門。但無男根皆是也。男根者。梵云鴦伽社多。此言生支。卽男子陰也。餘如受戒犍度中明

君持

或作軍持。或作軍遲。此云瓶。寄歸傳云。瓶有二枚。淨者咸用瓦瓷。觸者任兼銅鐵。淨擬非時飲用。觸乃便利所須。淨則淨手方持。必須安著淨處。觸乃觸手隨執。可於觸處置之。其作瓶法。蓋須速口頂出尖臺。可高兩指。上通小穴。麤如銅箸。飲水可在此中。傍邊則別開圓孔。罐口令上豎高兩指。孔如錢許。添水宜於此處。可受二三升。小成無用。西域記云。捃稚迦。卽澡瓶也。舊云軍持。譌略也。事鈔云。應法澡罐。資持云。謂一斗已下。雜事注云。軍持著

衆澡罐口闊

沙彌

耶舍傳云。此言勞之小者。以修道爲勞也。又翻息慈。謂息世染之情。以慈濟萬物也。又創入佛法。俗情猶存。須息惡行慈也。應法師云。此是義譯也。奘法師云。室利摩拏路迦。此翻勤策。思勤勞也。策驅也。謂勤修策勵。斷諸煩惱。而趣涅槃也。寄歸傳云。室羅末尼羅。譯爲求寂。謂欲求趣涅槃圓寂之處。舊云沙彌者。言略而音譌。翻作息慈。音譯而無據也（宜取後義爲正。餘如受戒犍度中釋）

沙彌尼

奘師云。室利摩拏理迦。此云勤策女。淨師云。求寂女

△偷盜第二（此是共戒。比丘尼同制）

羅閱城

或云羅閱祇。或云羅閱祇伽羅。西域記云。曷羅闍姞利呬。此云王舍城。中天竺境。應法師云。羅閱義是料理。以王代之。謂能料理人民也。曷羅闍此云王。揭槃醯。此云舍。是摩伽陀國中之都城也。善見云。羅閱城。王舍城。摩竭國。此三義一名。異漢言王舍城。羅閱城是外國音。羅者言王。閱者言舍。故言羅閱城也。摩竭者。此是外國音也。摩竭是初國名耳。眞諦云。曲爲山在王舍城東南。毗富羅山在西南。仙人山在西北。黑土山在東北。白土山在中央。中央三由旬平正。即王城也。智度論問曰。佛普慈一切。何故獨住王舍城。不住餘城。答曰。亦住餘城希少。而多住王舍城。舍婆提城。爲諸城邊國。又彌離車地多弊惡人。善根未熟。故不住之。又佛知恩故。多住此二城。問曰。何故知恩多住二城。答曰。憍薩羅國是佛生身地。舍婆提大城。佛爲法主。故亦在此城。問曰。若知恩故多住舍婆提城者。迦毗羅城近佛生處。何以不住。答曰。佛無餘習。近諸親屬亦無累想。然釋種弟子多未離欲。若近親屬。則染著心生。以報生地恩。故多住舍婆提。一切衆生皆念生地。故如偈說

一切論議師　自受所知法　如人念生地

難出家輸諍

以報法身地恩。故多住王舍城。諸佛皆愛法身。故如偈說

過去未來　現在諸佛　供養法身　師敬尊重

法身於生身勝。故二城中多住王舍城。舍婆提城即舍衛城。彌離車此是邊地。不正見。死還邊地下賤也。王舍城義如房舍揵度中釋。

耆闍崛山

善見云。耆闍者鷲。崛者頂也。耆闍鳥食竟還就山頂棲。是故名之耆闍崛山。或云山頂之形如似鷲鳥。是故名之耆闍崛山。或翻為靈鷲。觀經疏云。諸聖仙靈依之而住。應法師云。按梵本無靈義。此鳥有靈。知人死活。故號靈鷲。西域記云。宮城東北行十四五里。至姑栗陀羅矩吒山。唐言鷲峰。亦云鷲臺。舊曰耆闍崛山。譌也。接北山之陽。孤標特起。既棲鷲鳥。又類高臺。空翠相映。濃淡分色。其山頂則東西長。南北狹。如來御世垂五十年。多居此山。廣說妙法。大方廣三戒經云。祇闍崛山王高峻廣博。稠林鬱茂。枝條無折。多衆雜樹。天木樹。畢利叉樹。馬耳樹。畢鉢羅樹。堅祝加樹。訶梨勒樹。呵摩勒樹。毗醯勒樹。多羅樹。迦尼迦樹。庵婆羅樹。閻浮樹。木瓜。蒲萄。桃。杏。梨。柰。婆隆伽樹。胡桃。安石榴。鎮頭迦樹。尼拘律樹。松。栢。橡。樟。波奢樹。鬱陸樹。栴檀。沉水。蘇合等樹。無不備有。水陸衆華。悉皆具足。生柔輭草。色香味足。青縹右旋。衆雜妙色。如孔雀項。下足之時。足陷四指。舉足還復。多諸池流。清冷水滿。生諸蓮華。青黃赤白紅紫等色。大如車輪。有無量衆鳥。所謂孔雀。鸚鵡。鸜鵒。命命。鵁鶄。鳧鴈。鴛鴦。鵰。黑鴈。山雞。鵝鴨。鷦鳥。雉鳩。鴿鶡。鷲。如是衆鳥依止而住。復有多種雜獸。所謂師子。虎。豹。象。馬。麒麟。熊。羆。獐。鹿。青牛。水牛。羖羝。獼猴。是等禽獸止住其中。以佛力故。不為貪欲瞋癡所惱。不相茹食。共相親愛。如母如子。天龍八部常所遊止云云。大哀經云。佛在王舍城靈鷲山者。古昔諸佛之所遊居。如來威神之所建立。其地道場。諸菩薩衆所共咨嗟。無極法座。天龍鬼神等。咸俱歸命。稽首為禮。所智論

云。是耆闍崛山。清淨有福德閑靜故。一切三世諸佛行處。十方諸菩薩亦讚歎恭敬此處。諸天八部大力衆神守護供養恭敬是處。如偈說

是耆闍崛山　諸佛所住處　聖人所止息
覆蔭一切故　衆苦得解脫　唯有眞法存

是中十方無量智慧福德大力菩薩。常來見釋迦牟尼佛禮拜恭敬聽法。故富樓那經中說佛語富樓那。若使三千大千世界劫燒。若更生。我常在此山中住。一切衆生以結使纏縛。不作見佛功德。以是故不得見我

檀尼迦

或云檀貳迦。或云但尼迦。或云達膩迦。又云陀尼迦。音一也。此比丘先是陶瓦師之子。故善能和泥以作坌成瓦屋。善見云。檀尼迦者。是名也。檀尼迦比丘和泥作屋。窻牖戶扇。悉是泥作。唯戶扉是木。取柴薪牛屎及草。以赤土汁塗外燒之。熟已赤色如火。打之鳴喚。狀如鈴聲。風吹窻牖。猶如樂音。是檀尼迦。不但今時於佛法中最初不與而取。曾於過去世時。世界初成。所居衆生。未有盜法。而此檀尼迦。即行偷盜。取他粳米。遂被衆罰。以加杖捶。是世界之初。不與而取。始生復於今時。佛法中不與而取。亦最爲初生（因緣廣如僧祇律中）

陶師

又作匋。同徒刀切。音桃。造瓦之名也。又云瓦器也。蒼頡篇謂作瓦家也

摩竭國

亦云摩竭提。或云摩竭陀。或云摩伽陀。又云墨竭提。此之多名。由依聲明中八轉聲勢。呼名致斯異也。然其意義大略不殊。此翻爲善勝。或有譯云摩者不也。竭提至也。將謀兵勇鄰敵不能侵至也。有云摩遍也。竭提聰慧也。言聰慧之人。遍其國內也。有云摩大也。竭提體也。謂五天竺中此國最大。統攝諸國。故名大體也。又云摩無也。竭提害也。言此國法不行形戮。其有犯死罪者。送至寒林耳。有釋云。此言無惱。又言不害。皆謂劫初已來無刑害。故至瓶沙王。截指爲刑。後自斷指。痛復息此刑。佛當

生其地。故吉兆預彰。所以先置不害之名也。西域記云。摩揭陀國。舊曰摩伽陀。又曰摩竭提。皆訛也。中印度境。周五千餘里。土地墊溼。邑居高原。孟夏之後。仲秋之前。平居流水。可以泛舟。風俗淳質。氣序溫暑。崇重志學。尊敬佛法。言印度者。舊云天竺。或云天方。古云身毒。又云中毒。其土自為五域。區分七十餘國。西域記云。詳夫天竺之稱。異議糺紛。舊云身毒。或曰賢豆。今從正音。宜云印度。印度之人。隨地稱國。殊方異俗。遙舉總名。語其所美。謂之印度。印度者。唐言月。月有多名。斯其一稱。言諸羣生輪迴不息。無明長夜。莫有司晨。其猶白日既隱。宵燭斯繼。雖有星光之照。豈如朗月之明。苟緣斯致。因而譬月。良以其土聖賢繼軌。導凡御物。如月照臨。由是義故。謂之印度。印度種姓族類羣分。而婆羅門特為清貴。從其雅稱。傳以成俗。不云經界之別。總謂婆羅門國焉。義淨三藏言。梵云阿離耶提舍。阿離耶譯為聖。提舍譯為方。即名西國為聖方矣。以其賢聖繼軌。人皆共稱。或云末睇是中。提舍是國。可憶日月之中心。斯其事也。此說人咸委之。其北方胡國。獨喚聖方以為呬度。全非通俗之名。但是方言。固無別義。西國若聞此名。多皆不識。宜喚西為聖方。斯成允當。或有傳云。印度譯之為月。雖有斯理。未是通稱。且如西國名大周為支那者。直是其名。更無別義。又復須知。是五天之地。皆曰婆羅門國。北方速利。總號胡疆。不得雷同一喚耳。

瓶沙王

或作萍沙。此云模實。身模充實故。又翻形牢。亦云影堅。影謂形影。亦云影勝。又云勝身。梵名頻羅婆羅。此云顏色端正。或翻色像殊妙。皆取體分彊壯。殊好為義。其形長大。性行雄猛。常自躬為征戰。大婆沙論云。摩竭陀國昔有大王。名曰影堅。恒樂修習都史多天勝妙善業。後為假名子未生怨王閉在囹圄。斷諸飲食。削足下皮。饑渴所逼。受諸苦惱。爾時佛在鷲峰山中。憐愍彼故。身放慈光。從窗牖入。照觸王身。令王少時身心安隱。便作是念。世尊大慈。寧不垂愍救我苦厄。爾時世尊知王心念。便告尊者大目犍連。汝可速詣影堅王所。如我辭曰。大王當知。我於大王所應作者。皆已作訖。謂已永拔諸惡趣苦。人中少時定受惡業。佛尚不免。況王小聖而得免耶。宜自安心。勿甚憂惱。爾時尊者承佛語已。即入勝定。從鷲峰山沒。涌出王前。以佛言辭告知彼王。復為王說種種妙法。時王饑渴所逼惱故。於所說義不能領解。白目犍連曰。諸天食中。何天段食最為美妙。宜且為說。我願欲聞。時尊者次第讚說六欲天中美妙飲食。王初聞說四天王處多聞王宮美妙飲食。便即捨命。生彼天宮。與多

聞王而作太子。王爲立號。名最勝尊。尋從彼天來詣佛所。到已頂禮世尊雙足。歡喜踊躍。數自稱名。我最勝尊。願佛垂念。彼臨命終時。都史多天生相先現。因愛多聞宝美妙食。時都史多天生相便沒。多聞天子相現前。從此命終。便生彼天中爲多聞太子（或名最勝子。都史多天。舊云兜率天。是也。）

刹利帝王水澆頭種。

刹利。此譯爲田地主。以世界初成。未有君長。衆人分地各共諍訟。無能決者。遂立一有德人。平處分田由。是世間故有刹稅王種。奕世丕承仁慈。雅恕養育民衆。不加拷戮。此其胤也。西域記云。刹帝利舊曰刹利。謌也。律云。取四大海水。及白牛右角。收拾一切種子。盛滿中。置金轝上。使諸小王。與王與第一夫人共坐轝上。大婆羅門以水灌王頂上。若是刹利種。水灌頂上。作如是立王。故名爲刹利王。水澆頭種。若是婆羅門毗舍首陀羅種。以水灌頂。作如是立王。亦名爲刹利王水澆頭種。僧祇云。瓶沙王先祖時。治罪人法。有作賊者。以手拍頭以爲戲教賊。大慚愧。與死無異。後更不作。至祖王時。治罪人法。有作賊者。以灰團之。須臾放去。賊大慚愧。與死無異。後更不作。至父王時。治罪人法。有作賊者。驅令出城。賊自慚愧。與死無異。後更不作。瓶沙王法。有作賊者。驅令出國。以是爲教。時有一賊。七反驅出。猶故來還。劫殺村城。爾時有人。捉得此賊。縛送與王。白王言。此賊七反驅出。猶故來還。劫殺村城。願王苦治。王告大臣。將是賊去。截其小指。爾時有司。速將罪人。急截其指。恐王有悔。時王即自試嚙指。痛殊難忍。即便遣信。敕語大臣。莫截彼指。臣答王言。已截其指。王甚愁悔。即自念言。我今便爲法王之末。非法王之始。夫爲王者。憂念民物。何有人王傷截人指。云云。故律本有若王及大臣。乃至驅出國等語也。（德人。如受戒犍度釋）

頭陀

新云杜多。此言抖擻。亦言修治。又言洮汰。垂裕記云。抖擻煩惱故也。善住意天子經云。頭陀者。抖擻貪欲瞋恚愚癡。三界內外六入。若不取不捨。不修

不著我說彼人名。為杜多。或稱為十二法人。大品云。說法者受十二頭陀。一住阿蘭若。二常乞食。三納衣（即糞掃衣）。四一坐食。五節量食（律本云一摶食）。六中後不飲漿。七塚間住。八樹下住。九露地住。十常坐不臥。十一次第乞食。十二但三衣。此之十二法。經論互出名號。略殊。律本亦有少異。南山依律位分為四。衣有二。一納衣。二但三衣。食有四。一乞食。二不作餘食法。三一坐。四一揣（揣者。雜也。一和雜者。不以種種盛貯。名一揣食）。處有五。一蘭若。二塚間。三樹下。四露坐。五隨坐。威儀有一。謂常坐。此無次第乞食處。加隨坐。釋論云。佛所結戒弟子受持。十二頭陀不名為戒。能行則戒莊嚴。不能行不犯戒。譬如布施。能行則得福。不能行者無罪（廣如論釋。此不繁錄）。

迦樓

或作迦留。又云迦羅。迦羅。秦言黑。此比丘是舊大臣。善知世法。故佛因之。然後結戒

五錢

薩婆多論云。國中以王舍城。優填王國。於十六大國。最為第一。於閻浮提內。中國邊方。一切統攝。而優填王國。用王舍國法。以此義推。於閻浮提。一切國法。禮義以王舍城為正。阿闍世王。於人王第一。佛為法王。衆聖中尊。故佛在王舍城。依人王制戒。王舍國法。五錢已上。入重罪中。佛依此法。盜至五錢得波羅夷。如是閻浮提內。現有佛法處。限五錢得罪。若國不用錢。準五錢物成罪。十誦云。一銅錢值十六小銅錢。根本律云。盜滿五磨灑。得波羅市迦罪。淨師云。磨灑是數名。元非是錢。西方檢問諸部律中。皆同此名。斷其重罪。不云五錢。此是貝齒許八十箇。名五磨灑。大數總有四百貝齒。一時離處方名犯盜。元不據錢名。若譯為五錢者。全乖本文。故存梵語。律攝云。五磨灑言。據何為準。謂依一迦利沙波拏。四分之一。此一迦利沙波拏。有二十磨灑。若偷五磨灑。即名犯盜（此一磨灑。有八十貝齒。一迦利沙波拏。總有一千六百貝齒。此摩竭陀。今現通用。一迦利沙波拏。為一千六百貝齒之數。此據問時）。國法以二十磨灑為迦利沙波拏。若王法以十二磨灑為迦利沙波拏者。盜三磨灑。犯重。用十六者。

盜四犯重。若四十者盜十犯重。若更有餘增減準數應知（貝齒。亦名貝子。本草云。生東海。亦產海涯。大貝如酒杯。出日南國。小貝乃貝齒也。背紫黑腹潔白。近似魚齒。小兒常帶壓驚。俗呼爲壓驚鐵。又呼珠貝螺。以上古珍之爲寶貨。故凡屬貨者字皆從貝。至梁乃廢貝行錢。今雲南猶作錢用。又名海巴。故今有處喚錢作巴。是也）

生像

卽金銀。詳如受戒犍度中釋

●律藏卷第二

吹毳

毳昌瑞切。吹去聲。細毛也。謂獸毛縟細者。可以爲布。及作褧等。餘用也

劫貝

或作吉貝。或云劫波育。卽木綿也。或言劫波娑。正言迦波羅。此譯云樹花。可以爲布。高昌名氎。氎是布名。罽賓以南大者成樹。今此形小。狀如土葵。有殼。剖以出華。如柳絮。用之爲衣也

拘遮羅

亦云俱遮羅。又云拘攞羅。又云鳩夷羅。如長衣戒中釋

差羅波尼

亦作讖羅半尼。又作瞡羅鉢尼。或作叉羅波膩。此譯云灰水。乃衣名也

芻摩

此云麻衣。西域記云。芻摩衣。麻之類也。按其麻形似荊芥。華青紫色。阿毗曇經云。芻磨。細軟衣也。苾芻尼律云。芻摩迦。此方無也

鉢眈嵐婆

亦作鉢肆酖嵐婆。善見云。盋兜那波吒。漢言絹也。佛阿毗曇經云。波兜羅衣。有蟲著波兜羅樹葉。爲窠子。取此窠絲織爲衣也

頭頭羅

或云頭求羅。或云頭鳩羅。此云細布。摩得勒伽云。頭鳩羅者。紵也。僧祇云。生練也。中阿含經云。睹采衣白練爲第一（巳上諸衣。或在人房舍殿堂。諸橫橫上。風吹在空。衣未墮地。以盜心掇取也。紵如九十事中釋）

鸚鵡

梵云叔迦婆嚧。或云臊陀。此云鸚鵡。能言鳥也。其

狀如鸚青羽赤喙舌似小兒有白者有赤者有五色者凡鳥四指三指向前一指向後此鳥兩指向後曲禮曰鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離走獸人而無禮不亦禽獸之心乎雜寶藏經云過去雪山有一鸚鵡父母都盲常取華果先奉父母時有田主初種穀時願與衆生而共噉食鸚鵡於田常采其穀田主按行見擷穀穗便設羅網捕得鸚鵡鳥告主人言先有施心故敢來采如何今者而見網捕田主問鳥取穀與誰答言有盲父母願以奉之田主報曰今後常取勿復疑難云云佛言爾時鸚鵡我身是也時田主者舍利弗是

鸜鵒

亦作鴝鵒即八哥鳥教其語言甚慧宋黃巖正等寺觀公畜鴝鵒常念佛不絕一日立化籠上觀葬之已而土上出紫蓮華一朶尋土中則從舌端而發又有潭州人養鴝鵒常念佛既死以棺葬之忽生蓮華一朶自其口出

杙上

夷益切音亦爾雅云樴謂之杙郭璞曰杙橛也（樴之石切音炙）

市肆

息恣切音四古今注云肆陳也店置也肆所以陳貨鬻之物也店所以置貨鬻之物也肆亦列也謂列其貨賄於市也

阿蘭若

亦云阿練若詳如下釋

壺船

洪孤切音胡原是酒器長頸者今言船以其形似之也十誦云瓶船瓶船處者一切瓶一切縛處一切皮縛處是諸處有五寶若似五寶以偷奪心取犯重

一木船

謂以一木刳而成舟也易繫辭云刳木為舟是也十誦云單槽船槽船處者兩舷處兩頭處底處兩舷豎撓處杝欂處是諸處有寶似寶以偷心取重

罪

舫船

舫敷亮切音訪郭璞曰並兩舟也通俗文云連舟爲舫是也又方船也十誦云舫船處者謂橫梁處餘如上說

櫓船

郎古切音魯謂船上搖櫓也又悉船具亦名櫓也

浮瓠船

瓠洪孤切音胡瓦器爲之大瓠也善浮南方謂之要舟

懸船

懸胡涓切音玄繫也絕也挂也木作縣俗加其心也

筏船

謂編竹木浮於水上以運物也十誦云木栰處者一切木處草栰處者一切草處一切縛處是諸處有寶似寶以盜心取得重罪

水獺

他達切灘字入聲獸名也形如小狗常居深水食魚亦登大木憩息故在獸列性好嗜猫凡畜肝葉數皆有定惟獺肝一月一葉十二月則十二葉數足十二漸落復生俗取其足爪頸下爬之則去魚鯁

失收摩羅

失或作室收或作守又作獸善見云鰐魚也廣州土境有其形如象長二丈餘有四足似鼉齒至利擒鹿入水齧腰即斷大婆沙論云有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要以利劍斷截其牙然後乃捨或名殺子魚由其自食子也

優鉢羅華

此云青蓮華中阿含云諸水中華青蓮華爲第一故諸經中常以譬佛目言其葉修而廣青白分明有大人目相因以爲喻也（優或作嘔或作漚皆一也）

鉢頭摩華

或云鉢特摩此云紅蓮華

拘物頭華

或作拘物投。又作拘某陀。此云黃蓮華。或云地喜華（地是黃義）

分陀利華

此云白蓮華。叡法師云。未敷名屈摩羅。將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利。體逐時遷。名隨色變。故有三名。又凡荷華未發曰菡萏

蜂

音風。毒在尾。垂顛如鋒。故謂之蜂。西國斷事官畜蜂螫等。貯在甕內。見彼人來陳伏時。令以手內甕中。蜇之令痛。自首其事。或守城者亦養。若與賊共戰不退。卽於城頭上放其蜂甕。賊被蜂蜇。卽走。商客入海遇賊亦爾。是故直價也。又蜜蜂人畜之取糖也

鬱周隆伽

隆閭丞切。音陵。若良中切。音籠。非此用。亦作慰周陵伽。或云嗢指徵伽。此蟲身有多毛而復多足。類似毛蟲也。鬱慰嗢優四字。梵音相近也。雜阿含云。撈祇芒毒蟲也。

四分律名義標釋卷第四

音釋

鶻　魂入聲。亦音忽

縹　飄上聲。青白色

命命　卽共命鳥。二命共一身而兩頭

鳲鳩　鳲音渠。鳩音詩。布穀也。飼子朝從上下。暮從下上。所謂鳲鳩在桑。其子七兮

鷊　音易。鳥似雉。黃黑色。出上黨。以其鬬死不止。故用其尾爲武人首

囹圄　上音零。下音語。禁獄也

鬻　音欲。賣也

刳　音枯。剖也。虛其中也

舷　音賢。船邊也

柁　馱上聲

耍　沙上聲。戲耍也

栰　同筏

鰐　音諤

掄　音琴

齧　音孽囓也

嚙　同齩音咬

菡萏　上音含上聲下音覃上聲

蜇　音浙螫也

四分律名義標釋卷第五目錄

獼猴江　婆裘河　勿力伽難提

六十人　阿那般那三昧

人者　倚發　龍子

阿須羅　犍闥婆　夜叉

餓鬼　波夜提　盤石

僧伽藍　慰問　增上慢

最上勝法　人法　上人法

自言有欲　三三昧　三解脫門

正受　有道　修者

智者　見者　須陀洹

斯陀含　阿那含　阿羅漢

根力覺意解脫三昧正受　最初未制戒

四分律名義標釋卷第五

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●斷命戒第三　此是共戒比丘尼同制

獼猴江

梵云麼迦吒。此云獼猴。賀邏馱。此云池。應師云。今言江者。譯人義立耳。如言恒河。亦作恒江也。此池在毗舍離宮城外。約五六里。是昔獼猴羣集。為佛穿作此池也。

婆裘河

或云婆裘沫河。或云跋求河。又云跋求摩河。正梵音名跋窶末底。此翻為勝慧河

勿力伽難提

勿力伽者。應云蜜利伽羅。此云鹿。難提。此云喜。總言之。名鹿喜。善見云。鹿杖沙門。鹿杖者。其名也。沙

門者作如沙門形剃頭留少周羅髮著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺依止比丘拾取殘食以自生活旣殺諸比丘心生疑悔往河邊洗世間人言此婆裘河能洗除人罪是故彼念除罪而往洗之（周羅此云小髮謂小髻也）

六十人

薩婆多論問云佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利有多有少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此法因緣得大利益六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢生人間墮下賤家出家入道以本因緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也

阿那般那三昧

亦云阿那波那又云安那般那阿那此云遣來（入息也）般那此云遣去（出息也）正理論云阿那阿波那言阿那者謂轉息入是引外風令入身義阿波那者謂轉息出是引內風令出身義如契經說苾芻當知持息入者飲吸外風令入身內持息出者驅擯內風令出身外安般守意經云安爲身般爲息安爲生般爲滅安爲念道般爲解結所以先數入者外有七惡內有三惡用少不能勝多先數入也數者從一至十不多不少令心不散安名出息般名入息息有四事一爲風二爲氣三爲息四爲喘止觀云有聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出入不盡曰喘守之則勞不聲不滯出入俱盡曰息守之則定出息爲生死陰入息爲思想陰或云先數出息氣則不急身不脹滿身心輕利三昧易成或云先數入息隨息內斂易入定故或云當隨便宜以數出入若心輕浮繫心丹田當數入息若心昏沈繫心鼻端當數出息不許出入俱數恐生病故此阿那波那即是三世諸佛入道初門通於三乘四教又用息明六妙門謂一數二隨三止四觀五還六淨法界次第云攝心在息從一至十名之

爲數。細心依息。知入知出。故曰爲隨。息心靜慮。名之爲止。分別推析之心。名之爲觀。轉心返照。名之爲還。心無所依。妄波不起。名之爲淨。今是聲聞助道。但名數息。提婆菩薩云。佛說甘露門。名阿那波那。於諸法門中。第一安隱道。三昧如下釋六妙門辯法界次第

人者

律云人者。從初識至後識。梵云摩㝹舍。或云末奴沙。此云人。亦云意。謂昔頂山王初化衆生。告諸人曰。諸有所作。當善思惟憶念。即如王教。諸有所作先思惟憶念。故名爲意。從是以來。傳立斯號。婆沙論云。先未號此。末奴沙時。人或相呼以爲靈類。或名多羅䐡。或名底落迦。或名阿沙荼。由先造作增長下身語意妙行。往彼生彼。令彼生相續。故名爲人趣。又於五趣中。憍慢多者。無如人耽。餘論云。何故人道名摩㝹沙。此有八義。一聰明。二爲勝。三意微細。四正覺。五智慧增。六能別虛實。七聖道正器。八聰明業所生。故住四大洲。八中洲。諸小洲等。其形上立。南洲人面如車廂。東洲人面如半月。西洲人面如滿月。北洲人面如方池。世界初成時。一切皆作聖語。後以飲食時分不平等。故及諂誑增上。故便有種種語。乃至不能言者。從初識至後識者。謂從眼識乃至意識也。成實論云。一切衆生初受身時。以識爲本。是識六種。從眼等生。故說六根。所謂眼根乃至意根。能生六識。故名六根。此六根或名六入。從是六事生六種識。故名爲壽。所以者何。是六入六識得相續生。故名爲壽。是相續斷。故名爲死。是故此事名之曰命。

倚發

倚。依也。謂倚機發舉也。又發。機主發之機也。律文舊作攙。攙。除也。非此義。

龍子

梵語那伽。此云龍。鱗蟲之長。能幽能明。能大能小。能長能短。是畜道也。廣雅云。有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰虯龍。無角曰螭龍。未升天曰蟠龍。刑行疏云。龍有四種。一守天宮殿。持令不落人間。屋上作龍像之爾。二興雲致雨。益人間者。三地龍。決

江關瀆。四伏藏。守轉輪王大藏人藏也。龍有四生。謂胎卵溼化也。罵意經云。墮龍中有四因緣。一多布施。二瞋恚。三輕傷人。四自貢高。舍利弗問經云。虛空龍神者。修諸德本。廣行檀波羅蜜。不依正念。急性好瞋。故受人非人身。如摩尼光龍王等。海龍王經。龍白佛言。我從劫初止住大海。從拘樓秦佛時大海之中。妻子甚少。今者海龍眷屬繁多。佛告龍王。其於佛法出家。違戒犯行。不捨破戒者。多生龍中。直見不墮地獄。如斯之類。壽終已後。皆生龍中。拘樓秦佛時。九十八億人出家。違其禁戒。皆生龍中。拘那含牟尼佛時。八十億人出家。毀戒恣心。壽終之後。皆生龍中。迦葉佛時。六十四億人出家。犯戒。皆生龍中。於我世中。九百九十億居家鬪諍。誹謗經戒。死生龍中。今已有生者。以是之故。在大海中。妻子眷屬不可稱計。我泥洹後。多有惡僧戀違失禁戒。當生龍中。或墮地獄。緣未至未詔出家者

阿須羅

或云阿修羅。什曰。秦言不飲酒。不飲酒因緣出雜寶藏經。有大勢力。常與天共鬪。舊翻為無端正。謂男醜女端正。新翻云非天。淨名疏云。此神果報最勝。鄰次諸天。而非天也。婆沙論云。梵本正音名阿素洛。素洛是天。彼非天。故名阿素洛。又素洛名端正。彼非端正。名阿素洛。西域記云。阿素洛。舊曰阿修羅。阿須倫。阿須羅。皆訛也。然有鬼道。有畜道。鬼道居須彌山窟。或大海邊。畜道居大海底。有胎卵溼化四生。其毗摩質多阿修羅王。居須彌山東。去千由旬大海底。國土縱廣四萬由旬。大城中宮殿。名曰設摩婆。縱廣一萬由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重行樹。宮殿園林。皆七寶莊嚴。校飾不可述盡。須彌山南西北面。各過千由旬。大海底各有阿修羅城。國本身長七百由旬。化身高十六萬八千由旬。立大海底。與須彌山齊。常共天鬪。敗則與兵眾隸入藕絲孔中。毗摩質多。其名也。毗摩質多。此云綵畫。亦云淨心。娶香山乾闥婆女。生舍脂。帝釋取舍脂為第一夫人。毗摩質多。威勢眷屬。不可勝計。自餘臣妾。左右僕使。亦不可勝計。衣食自然。百味隨

念所有。與天同等。衣服冠纓。純七寶鮮潔。起世經云。修羅所居宮殿城郭器用。降地居天一等。亦有婚姻男女法式。略如人間。舍利弗問經云。阿修羅神者志强不隨善友。所作淨[illegible]好。逐幻爲之。人作諸邪諂。謗於邪師。甚好布施。又樂觀他鬪訟。故受今身

揵闥婆

此云香陰。亦云陵空之神。不噉酒肉。唯香資陰。是天主幢倒樂神。在須彌山南金剛窟住。什師曰。天帝樂神也。天欲作樂時。此神體上有相出。然後上天也。舍利弗門經云。乾闥婆者。前生亦少瞋恚。常好布施。以青蓮華自嚴。作衆伎樂。今爲此神。常爲諸天奏言伎樂

夜叉

此云勇健。亦云暴惡。什師曰。秦言貴人。亦言輕健。有三種。一在地。二在虛空。三天夜叉。大論云。多瞋偃戾。好嗜酒肉之人。而行布施。墮地行夜叉。鬼中常得種種歡樂音樂飲食。若人剛愎慪衆。而能布施車馬代步。墮虛空夜叉中。而有大力。所至如風。若人妬心好諍。而能以好房舍臥具衣服飲食布施。故生宮觀飛行夜叉中。有種種娛樂便身之物。華嚴經云。夜叉宮殿與人宮殿同在一處。而不相雜。各隨其業所見不同。正法念處經云。阿毗遮羅。義翻爲疾行。其行迅疾。一念能至百千由旬。又云。夜叉有光。迅飛如流。世人謂之流星。口中出煙。世人云帶星。善見律云。此夜叉能捉人。比丘作誦呪。令其置而不肯置。比丘語言。若汝不置。我能殺汝。夜叉猶不置。於是比丘或以米粉。或以土泥。捏作夜叉鬼形而誦呪。斷其手足。手足即斷。斷其頭。頭亦即斷而死。是故得偷蘭遮罪

餓鬼

梵語閃多。此云鬼。鬼者畏也。謂虛怯多畏。故又希求名鬼。謂彼餓鬼。恒從人希求飲食。以活性命。故正法念處經云。觀諸餓鬼。有無量種。一切餓鬼皆爲慳貪嫉妬因緣。生於彼處。以種種心。造種種業。行種種行。種種住處。種種饑渴。自燒其身。如是略

說三十六種　一者迦婆離此言鑊身　二者蘇支目佉此言鍼口　三者槃多婆叉此言食吐　四者毗師他此言食糞　五者阿婆叉此言無食　六者犍陀此言食氣　七者達摩婆叉此言食法　八者婆利藍此言食水　九者阿賒迦此言希望　十者啼吒此言食唾　十一者摩羅婆叉此言食鬘　十二者囉訖吒此言食血　十三者普娑婆叉此言食肉　十四者蘇犍陀此言食香煙　十五者阿毗遮羅此言疾行　十六者蚩陀羅此言伺孔穴便　十七者波多羅此言地下　十八者突利提此言神通　十九者闍婆隸此言熾然　二十者蚩陀羅此言伺便利伺小兒便也　二十一者迦摩雨盧波此言欲色　二十二者三牟陀羅提波此言[illegible]　二十三者閻羅王使執杖　二十四者婆羅婆叉此言食小兒　二十五者烏殊婆叉此言食人精氣　二十六者婆羅門羅剎此言梵羅剎　二十七者君荼此言火　二十八者阿輸婆囉他阿輸婆此言不淨囉他此言巷陌也　二十九者婆移婆叉此言食風　三十者鴦伽囉婆叉此言食火炭　三十一者毗沙婆叉此言食毒　三十二者阿吒毗此言曠野　三十三者賒摩舍羅此言棄尸處住此食熱屍土也　三十四者毗利差此言樹神在樹中住　三十五者遮多波他此言四交道　三十六者魔羅迦邪此言殺身

波夜提

亦作波逸提。義翻為墮。十誦云。墮在燒煮覆障地獄。謂八熱通為燒煮。八寒黑暗等通為覆障。根本云。波逸底迦者。是燒煮墮落義。謂犯罪者。墮在地獄。傍生。餓鬼。惡道之中。受燒煮苦。又此罪若不殷勤說除。便能障礙所有善法。此中波逸提。謂殺不能變化畜生也。薩婆多論問云。何以但害人得波羅夷。答曰。人中有三歸五戒波羅提木叉戒。故又沙門四果。多在人中得。佛與辟支佛。必在人中得漏盡故也。是以害人波羅夷。餘道不得波羅夷也

墼石

古歷切。音吉。土磚也。廣韻云。土墼未燒塼坯也

△妄語第四

此是共戒。比丘尼同制

僧伽藍

應法師云。此言譌也。正言僧伽囉。此云衆園。僧史

略。云爲衆人園。圃園圃生植之所。佛弟子則生植道芽聖果出。苑法師曰。具云僧伽羅摩。言僧伽者。此云衆也。羅摩院也

慰問

紆胃切。音畏。安之以愜其情也（愜音怯快足適意也）

增上慢

謂未得聖而謂已得。以其聖智是增上。行於此出世增上法中。起心生慢。名增上慢也。此以內心實謂已得已證。此心增上而慢於他。是爲增上慢。若自知未得未證而誑他言得。是爲妄語。故此除增上慢不入妄語中。文句云。上慢者。未得上法。謂得上法。又出家二衆多修道得禪。謬謂聖果。偏起上慢。在俗矜高。多起我慢。善見律云。增上慢者。作如是言。我已得聖利法。於中生慢。或言過慢。或言增慢。自念言。我於阿羅漢法我已作之。云何慢。以舍摩他毗婆舍那力故。惱惱暫住。是名爲慢。若後見欲境。煩惱便起。惟此人不犯。問曰。何人起慢。何人不起慢。聲聞羅漢不起慢。既得道果。一切諸煩惱滅。故以慧眼覆觀。無有未得謂得之狐疑。如是於四道果慢不起。復不起慢於破戒人。云何不起於聖利法。無有分故。如禪人好眠爲事。此人不起。起慢人者。先持戒具足而入禪定。得禪定已。未分別名色。始入毗婆舍那。三想具足。心絕勇猛。或得舍摩他。於二十年三十年中不起。因勇猛行毗婆舍那力故。自念言。我得須陀洹道乃至阿那含。增上慢如是。若能善持舍摩他。非但二十三十年。乃至八十年百年。煩惱不起。是以生增上慢。言我得阿羅漢。是故如來除增上慢不入空誑妄語（舍摩他此云止）（毗婆舍那此云觀。繫心於緣謂之止。分別深達謂之觀。止觀乃助涅槃之要法也）

最上勝法

謂四沙門果。預流。一來。不還。阿羅漢。聖人之法也。此法於人間天上。最爲殊勝。無能及者。又最上名爲涅槃。此涅槃殊勝之法。非凡夫所得。亦非由色力及以聰明而能獲者。皆由行者精進不懈。勝妙力故。而能證得也

人法

律云入法者。入陰入界入入也。然此三法。一切有情皆悉具之。故名衆生。今以局在人中說。故故云人法也。陰即五陰。謂色受想行識也。具如前釋入即六入。亦十二入。謂以眼耳鼻舌身意。爲內六入。色聲香味觸法。爲外六入。共成十二入也。熏聞曰。夫六入者。凡有二義。一根塵互相涉入。二根境俱爲識之所入。以是諸經名十二入。天台云。此十二通稱入者。入以涉入爲義。根塵相對。則有識生。識依根塵。仍爲能入。根塵即是所入。今此十二。從所入受名。故通受入名。內六入者。此之六法親故屬內。爲識所依。故名爲入。亦名根者。根以能生爲義。此六既並有生識之功。故通名根也。外六入者。此六法疎故屬外。識所由涉。故名爲入。亦名塵。塵以染汙爲義。以能染汙情識。故通名爲塵也。一眼入。謂眼根對於色塵。有所見之色。是名眼入 二耳入。謂耳根對於聲塵。有所聞之聲。是名耳入 三鼻入。謂鼻根對於香塵。有所嗅之香。是名鼻入 四舌入。謂舌根對於味塵。有所嘗之味。是名舌入 五身入。謂身根對於觸塵。有所覺之觸。是名身入 六意入。謂意根對於法塵。有所分別之法。是名意入 七色入。謂一切可見之色。而對於眼。是名色入 八聲入。謂一切可聞之聲。而對於耳。是名聲入 九香入。謂一切可嗅之香。而對於鼻。是名香入 十味入。謂一切可嘗之味。而對於舌。是名味入 十一觸入。謂一切可覺之觸。而對於身。是名觸入 十二法入。謂一切可分別之法。而對於意。是名法入 界即十八界。謂六根六塵六識。共成十八也。天台云。此十八通名界者。界以界別爲義。此十八法各有別體。義無渾濫。故通受界名也。一眼界。謂能見之根。名爲眼界 二耳界。謂能聞之根。名爲耳界 三鼻界。謂能嗅之根。名爲鼻界 四舌界。謂能嘗味之根。名爲舌界 五身界。謂能覺觸之根。名爲身界 六意界。謂能覺知之根。名爲意界 七色界。謂眼所見一切色境。名爲色界 八聲界。謂耳所聞一切音聲。名爲聲界 九香界。謂鼻所嗅一切香氣。名爲香界 十味界。謂舌所嘗一切諸味。名爲味界 十一觸界。觸即觸著。謂身所觸冷煖細滑等觸。名爲觸界 十二法界。謂意所知一切諸法。名爲法界 十三眼識界。謂眼根若對色塵。即生眼識。眼識生時。即識色塵。故名眼識界 十四耳識界。謂耳根若對聲塵。即生耳識。耳識生時。即識聲塵。故名耳識界 十五鼻識界。謂鼻根若對香塵。即生鼻識。鼻識生時。即識香塵。故名鼻識界 十六舌識界。謂舌根若對味塵。即生舌識。舌識生時。即識味塵。故名舌識界 十七身識界。謂身根若對觸塵。即生身識。身識生時。即識觸塵。故名身識界 十八意識界。五識生已即滅。意爲意識。此意識續生。意識生時。即識法塵。若五識能生意識。即以前五識爲根。後意識爲意識。此意識滅。次識續生。是則前意識生後意識。如是亦脫俱受根識之名。皆以能生爲根。所生爲識。今說所生

之識爲意識界也。此六通名識者，謂若根塵相對，卽有識生，識以識別爲義，識依於根，能識別於塵，故此六通名識也。若了識從緣生，並計有神使之謬取也。此陰入界名爲三科法門。法門雖三，總是色心二法，開合不同。佛爲迷心不迷色人，說五陰法，合色爲一分，開心爲四分。受想行識皆心分故。爲迷色不迷心人，說十二入法，開色爲十分半，謂內五根、外六塵，法塵半分故。合心爲一分半。意根一分，法塵半分。爲心色俱迷人，說十八界，開色爲十分半，準上總知。開心爲七分半。謂眼耳鼻舌身意之六識，加意根一分，法塵半分。斯皆如來逗衆生機，說此三科法門，各隨根性，任修一法，卽能悟入。故毗婆沙論云：以凡夫人迷此色心有輕重異，故佛對機爲說陰入界三科法，令其觀此色心二法，皆從虛妄因緣而生，起惑造業，輪轉生死。若達此妄源無有實體，絕名離相，則不爲惑染所迷也。

上人法

律云：諸法能出要成就，念在身，乃至得果，皆名上人法也。律攝云：上人法者，卽勝流法也，謂望一切凡愚五蓋等法，鄙劣惡事，是勝上，故亦云過人法。五分云：一切出要法，謂諸禪、解脫、三昧、正受、諸聖道果，是名過人法。薩婆多論云：何名過人法？不名過天，佛在人中結戒，故人中有波羅提木叉戒，故又人中多入聖道，多修善法，勝於天，故但勝人。已勝於天，又言但勝人，得波羅夷，天故無所論也。善見律云：聖利法者，於人中爲無上法也，亦言梵法，亦言入涅槃法，此法佛辟支佛羅漢法也。

自言有欲

毗尼母經云：何名欲？如佛精勤不倦，故名爲欲。又復明欲，繫念在前，如佛覺無異，以是義故名爲欲也。成實論云：經中說欲爲法本，以欲求故，得一切法，故名法本。又如意足中言欲三昧、進精三昧、心三昧、思惟三昧。大論云：佛有時說爲欲，或時說精進，有時說不放逸。譬如人欲遠行，初欲去時，是名爲欲；發行不住，是爲精進；能勸勵不令行事稽留，是爲不放逸。以是故知欲生精進，精進生故不放逸，不放逸故能生諸法，乃至得成佛無上道。

三三昧

一有覺有觀三昧二無覺有觀三昧三無覺無觀三昧初心在禪名為覺細心分別禪味名為觀大論云麤心初念是名為覺細心分別名為觀譬如撞鐘初聲大時名為覺後聲微細名為觀也阿毗曇云有覺有觀是欲界未到地初禪無覺有觀是中間禪無覺無觀是三禪及四無色（三禪者謂二禪三禪四禪也四無色者即無色界四空定也未到地者即欲界定謂未到初禪此未到及初禪麤心初念而細心分別禪味故有覺觀中間禪即初禪二禪兩楹之中住此中間禪時覺知之心已亡分別禪味之念猶在故無覺有觀若入二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱亡故無覺觀也）三昧此云調直定又云正定大論云三摩提秦言正心行處是心從無始來常曲不端得是正心行處心則端直故名三昧又善心一處住不動是名三昧苑法師曰具云三摩地此言等持謂離沉掉名之為等令心住一境性故曰持也遠法師云夫稱三昧者何專思寂想之謂也思專則志一不分想寂則氣虛神朗氣虛則智恬其照神朗則無幽不徹斯二乃是自然之玄符用一而致用也是故靖恭閑宇而感物通靈御心為正動必入微此假修以凝神積功以移性又此三昧名體甚多修證不一故智論云一切禪定亦名定亦名三昧四禪亦名禪亦名定亦名三昧除四禪諸餘定亦名定亦名三昧不名為禪也

三解脫門

法界次第初門引大智度論曰三十七品是趣涅槃道行是道已到涅槃城有三門謂空無相無作此三通名解脫門者解脫即是涅槃門謂能通此三法能通行者得入涅槃故名解脫門也亦云三三昧但三昧即是當體得名解脫從能通之用以受稱也此無別法有師解云因時名三昧證果則變名解脫此類如八背捨八解脫也（三昧解脫涅槃雖三法無殊而實有異三昧者正定也本性立稱解脫者無礙自在也本行立稱涅槃者寂靜常住本果立號）一空解脫門謂觀一切諸法皆從因緣和合而生自性本空無我我所若能如是通達則於諸法而得自在故名空解脫門二無相解脫門謂既知一切法空故觀男女一異等相實不可得若能如是通達諸法無相即得自在故名無相解脫門三

無作解脫門。亦云無願。謂若知一切法無相。則於三界無所願求。若無願求則不造作生死之業。若無生死之業。即無果報之苦。而得自在。故名無作解脫門。增一阿含佛告諸比丘。如是比丘。此三三昧久在生死。不能自覺悟。諸比丘當求方便。得此三三昧。

三三昧　三十七品如說。戒禁度中釋。我者。衆生於五陰身中。彊立主宰。名之爲我。我所者。衆生妄執五陰之身。及男女資生等物。皆名我所

正受

天台云。非邪曰正。領納名受。妙宗鈔云。離邪倒想。領納所緣。名爲正受。圭峰云。不受諸受。名曰正受。然正受名實本具多種。謂從有想而至一切入等。廣如論釋。此不繁述

有道

謂從一支道至十一支道。廣如論釋

修者

謂修戒。定。慧。解脫。慧見解脫慧。如下釋

智者

決定了知。故名爲智。謂法智。比智。等智。他心智也。

成論云。知現在法。是名法智。知餘殘法。名曰比智。餘謂過去未來諸法。次現在法後知。故名比智。所以者何。先現知已。然後比知。法智名現在智。隨此法智。思量比知。名爲比智。法界次第云。諸世間有漏智慧。亦名等智。凡夫聖人同有此智。故名等智。亦云名字智。是智但有名而無理。婆沙論云。等智者。世人等行此智。故名等智。如男女來去。世人現見所行法等。問曰。亦緣第一義法。何故名世智。答曰。從多分故。多緣世法。少緣第一義法。復次此智無第一義相。復次此智是假名。所以者何。一切人一切衆生。一切處盡有此智故。復次此智是愚所依處。愚立足處。婆論云。此智爲無智所覆。故名等智。猶器中物名爲覆物。成論云。有人言。一切衆生成就等智。是事云何。答曰。若佛弟子能知諸法從衆緣生。是人能得。非餘衆生。以得智名故。一切衆生但用想識。若得此智。名內凡夫。婆沙論云。他心智者。知他心。故名他心智。問曰。亦知他心數法。何故但名知他心智耶。答曰。以期心。故行者期心作

如是念。使我知他心。若知他心。亦知數法。又此法以種種事故得名。法界次第云。知欲界色界繫現在心心數法。及無漏心心數法少分。是爲他心智也。

見者

謂見苦集盡道四聖諦也。涅槃云。我昔與汝等。不見四眞諦。是故久流轉生死大苦海。又云。凡夫有苦而無諦。聲聞有苦而有諦。凡夫不見苦理。故言無諦。聲聞能見無常苦空。故言有諦。法界次第云。此四通言諦者。諦以審實爲義。此四諦法。正爲聲聞人從聞生解。故必須藉教詮理。今明教理不虛。故云審實。若由因感果。則應先因而後果。今悉先果而後因者。教門引物爲便。故皆先果而後因。前二諦是世間之法。令知苦以斷集。故先果而次因。後二諦是出世間之法。使爲滅以修道。故亦先果而次因也。苦諦者。苦以痛惱爲義。一切有爲心行常爲無常患累之所逼惱。故名爲苦。大論云。無量衆生有三種身苦。老。病。死。三種心苦。貪。瞋。癡。三種後世苦。地獄。餓鬼。畜生。總而言之。有三苦八苦等。皆三界生死之患。諦審生死實是苦者。故名苦諦也。三苦者。苦苦。壞苦。行苦也。八苦者。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛陰苦也。集諦者。集以招聚爲義。若心與結業相應。未來定能招聚生死之苦。故名爲集。諦審一切煩惱惑業。則未來實能招集三界死生苦果。故名集諦也。盡諦者。亦曰滅諦。滅卽寂滅。又滅以滅無爲義。結業既盡。則無生死之患累。故名爲滅。以諸煩惱結使滅。故三界業亦滅。若三界業煩惱滅者。卽是滅諦有餘涅槃。因滅故果滅。捨此報身時。後世苦果永不相續。名入無餘涅槃。諦審涅槃實爲寂滅。故名滅諦也。道諦者。道以能通爲義。正道及助道。是二相扶。能至涅槃。故名爲道。諦審此二道相扶。實能通至涅槃不虛。故名道諦也。正道者。實觀三十七品。三解脫門。緣理槃行名爲正道也。助道者。得解觀中種種諸對治法。及諸禪定。是名助道也。

須陀洹

此云預流。又云入流。謂預入聖道法流。俱舍論云。諸無漏道總名爲流。由此爲因趣涅槃。故預言爲

顯最初至得彼預流。故說名預流。或云溝港。亦取其流水義。或云至流。或翻逆流。謂逆生死流也。

斯陀含

此云一來。或云一往來。是人從此死。一往天上。一來人間。得盡衆苦。故四教義翻爲薄。前斷已多。其所未斷少。故名薄。故俱舍云。彼往天上。一來人間。而般涅槃。名一來果。過此以後。更無生故。此或名曰薄貪瞋癡。唯餘下品貪瞋癡故。或曰頻來。應法師云。此應誤也。宜作頻來

阿那含

此云不來。或云不還。是人欲界中死。生色無色界。於彼漏盡。不復還來欲界受生也

阿羅漢

此云無學。亦云無生。無法可學。名無學。後世中更不生。故云無生。是人斷色界無色界思惑盡。四智已圓。已出三界。已證涅槃也。毋論云。斷三結故。得須陀洹。欲染恚薄。故得斯陀含。欲染恚斷。故得阿那含。一切結盡。故名阿羅漢。涅槃經。佛告迦葉菩薩言。有五種人。於是大乘大涅槃典。有病行處。非如來也。何等爲五。一斷三結。得須陀洹果。不墮地獄畜生餓鬼。人天七反。永斷諸苦。入於涅槃。迦葉。是名第一有病行處。是人未來過八萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第二人者。斷三結縛。薄貪恚癡。得斯陀含果。名一往來。永斷諸苦。入於涅槃。迦葉。是名第二有病行處。是人未來過六萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第三人者。斷五下結。得阿那含果。更不來此。永斷諸苦。入於涅槃。是名第三有病行處。是人未來過四萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第四人者。永斷貪欲瞋恚愚癡。得阿羅漢果。煩惱無餘。入於涅槃。亦非麒麟獨一之行。是名第四人有病行處。是人過二萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第五人者。永斷貪欲瞋恚愚癡。得辟支佛道。煩惱無餘。入於涅槃。眞是麒麟獨一之行。是名第五人有病行處。是人未來過十千劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。是名第五人有病行

處。非如來也（三結如下說尼增一法釋。四曾者。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有也）

根力覺意解脫三昧正受

根謂五根。力謂五力。覺意謂七覺意。（如說戒犍度中廣釋）解脫謂八解脫。亦名八背捨。背謂違背。捨即棄捨。智論云。背此淨潔五欲。捨此著心。故名背捨。修此觀故。發眞無漏智慧。斷三界見思惑盡。即轉名八解脫也。一內有色相外觀色。謂行者先觀自已色身相狀。壞爛不淨。不可愛樂。一心靜定。更想皮肉脫落。但見白骨有八色光明。故云內有色相。又爲欲界結使難斷。雖自觀內色身不淨。復須以不淨心觀於他人之色。令生厭惡。以求斷除。故云外觀色。此初背捨。位在初禪。（八色光明者。謂見地色如黃白淨地。見水色如淵中澄清之水。見火色如烟斷清淨之火。見風色如無塵清風。見青色如金精山。見黃色如薝蔔華。見赤色如春朝霞。見白色如珂雪也。）二內無色相外觀色。謂行者爲入二禪。已滅內身色相。故云內無色相。又爲欲界結使難斷。故猶觀引不淨之相。令生厭惡。以求斷除。故云外觀色。此第二背捨。位在二禪。三淨背捨身作證。

言淨者。以緣於淨相。故名淨也。謂行者於第二背捨後。除棄外色不淨之相。但於定中練習八色光明。清淨皎潔。猶如妙寶之色。故云淨背捨。心既明淨。樂漸增長。徧滿身中。悉皆怡悅。故云身作證。此第三背捨。位在三禪。四虛空處背捨。謂行者於欲界後。已除棄自身不淨之色。初背捨後。又除棄內身白骨之色。第二背捨後。又除棄外身一切不淨之色。尙餘八種淨色。皆依心住。若心捨色。色即謝滅。一心緣空。與空相應。即入無邊虛空處定。是爲虛空處背捨。此第四背捨。位在四禪。五識處背捨。謂行者若捨虛空處。一心緣識。入定時即觀此定陰入界。故有無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著。是爲識處背捨。（無常者。謂五陰之身終歸壞滅也。苦者。謂身有生死遺逼等苦也。空者。謂身由四大假合而成。本來空也。無我者。謂四大各離。誰是我耶。）六無所有處背捨。謂行者若捨識處。一心緣無所有處。入定時即觀此定依陰入界。故有無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不受著。是爲無所有處背捨。七非有想非無想處背捨。謂行者若捨無所有

處。一心緣非有想非無想。入定時。即觀此定依陰入界故有無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著。是爲非有想非無想背捨。八滅受想背捨。受即領納。想即思想。即五陰中受想二心也。謂行者背滅此受想諸心心數法。是爲滅受想背捨。所以者何。諸佛弟子。患厭散亂心。欲入定休息。以涅槃法安著身中。故云身作證而想受滅也。三昧正受。俱如前釋。淨潔五欲者。若欲界色聲香味觸。名麤弊五欲。是爲不淨。若色界無色界色聲香味觸。名爲淨潔五欲也。無漏智慧者。謂二乘等由此智慧。斷除惑業。不漏落生死也。見思惑者。謂意根對法塵。起諸分別。曰見惑。眼等五根對色等五塵。起諸貪愛。曰思惑。

最初未制戒

律云不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。最初者。謂佛未爲制戒之前。以無知故。一切所作皆名不犯。如須提那等。未制戒者。未爲結五篇戒也。若佛已結五篇等戒。隨所作違。即名爲犯。癡狂者。十誦云。齊何名狂。佛言有五相名狂。人親里死盡故狂。財物失盡故狂。田業人民失盡故狂。或四大錯亂故狂。或先世業報故狂。比丘雖有是五狂相。若自知我是比丘。隨所違制。即得犯罪。云何名心亂。佛言有五種因緣令心散亂。爲非人所打故心散亂。或非人令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故心散亂。或先世業報故心散亂。痛惱所纏者。以病壞故令心痛惱。佛言有五種病壞心。或風發故病壞心。或熱發故病壞心。或冷發故病壞心。或三種俱發故壞心。或時節氣發故壞心。餘如上說。

四分律名義標釋卷第五

音釋

虯　音求。龍無角者

螭　音鴟。似蛟無角。似龍而黃也

蟠　音盤

傷　音倘。直也。又倘傷長貌

軒　顯平聲

很　痕上聲。不聽從也

愎　音闢。戾也。很也

豈　音鴟

鬘　同羨

頦　音闔

辟支佛　此云獨覺。出無佛世。觀十二因緣。無師自悟。如麟一角。故名獨覺。亦名緣覺。中乘人

癡狂　癡者不別賢愚善惡是非。亦心病也。狂者心病也。韓子曰。心不能審得失之地。謂之狂也。亦有令人狂鬼。名阿婆摩羅。餘如律釋

四分律名義標釋卷第六目錄

四分律名義標釋卷第六

廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

明　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

○十三僧殘法

原夫重戒首尾二篇。初篇若犯。棄而無審。後篇有違。違以衆救。覆則更加別住。露乃直使意喜。仍須四緣成就。極滅廿僧共除。既爾要緣託衆。當須謹固。慎重況茲末世。事緣難就。知法淨僧叵求。若不如教。庶自懺摩。設慢律言。重招愆咎。如犯戒輕重經云。佛告目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯僧伽婆尸

沙如不憍樂天壽八千歲。墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲。若復更頂不信佛經。如觀佛三昧經云過殺八萬四千父母等罪。深重難計。弗可除滅。迦葉經云爾時摩訶迦葉白佛言。世尊當來末世後五百歲有相似沙門身披袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提。佛告迦葉汝莫問此。何以故彼愚癡人實有過惡。一切魔事皆悉信受。如來不說彼人得道。假使千佛出興於世種種神通說法教化。於彼惡欲不可令息。迦葉白佛言世尊我寧頂戴四天下一切衆生山河聚落滿於一劫若減一劫。不能聞彼愚癡衆生不信之音。世尊我寧坐於一胡麻上。滿於一劫若減一劫。不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊我寧在於大劫火中若行若立若坐若臥百千億歲。不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱撾打加害。不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲。如經所說可不懼哉

△失精第一

此是不共戒。比丘尼波逸提。以女人煩惱深重難拘難制。佛若與制重者。則罪惱衆生。又女人要在私屏處。多緣多力方得出精。男則隨事能出。故不同制也。

舍衛城

或云舍婆提。此翻聞物。謂寶物多出此城也。又翻豐德。此含四義。一具財寶。二妙五欲。三饒多聞。四豐解脫。天台云舍衛城又名舍婆提者。昔有二仙弟名舍婆。此云幼小。兄名阿跋提。此云不可害。合此二人以名城也。善見云舍衛者是道士名也。昔有道士居住此地。往古有王見此地好。就道士乞為立國。以道士名號為舍衛。又名多有。謂諸國珍寶及雜異物歸聚此國。故名多有。頌云

舍衛甚微妙　觀者無厭足　以十音樂聲
音中喚飲食　豐饒多珍寶　猶如帝釋宮

此國邑內人民有五十七萬戶。邑外屬舍衛國者有八萬聚落。國土縱廣一百由旬。西域記云室羅伐悉底國。舊曰舍衛國訛也。中印度境周六千餘里。宮城周二十餘里。穀稼豐。氣序和。風俗淳質。篤學好福。是勝軍大王所治國都也。此即憍薩羅國

都城之號

迦留陀夷

此云黑光。亦云麤黑。猶其面黑眼赤故也。舊名烏陀夷。此云出現。謂日出時生也。善見云。迦留陀夷與佛同日生。本是大臣。佛未出家。常爲執事。破僧事云。時路傍孔中出一毒蛇。烏陀夷見此毒蛇。恐害菩薩。卽拔利刀斬爲兩段。蛇吐毒氣。著烏陀夷身。變爲黑色。因此名爲黑烏陀夷。（佛未出家時，稱爲菩薩）因世尊出家成道。父王思見。遂遣陀夷往迎。既至佛所。佛爲說法。喚善來比丘。鬚髮自落。成比丘。性而情多欲。後於舍衛城。有婆羅門女。遍行非法。而尊者不從其事。彼懷瞋忿。自破身形。反誣尊者。以告其父。父集五百婆羅門衆。共曳尊者。然尊者力大。乃至不能移足。時佛觀知此是最後教誡烏陀夷事。佛衰其力。婆羅門衆共打幾死。將曳王所。王雖審知事虛。猶三反呵責尊者。夫人亦復深諫尊者。聞斯責已。極生慚恥。遂往尊者舍利弗所。頂禮雙足。具陳上事。時舍利弗觀彼根性。隨機說法。并與教授。彼聞自尅發勇猛心。結惑皆除。證阿羅漢果。既證果已。念報佛恩。而行教化。佛言我諸聲聞弟子中。教化有情令得聖果者。烏陀夷爲第一。如是尊者於舍衛城。教化十八億人。令得聖果。後爲暴惡女兒婦通賊。斷尊者命。將屍棄糞聚中。此是尊者先所作業。今時果熟。還於自身蘊界處受。非於餘處有物代報。爾時十五日當布薩時。大衆皆集。惟不見尊者一人。諸佛世尊得無忘念。知已被殺棄糞聚中。佛與大衆圍繞。夜至城門。放大光明。徧滿城邑。其門自開。王及夫人臣民婦女。驚覺奔馳。隨佛往至糞聚處所。出尊者屍。香湯洗浴。置寶輿中。伎樂幢旛。共導出城。至一勝處。香木焚之。取舍利。置金瓶內。於四衢路側。建塔供養。爲人天福田也。（有云尊者既證果已。誓報佛恩。化千家。夫婦俱證聖果。已化九百九十家。最後一家。夫已得果。外出。婦與賊通。懼夫還。尊者發露其事。故使賊殺之。宿緣詳見根本律）

夢中

夢者寐中神遊也。列子分六夢。一正夢。（安靜而夢）二噩夢。（驚愕而夢）三思夢。（平時所思而夢）四寤夢。（覺時所道而夢）五懼夢。（恐懼

六喜夢（喜悅而夢）善見云。夢有四種。一者四大不和夢。謂夢見山崩。或飛騰虛空。或見虎狼師子賊逐。二者先見。故夢。謂晝日或見白黑及男女相。夜則夢見。三者天人與夢。若善知識天人現善夢。令人得善。惡知識者現惡夢。令人得惡想。四者想夢。謂人前身若有福德。今現善夢。若造罪者。今現惡夢。如菩薩母夢菩薩初欲入母胎時。夢見白象。後忉利天下。入其右脇。此是想夢也。若夢禮佛誦經持戒布施種種功德。此亦想夢。夢禮佛聽法說法等。此是善夢。若夢見殺盜婬。此名不善夢。若夢見青黃赤白色等。此是無記夢也。問曰。若爾者應受果報。答曰。不受果報。何以故。以心業羸弱。故不感報。是故律云。除夢中不犯也。以佛結戒制身業不制意業。故夢中無罪。佛言。若夢中有實者。一切人無能得脫。根本律。佛告阿難陀曰。彼諸苾芻想心緣慮。我不云無。然在夢中非是實事。應除夢中。律攝云。夢中雖有情識。然無楷定實事可求。故不犯。涅槃經云。迦葉菩薩白佛言。若有比丘夢行婬欲。是犯戒不。佛言。不也。應於婬欲生臭穢想。乃至不生一念淨想。遠離女人煩惱愛想。若夢行婬。寤應生悔。若受供養時。應如饑世食子肉想。若生婬念。應疾捨離。若能隨順佛所說者。是名菩薩。五分律。佛告諸比丘。若未離欲恚癡。散亂心眠。必失不淨。雖未能離。以繫念心眠。若無有是過。善見云。亂意睡眠者。以不定意睡眠也。若白日眠。先念某時某時當起。如經中說。佛告諸比丘。若汝洗浴竟。欲眠。當作是念。我髮未燥。當起。若如是眠。善。若夜亦應知時。月至某處當起。若無月。星至某處當起。當念佛為初。於十善法中。一一法中。隨心所念。然後眠。所言精者。大論云。以妄想邪憶念風吹婬欲火。故肉髓膏流。熱變為精。精有五種七種十種。具如律文。（念佛為初者。六念中首則念佛也）

僧伽婆尸沙

僧祇律云。僧迦。謂四波羅夷。婆尸沙者。是罪有餘。應羯磨治。故說僧伽婆尸沙。復次是罪。僧中發露悔過。亦名僧伽婆尸沙。根本律云。僧伽者。若犯此

罪應依僧伽而行其法。及依僧伽而得出罪。不依別人。阿伐尸沙者。是餘殘義。若苾芻於四波羅市迦法中。隨犯其一。無有餘殘。不得共住。此十三法。苾芻雖犯。而有餘殘。是可治。故名曰僧殘。律攝云。僧伽阿伐尸沙者。一事由衆。故。二體是有餘。假衆方除。表非初重。僧伽是衆。阿伐尸沙是教。由奉衆教。罪方除滅。又前之四戒。體是無餘。此是有餘。以可治故。毗尼母云。如人爲他所殘。尚有咽喉。名之爲殘。如二人共入陣間。一爲他所害命絕。二爲他所害命根少在不斷。若得好醫良藥。可得除瘥。若無者不可瘥也。犯僧殘者亦復如是。有少可懺悔之理。若得清淨大衆。爲如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清淨大衆。不可除滅。是名僧殘。善見云。僧伽者。僧也。婆者。初也。尸沙者。殘也。云何僧爲初。答曰。此比丘已得罪。樂欲清淨。往到僧所。僧與波利婆沙。是名初。與波利婆沙竟。次與六夜。行摩那埵。爲中。殘者。與阿浮訶那。是名僧伽婆尸沙也」

轉輪聖王

梵云斫迦羅伐辣底曷羅闍。此云轉輪王。樊師云。夫輪王者。將即大位。隨福所感。有大輪寶。浮空來應。感有金銀銅鐵之異。境乃四三二一之差。因其先瑞。即以爲號。金輪王乃化被四天下。銀輪王則政隔北拘盧。銅輪王除北拘盧及西瞿陀尼。鐵輪王則惟贍部洲。長阿含經云。佛告諸比丘。世間有轉輪聖王。成就七寶。有四神德。云何七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶（餘經名典財寶）。七主兵寶。云何金輪寶成就。若轉輪聖王出閻浮提地。刹利水澆頭種。以十五日月滿時。沐浴香湯。上高殿上。與婇女衆共相娛樂。天金輪寶忽現在前。輪有千輻。光色具足。天金所成。天匠所造。非世所有。輪徑丈四。輪王見已。即召四兵。向金輪寶。偏露右臂。右膝著地。以右手摩捫金輪。語言。汝向東方。如法而轉。勿違常則。輪即東轉。時王即將四兵隨其後行。輪所住處。王即止駕。爾時東方諸小王見大王至。以寶鉢盛寶粟。來詣王所。拜首白言。今此東方土地豐樂。多諸珍寶。人民熾

盛。志性仁和。慈孝忠。順唯願聖。王於此治政。我等當給使。左右承受所治。當時輪王語小王言。止止諸賢。汝等則為供養我已。但當以正法治化。勿使偏枉。無令國內有非法。行身不殺生。教人不殺生。偷盜。邪婬。兩舌。惡口。妄言。綺語。貪瞋。嫉妬邪見之人。此即名為我之所治。時諸小王聞是語已。即從大王巡行諸國。至東海表。次行南方。西方。北方。隨輪所至。其諸國王各獻國土。亦如東方諸小王云云。是為輪寶成就。除六寶。如經廣釋。四神德。一長壽不夭。二身體無患。二顏容端正。四寶藏盈溢 若鐵輪有二百五十輻。銅輪有五百輻。銀輪有七百五十輻。金輪有千輻。原此飛行皇帝出世間時。千子具足。國土平正如掌。安隱豐樂。無諸災疫。衣食自然。不須營覓。王唯以十善化導。慈育民物。如父愛子。國民慕王。如子仰父。順王化導。故論云。一切輪王皆無傷害。令伏得勝。各安其所。勸化令修十善業道。故輪王死。定得生天

內色外色

內色者。已身。外色者。他身。內外色者。已身他身。善見云。內色與外色觸。即成。堪用虛空中動。亦無內亦無外色。自動。故得罪

涅槃僧

此言裙也。其色體量。并所著法。俱如一百事中釋」

△女身相觸第二

此是不共戒。比丘尼觸男子。得波羅夷

捫摸

捫摸。奔切。音門。撫持也。摸。末各切。音莫。按捫摸字。謂以兩手捫摸也

鳴口

鳴謂鳴唼其口也。又鳴。應作歍。謂口相近也

罵詈

罵。莫駕切。厖去聲。惡言也。詈。力地切。音利。正斥曰罵。旁助曰詈

捺髀

捺。乃八切。難入聲。手按也。髀。補委切。音彼。應法師云。古文䟆同。蒲米切。說文云。股外也。若音陛。北人用此音。又方爾切。江南行此音。律文舊作䏶。俗字

也

尼師壇

此云坐具。或云隨坐衣。又云隨足衣。謂將隨行。不得離。故坐具制意。本爲護僧臥具。及以已物。勿令垢膩。凡欲臥坐時。先將坐具。敷在臥具上。然後徐徐按坐。幷以隨臥。佛言。爲身。爲衣。爲臥具。故制畜之。以遮毒蟲。磽棘等。故云爲身。恐塵垢汙法服。故云爲衣。敷臥具上。以障垢膩。恐汙臥具。故云爲臥具。淨法師云。梵言尼師但那。此譯爲臥敷具。亦云坐臥具也。戒壇經云。尼師壇如壇之有基也。汝今受戒。即五分法身之基也。良以五分由戒而成。若無坐具。以坐汝身。則五分定慧無所從生（餘如九十事釋）

草秸

秸同稭。訖黠切。音戛。稭禾槀去其皮。以爲席也。或作䅆。俗作秸。黠並非律文。舊作菩。應師非之。菩古沃切。音谷。禾皮曰菩（旻音甲）

●律藏卷第三

△麤惡語第三

摩醯首羅天（此是不共戒。尼得偷蘭遮。）

此言大自在。正梵音云摩訶莫醯伊濕伐羅。八臂三眼。騎白牛。執白拂。及三股叉。如自在天子經云。過去八萬四千劫前。爲寂靜婆羅門子。名曰商迦。入於山谷。草菴而住。時值如來。名功德海。彼即然燈三盞。施三條針。至心供養。而發願言。獻此三燈。三針。願具三眼。得三股叉。於生生中。恒行施。願爲世間主宰。得八自在。成就欲樂。心識聰利。又云。我於過去無數俱胝劫。於大牟尼佛所。布施供養。修福。持戒。熏習智慧。過是已來。獲自在報。於八生身中。得八種自在。我曾生生布施。持戒。苦行。求主宰自在。欲樂。解脫。乃至究竟寂滅安樂。亦然。是故布施。智慧。觀察。一心守護。修行不斷。釋論云。過淨居天。有十住菩薩。號大自在。大千界主。灌頂經云。字威靈帝（陀羅尼集云。我以神通遊騰十方諸佛國土。佐伊揭化。以神呪力。六道化身。度脫衆生。內修菩薩戒行。久處法流水中。八住齊階。功德成就。餘如二卷中釋）

癡人

梵云慕。何此云癡。如正行經說。佛坐思念。人癡故有生死。何等爲癡。本從癡中來。今生爲人。復癡心不解不開。不知死當所趣。向乃至不念世間。苦不知泥犂中拷治。劇是名癡。故有生死不止。生死如呼吸。間臘不過於人命。婆沙律問云。佛大慈悲。衆無惡口。云何言愚癡人。答曰。佛是稱實之語。非是惡口。此具縛煩惱衆生。具足愚癡。故佛慈悲心。故呵責折伏。如今和上。阿闍黎教誡弟子。故稱言癡人。非是惡口。如此如來以大悲心。爲調伏弟子。故而訶責之

△默身業供第四　此是不共戒。尼得偷蘭遮

唄匿

此翻爲靜。出要律儀云。此鬱鞞國語。翻爲止斷也。又云止息。由是外緣已止。已斷。爾時寂靜任爲法事也。或譯云婆陟。應法師云。梵言婆師。此言讚歎。言唄匿者。疑訛也。或云梵唄。皆梵天之音也。法苑云。尋西方之有唄。猶東國之有讚。讚者從文以結章。唄者短偈以流頌。比其事義。名異實同。毗尼母經云。佛告諸比丘。聽汝等唄。唄者言說之辭。雖聽言說。未知說何等法。佛言。從修多羅乃至優波提舍。隨意所說。十二部經。復有疑心。若欲次第說文衆。大文多恐生疲厭。若略撰集好辭。直示現義。不知如何。以是因緣。具白世尊。佛即聽諸比丘引經中要言妙辭。直顯其義。十誦律云。有比丘名跋提於唄中第一。是比丘聲好。白佛言。世尊。聽我作聲唄。佛言。聽汝作唄。唄有五利。益身體不疲。不忘所憶。心不疲勞。聲音不壞。語言易解。復有五利。四略如前。第五。云諸天聞唄聲。心則歡喜。長阿含經云其有音聲。五種清淨。乃名梵聲。何等爲五。一者其音正直。二者其音和雅。三者其音清徹。四者其音深滿。五者周徧遠聞。具此五者。乃名梵音。梵摩喻經云。如來說法聲有八種。一最好聲。二易了聲。三柔軟聲。四和調聲。五尊慧聲。六不誤聲。七深妙聲。八不女聲。言不漏闕。無得其短者云云

持戒者

律云。持戒者。不缺。不穿漏。無染汙也。不缺者。謂畢其重戒之首。卽是持於四棄。清淨守護。如愛明珠。故名不缺。若毀犯者。如器已缺。無所堪用。佛法邊人。非沙門釋子。失比丘法。名之爲缺。不穿漏者。謂畢其威儀之初。卽是持於波逸提等。如護少許浮囊。故名不穿漏。若有毀犯。如器穿漏。不能受道。名爲穿漏。無染汙者。謂雖持律儀。不穿不缺。猶須定共持心。欲念不起。故云無染。若念破戒事。卽名爲汙。故大經云。雖不與彼女人身合。而共言語嘲調。壁外鈴聲。見男女相追。皆汙淨戒。又十住婆沙論云。雖制其事。而令女人洗拭按摩。染心共麤相視。或限爾許日持戒。或期後世富樂天上自恣。皆名不淨。毗尼母經云。淨持戒者。一切佛所制戒。皆能受持。無微毫之失。故名持戒。得清淨心戒者。禪戒是也。持心不散。得與定各。故名淨心戒也。淨慧戒者。守持此慧。不令散亂。得見四諦。名淨慧戒。一切人。若有信心持戒者。應當作心。生如是念。若犯微細戒。生於怖心。與重戒無異。作如是持戒者。梵行清淨。所受持波羅提木叉戒。亦清淨。一切應修身業。口業。意業。令成就善行。乃至能防身口意。不作十惡

△媒嫁第五（此是共戒尼同制）

迦羅比丘

或作迦留。或作迦盧。此云黑。或連父字呼之。名迦盧蟚栗伽羅子。根本律謂黑鹿子比丘是也。有云鹿子是其母名。故鼻奈耶律云。迦留鹿園子。母字也。十誦云。鹿子長者兒名曰迦羅。聰智利根。衆人所問。常爲斷疑他事。怱務若人有女姊妹。有來求者。往問迦羅。應與不應與。若人自爲求婦。若爲兒求。亦往問迦羅。爲可取不。迦羅後時。以信出家。剃除鬚髮。被著袈裟。作比丘已。猶如本法。他事怱務云云

適意

適。施隻切。音釋。如也。自得也。廣雅云。適。善也。謂事物善好。稱人心也

華鬘

梵語摩羅。此云鬘。音蠻經云。在額上者名之爲鬘。按西域結鬘。師多用蘇摩那華。行列結之以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。或首或身以爲飾好。律文舊作髩。此非體也。母論云。何者是作鬘瓔珞。華一優鉢羅華。二婆師迦華。三薝蔔迦華。四阿提目多迦華。五打金作華。六打銀作華。七白鑞華。八鉛錫華。九作木華。十作衣華。十一作帶華。是名華鬘華蘇摩那。此云善攝意。又云稱意華。其色黃白極香。髦音茅。髮覆眉也。

二根

謂一身具有男女二根。善見云。有三種。一者自受胎。能令他受胎。二者自受胎。不能令他受胎。三者不能自受胎。能令他受胎。餘如初篇二形句中釋

優婆塞

或云伊蒲塞。此云近士男。鑒師曰。義名信士男。淨名疏云。此云清淨士。又翻爲近住。謂受戒行堪近阿羅漢住也。西域記云。鄔波索迦。唐言近事男。舊曰伊蒲塞。又曰優婆塞。皆譌也。大婆沙論云。鄔波索迦者。親近修事諸善法故。謂彼身心狎習善法。又親近修事精進行故。謂彼恒時愛樂修習。速捨生死。速證涅槃精進之行。又親近承事諸佛法故。謂彼至誠受持守護諸佛法律。不惜身命。故名鄔波索迦。成實論云。受八戒齋名優婆娑。優婆娑秦言善宿。是人心善。離破戒宿。故名善宿此言受八戒齋者名優婆娑義如下釋

△私屋過量第六此是不共戒。尼得偷蘭遮。

曠野國

梵語阿臘毗。此云曠野。母經云。阿吒毗國作私房比丘。亦字阿吒毗。根本律云。時摩竭陀憍薩羅二國中間大曠野處。有五百羣賊殺害商旅。由斯兩界人行路絕。時影勝王聞是事已。命大將曰。卿可往彼二國中間曠野之處。屏除羣賊。權住於彼。時彼大將奉王教已。將諸左右往曠野中。見彼羣賊。將便獨進。鋒矢交刃。射一百人。餘四百人尚來共戰。其將告曰。汝等莫前。勿令俱死。宜釋甲仗。去傷

者箭親其活不諾賊聞已看被射者爲去其箭尋爺命終方知大將善閑射法更不敢戰餘四百人求哀請活大將愍之慈心向彼即於二界築一新城總集諸人住此從斯已後名曠野城

恒河

或云恒伽河又云殑伽河殑伽此云天堂來謂見其源從高處來故也或云是河神之名以爲河名也西域記云殑伽河舊曰恒河又曰恒伽訛也大論云四河中恒河最大四遠諸人經書皆以恒河爲福德吉河若入中洗者諸罪垢惡皆悉除盡人所敬事又餘河名字喜轉此恒河世世不轉底有金沙從阿耨池東方象口流出中天竺中境橫流入東南海（有云銀牛口流出沙細如麵水白如乳故諸經中常以爲喻四河者一殑伽二信度三縛芻四徙多河也）

娑羅樹

此云堅固冬夏不改故名堅固或作娑囉此翻高遠以其樹高聳過於餘樹也詳如下五百結集法中釋

摩訶迦葉

正言摩訶迦葉波或言摩訶迦攝波摩訶此云大迦葉此翻飲光謂其身光能映諸物有云尊者上古元祖是大仙人身有光明而能吞蔽燈火之光時人異之故號飲光仙人因此標其氏族焉文句云言大者若約所表或因智大德大心大故稱大迦葉若約事釋者佛弟子中多名迦葉如十力三迦葉等於同姓中尊者最長故標大以簡之於十大弟子中頭陀第一毗奈耶云摩揭陀國有一大城名尼拘律於此城中有大婆羅門亦名尼拘律有大貲財多諸僕使七寶盈倉有十八聚落以充封祿十六大邑以充僕使復有六十億上妙真金由其宿因福善所感業果成熟種糯麥子便生金麥每取果實滿二百餘石後於望族娶女爲妻經歷多年了無子息恒求繼嗣處處享祭一切神祇雖久祈請不能遂意心懷憂苦掌頰而歎其母告曰我先無子求尼拘律樹遂便有汝今宜於神樹竭力祈請但求一子必當遂意彼奉母教已於後

園。內畢鉢羅樹下。（即菩提樹）廣設珍饈。具申祈請。曰伏惟樹神。早授我子。若稱願者。請於此處。廣立神堂。幷設大會。慶謝殊恩。若不遂意。我當連根伐樹。令汝無依。于時天神。知彼心懇。愍心生惶懼。念我無力。當如之何。即往北方多聞天王處。具白上事。天王聞已。自念無力。即往上天。白帝釋。帝釋聞已。告輔佐曰。若有天衰相現前。須來報我。後時有一天子。五衰相現。便速往報。天主命來告曰。汝今宜往贍部洲內。尼拘律城。大婆羅門家。而往受生。天子啓曰。大天當生。彼婆羅門。自恃尊貴。深生放逸。然佛大師。出興於世。化緣若畢。當入涅槃。我有宿願。於世尊處。專修淨行。恐生於彼。爲我障礙。天主告曰。汝勿憂慮。我當助汝。一切時令無放逸。彼命終已。便往尼拘律氏。託蘊受生。月滿生男。姿容超絕。光明炳耀。如贍部金。頂圓臂長。鼻修眉高。額廣。衆相具足。三七日後。諸親歡會。而共立字。曰此子本於畢鉢羅樹求得。應名畢鉢羅。又從氏族。可名迦攝波。由此時人稱畢鉢羅。或云迦攝波。年既長

大。將付明師。習衆技藝。及諸典籍。一經耳目。記持不忘。於四薜陀。悉皆明了。（薜陀。譯爲明智。或云四明論。舊云圍陀。凡天竺諸婆羅門。悉皆誦習。口相傳授。不合書紙）學此論者。於諸世間。在地居空者。諸祥變。無不閑盡。能顯自宗。善破他論。既皆明了。諸婆羅門。推爲師導。教授五百婆羅門子。（云云）爾時菩薩（稱佛）於夜半踰城。出家住勤苦林。時迦攝波。亦於此時。棄捨家業。修出離行。作如是念。若世間是阿羅漢者。我當依彼。敬心承事。既出家已。時人號爲隱士迦攝波。住多子制底邊。（制底。塔也）是時菩薩。住阿蘭若。於六年中。修苦行已。成等正覺。人間遊行。次到廣嚴城。於多子塔邊。在樹下坐。爲引導迦攝波。故舉身放光。周遍赫奕。時迦攝波見已。尋光而去。到世尊所。遙見如來儀貌端正。相好殊倫。諸根湛寂。一心無亂。譬如山王。金色照耀。歡喜踊躍。高聲唱言。此是我師。我是弟子。世尊告言。如是如是。迦攝波。我是汝師。汝是我弟子（云云）。西域記云。迦葉波者。聲聞弟子也。得六神通。具八解脫。如來化緣斯畢。垂將涅槃。告迦葉波曰。我於曠劫

勤修苦行。為諸眾生求無上法。昔所願期。今已果滿。我今將欲入大涅槃。以諸法藏囑累於汝。住持宣布。勿有失墜。姨母所獻金縷袈裟。慈氏成佛。留以傳付。我遺法中諸修行者。若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。皆先濟度。令離流轉。迦葉承旨。任持正法。結集既已。第二十年。厭世無常。將入寂滅。乃往雞足山。山陰而上。屈盤取路。至西南岡。山峰險阻。崖徑盤薄。乃以錫杖扣剖之。如割山徑既開。逐路而進。盤紆曲折。回互斜通。至於山頂東北面出。既入三峰之中。捧佛袈裟而立。以願力故。三峰斂覆。婆沙論云。尊者入中。結加趺坐。作誠言曰。願我此身并衲鉢杖。久住不壞。乃至經於五十七俱胝六十百千歲。慈氏如來出現世時。施作佛事。發此願已。尋即入定。從三峰便合成一。掩蔽尊者。儼然而住故今此山三脊隆起。當來慈氏世尊之興世也。三會說法之後。餘有無量憍慢眾生將登此山至迦葉所。慈氏彈指山峰自開。彼諸眾生既見迦葉。身形短小。更增憍慢。時大迦葉授衣致詞。禮敬已畢。身昇虛空。示諸神變。化火焚身。遂入寂滅。時眾瞻仰。憍慢心除。因而感悟。皆證聖果。今山上建窣堵波。塔也。靜夜遠望。或見明炬。其有登山。翻無所覩。此山在摩揭陀國。莫訶河。相去百餘里。梵語屈屈吒播陀山。此云雞足山。因後尊者居中寂滅。不敢指言。故又改云尊足山也。

里巷

周禮五家為鄰。五鄰為里。謂二十五家也。風俗通云。五家為軌。十軌為里。里者居也。止也。五十家共居止也。居方一里之中也。巷。胡降切。學去聲。里中之巷也。直曰街。曲曰巷。

螺髻梵志

西天外道。或以螺為髻。或以髮堆髻如螺也。梵志。婆羅門之別稱。其人種類自云從梵天口生。承習梵天之法。故取梵以為名也。唯五天竺有餘國皆無。或在家。或出家。若有承用其法者。亦名梵志。梵者淨也。

摩尼犍大龍王

摩尼正言末尼。此云離垢。即如意珠。謂龍王頸中有此珠。若人得之。毒不能害。火不能燒。犍大正言犍達。此云香。梵云那伽。此云龍也。

祇樹給孤獨園

祇卽祇陁。此云戰勝。波斯匿王之子。給孤獨。卽須達長者之德稱。因緣詳如房舍犍中明

賴吒婆羅比丘

或作賴吒和羅。又作羅吒婆羅。此云護國。增一阿含云。實豪稱族出家學道。所謂羅吒婆羅比丘是。百緣經云。是拘毗羅國。須提王子。佛念往度。現諸神變。并爲說四諦法。心開意解。得須陀洹果。求索出家。佛告善來比丘。鬚髮自落。精勤修習。得阿羅漢果。彼乃過去無量世時。名須提王。設種種餚饍。供養辟支佛。及爲造塔。緣斯功德。無量世中。不墮三塗。天上人中。尊榮豪貴。受天快樂。乃至今者。值佛出家得道

無主自作屋

善見云。無主者。無檀越主。但自東西乞求。自爲者。自爲已身。不爲衆僧。此謂自作私舍。無有男女及黃門等。爲作施主。自求乞作。以多緣事。惱亂在家之人。故令應量作也

佛十二磔手

磔。側格切。音窄。張也。開也。謂張大指頭指。盡其兩端名一磔手也。長佛十二磔手者。佛一磔手。當常人三磔手。十二磔手。長常人十八肘。廣七磔手者。謂寬常人十肘半也（常人二磔手。爲一肘也）

陂池

布眉切。音卑。畜水曰陂也

淹漬

淹。衣炎切。音閹。漬也。留滯也。漬。資四切。音恣。水浸曰漬也

革屣

屣。古文作鞿躧蹝。三形同。想里切。音徙。革履也。草曰屝（音費）。麻曰屩（音腳）。皮曰履。皮熟曰韋。生曰革。律云。到僧中脫革屣。百一羯磨云。須知西方入衆。元不著鞋履。此言遣脫。意在深防。若有著來。皆須脫去。如其有病。臨時準量

拼地

亦作抨。俗作伻。三形同。補耕切。音崩。使也。揮也。彈

也。今謂彈繩墨爲之拼。江南名抨也。善見云。房主
先當治地平正。猶如鼓面。然後往至僧所。請僧安
處。房處乃至僧差一智慧比丘往云云

[illegible]嬈

嬈。尼了切。音鳥。戲弄也。又爾紹切。音擾。亂也。苛擾
也。苛音何

佛圖

或作佛徒。又作浮屠。即浮圖音之譌轉。是佛塔廟
也

四分律名義標釋卷第六

音釋

廿 音入。二十也

叵 音頗。不可也。不能也

噩 音諤

辣 郎達切。蘭入聲

膬 同脆。音翠。謂小硬物易斷也

嘲 陟交切。爪平聲。謂言相調也

殑 音擎

兢 同兢。音京

五衰相 天人將終。有五種衰相現。一頭上花冠
萎。二腋下汗出。三衣裳垢染。四身體臭穢。五不樂
本座。又云更有天來坐已座

赫奕 上亨入聲。明盛也。下音繹。大盛也。又美容
也

紆 音迂。曲也

斜 音邪。不正也。又音耶。谷口名也

窣 孫入聲

四分律名義標釋卷第七目錄

拘睒彌國 瞿師羅園 優塡王

闡陀 尼拘律陀樹 熊羆

沓婆摩羅子 阿練若 慈地比丘

檀越 瞋恚 羝羊

異分事中取片 磬聲

彌尼搜國阿奴夷界　五欲　阿那律
摩訶男　跋提
難提　金毗羅　難陀
跋難陀　阿難陀　提婆達多
優波離剃髮師　迦毗羅衛城　白飯
毗羅茶　占婆國　拘睒毗國
迦休拘羅子　阿闍世　欸太
兕惡　老邁　老耄
臑坎窟　迸石
右顧猶如大龍　自襲　四疊
三聞達多　耆茶達婆　拘婆離
迦留羅鬱舍　四聖種

四分律名義標釋卷第七

廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
明　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

△大房不處分第七

此是不共戒。尼得偷蘭遮。

拘睒彌國

或作拘睒毗。西域記云。憍賞彌國。舊曰拘睒彌國。訛也。中印度境。周六千餘里。國大都城周三十餘里。土地沃壤。地利豐植。粳稻多。甘蔗茂。氣序暑熱。風俗剛猛。好學典藝。崇樹福善。賓頭盧經云。其城殊妙寬博。嚴淨晃爛。宮觀映飾。綺麗牕牖通疏交絡。珠網樓觀千萬。莊校此城。街巷相當。阡陌齊整。市肆充盈。多諸珍寶。其城周帀有好林苑。樹木翠蔚。華果茂盛。泉流清潔。生眾蓮華。青黃赤白。文色相映。鴻鴈鴛鴦。孔雀鸚鵡。迦陵頻伽。命命之鳥。其聲相和。猶如樂音。莊嚴之盛。如耆羅婆山王。崇巖峻嶽而自莊嚴。又像帝釋所居善見之城云云。法顯傳云。波羅奈城鹿野苑精舍西北行十三由旬。至拘睒彌國。因果經云。犢子國。睒失冉切。音閃

瞿師羅園

善見律云。瞿私多園者。此是長者名也。或云瞿史羅。此翻守護心。舊云瞿師羅。此譯為美音。由過去世作狗子時。以聲吠請辟支佛至家供食。故生生

中報得好音。是長者身長三尺。佛亦化身為三尺。以化彼令歸正法。西域記云。具史羅。舊云瞿師羅。訛也。城東南不遠有故伽藍。具史羅長者舊園也。中有窣堵波。無憂王之所建。高二百餘尺。如來於此數年說法。其側則有過去四佛座。及經行遺迹之所。復有如來髮爪窣堵波。長者因緣。根本律廣明

優塡王

或云憂陀延。又云憂陀延那。西域記云。鄔陀衍那。唐言出愛。舊云優塡。訛也。破僧事云。佛初降誕時。大地震動。普放光明。時憍閃毗國百軍大王初誕一子。時見此光明。便作是念。我子福力有大光明。如日初現。普照世間。宜與我子名曰出光。賓頭盧經云。千福王子名優陀延。形貌端正。威相具足。聰明黠慧。武勇絕倫。才技兼修。靡所不知。善能呪象。令諸山象。咸來赴集。又能控御。皆令調順。又善彈琴。和雅中節。宮商相應。鳥獸率舞。合衆香丸。用降怨敵。香氣所及。叢來歸順。善能刻畫。曲得相貌。其所圖像。眞形無異。六十二藝。悉皆備具。衣服飲食不倚豐奢。矜窮敬老。存恤民庶。正法治國。日夕忘倦。體儀法律。一依古典。如昔哲王什奢之等。國富民殷。庫藏盈溢。福德之人。集生其國。受王風化。咸皆修善。博通經學。明解諸論。世間典籍。無不綜練。勇健雄武。如羅摩延阿純之等。由王先身辟支佛所種諸善根。獲報如是。王之威德。鄰國畏服。道化光被。聲聞天下。賢愚經云。過去無量阿僧祇劫。此閻浮提波羅捺國仙人山。古昔諸佛。多住其中。若無佛時。有辟支佛。依其住止。假使無辟支佛時。有諸五通學仙之徒。依住。爾時有辟支佛二千餘人。恒止其中。時彼國值乾旱。乞食叵得。國內有一長者。名散檀寧。其家巨富。即遣藏監者。出糧供養。監者喜悅。出糧供足。復差五百使者。供設飲食。恒令一人知白時到。此人養一狗子。常逐隨往。時此使人。一日忘不往白。狗子知時。已到獨往山處。向諸辟支佛。高聲而吠。諸辟支佛知彼來請。即往受食。爾時長者散檀寧者。今佛是也。時藏監者。今給孤獨長者是。時日日往白時到人者。今優塡王是。時

狗子者由其吠。故世世得好妙音。今美音長者是。時五百作食之人。今五百阿羅漢是也。增一阿含云優婆塞中至心向佛。意不變易。優塡王第一。

闡陀

或云闡那。又云車匿。本爲菩薩守馬臣。善見云房那者。此是供養菩薩人也。西域記云闡鐸迦。舊曰車匿。譌也。亦釋種。太子出家。令車匿牽犍陟。犍陟。馬名。正云建他歌。譯云納。薩婆多論云闡那者是佛異母弟。優塡王妹兒。生大豪族。出家爲道。多住拘睒彌國。性悷自用。作種種過惡。大智度論云阿難問佛。佛涅槃後。惡口車匿云何共住。佛言車匿比丘。如梵法治。謂默擯也若心軟伏者。應教那陀迦旃延經。卽可得道。毗婆沙薩婆多論云闡那後因惡性不捨。衆僧與作梵罰。悶絕於地。雜阿含云佛般泥洹未久。闡陀詣鹿野苑中諸比丘所。而請教授。諸比丘語闡陀言。色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闡陀語諸比丘言。我已知色無常。受想行色無常。乃至涅槃寂滅。然我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知。如是見。是名見法。如是三說已。復言是中誰復有力堪能爲我說法。令我知法見法。復作是念。尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園。曾供養親覲世尊。佛所讚歎。彼必堪能爲我說法。卽詣阿難所。具陳上事。阿難語言。善哉闡陀。我意大喜。我慶仁者能於梵行人前。無所覆藏。破虛僞刺。闡陀愚癡凡夫所不能解色無常乃至涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法。今爲汝說。時闡陀歡喜踊悅。阿難語言。我親從佛聞。教大迦旃延言。世人顚倒依於二邊。若有若無。世人取諸境界。心便計著。迦旃延。若不受不取不住不計於我。此苦生時生。滅時滅。迦旃延。於此不疑不惑。不由於他而能自知。是名正見如來所說。所以者何。迦旃延。如實正觀世間集者。則不生世間無見。如實正觀世間滅者。則不生世間有見。迦旃延。如來離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此生故彼生。謂緣無明有行。乃至有生老病死憂悲苦惱集。所謂此無。

故彼無此滅。故彼滅。謂無明滅則行滅。乃至生老病死憂悲苦惱滅。尊者阿難說是法時。闡陀遠塵離垢得法眼淨。超越狐疑。不由於他。於大師教法得無所畏。我今於一切行。皆空皆寂。悉不可得。愛盡離欲滅盡涅槃。心樂正住解脫。不復轉還。不復見我。唯見正法。時阿難語闡陀言。汝今得大善利。於甚深佛法中得聖慧明

尼拘律陀樹

律亦作類。或云尼拘盧陀。此云無節。亦云縱廣。又云多根。苑師云。其葉如此方柹葉。子似枇杷子。子承蒂如柹。然其種類耐老。諸樹中最能高大者。雜阿含云。其身圓正。其葉青滑長廣。大論云。此樹種子大如芥子三分之一。高一多羅樹。樹名拘律陀。果名多勒。大如五升瓶。人有食者。能除熱病。罪福報應經云。食之香甘。其味如蜜。甘果熟落。人民食之。衆病皆除。眼目精明

熊羆

熊。胡容切。音雄。本草云。形類大豕。狀貌亦與豕同。而性輕捷過猿。暖日向高木攀援。見人反顛倒投下。寒冬入深穴藏蟄。充饑舐自掌為餐。始春方出。其性惡鹽。食之即死。種類亦多。有人熊。牛熊。猪熊。狗熊。鷄熊等。羆。布眉切。音卑。猛獸也。似熊。黃白色。長頭高脚。似馬。有鬣。猛憨多力。能拔樹。關西名猳羆。猳音加

△無根謗第八 此是共戒尼同制

沓婆摩羅子

沓婆。或作達婆。或作陀婆。又曰陀驃。陀驃此云主。摩羅此云力士。或云壯士。大婆沙論譯為物子。根本律云。波波國中有一壯士大臣。名曰勝軍。大富多財。受用豐足。所有貲產。如毗沙門王。雖非王族。時諸壯士。作灌頂法。扶以為王。於勝族女。納以為妃。歡樂而住。雖淹歲月。竟無男女。為求子故。祈禱神祇。徧諸天廟。及同生天。希望後嗣。不遂所願。後時彼王業緣合會。時有一天。從勝妙天下。託蘊王妃。是最後生。樂修勝行。有解脫性。趣向涅槃。猒

背生死於諸有中皆不欣樂經九月已便誕一息顏貌奇特人所愛樂額廣眉長鼻高修直頂圓若蓋色美如金垂手過膝衆所稱歎過三七日聚會宗親以兒立字其兒生已自然淨潔未離牀蓐不爲便利諸人議曰中國之法若天然淨潔者名之爲實然此童兒稟識清淨未離牀蓐便利不爲淨潔過人便成實物復是壯士大王之子應與立字名實力子善見律云沓婆是比丘名摩羅是王名此王子出家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出家剃髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無礙辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已是第一云云乃過去有佛號波頭勿多羅此摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食是時摩羅子見彼神通如此心大歡喜往至佛所頭面作禮而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍牀席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊觀當來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子具六神通必得此願摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦如來出世從天下生人中出家得道於聲聞弟子中分僧臥具最爲第一婆沙論云尊者物欑子左手放光右手分僧臥具令諸苾芻種類同者共在一處談論寂默互相隨順修諸善法無憂惱故緣緣詳見本律中

阿練若

練亦作蘭或云阿練兒大論翻爲遠離處或翻爲無諍謂所居不與世諍即離聚落五里之處恐其路徑若遠則乞食勞妨若近則人物相喧不遠不近乞食便易故以制五里也薩婆多論翻爲閒靜處四教儀云不作衆事名閒無憒閙處名靜應法師翻爲空寂戒因緣經翻爲空閒處鑒師云忿競

生乎衆聚無諍。出乎空間。故佛讚住阿蘭若者。獲八種功德

慈地比丘

善見律云。是六羣比丘中第一惡者。於生生中與摩羅子。常爲怨惡。根本律云。實力子由其昔日惡謗母故。於多千歲在捺洛迦受燒煮苦。彼餘殘業於五百生中。常遭惡謗。雖於今日獲阿羅漢。仍被惡謗。由此應知純黑之業得純黑報。純白之業得純白報。黑白雜業得黑白雜報。當離純黑雜業。勤修白品。（詳如彼律）

檀越

或云檀那。寄歸傳云。梵云陀那鉢底。譯爲施主。陀那是施。鉢底是主。而云檀越者。本非正譯。略去那字。取上陀音。轉名爲檀。更加越字。意道由行檀捨。自可越渡貧窮。妙譯雖然。終乖正本。思大乘論云。能破慳悋嫉妬。及貧窮下賤苦。故稱陀。後得大富。及能引福德資糧。故稱那。（檀此云施。是此方之言）

瞋恚

梵語提鞞沙。此云瞋恚。瞋稱人切。音嗔。怒而張目也。恚胡桂切。音惠。怒恨也。文句云。自忿爲恚。忿他爲瞋。成論云。瞋恚者非出家人法。出家人法忍辱是也。又若比丘形服異俗。而瞋恚心同。則非所宜。若行忍者。則爲自具慈悲功德。又修忍者。能成自利。所以者何。爲瞋恚者。欲惱害人。而返自害。所有身口加惡於人。自所得惡過百千倍。故知瞋爲大自損減。是故智者欲令自利。得免大苦及大罪者。應當行忍也。什師曰。若能行忍。則內不自累。外不傷物。是自護護彼也。無著禪師遊五臺。遇文殊化作老翁。幷均提童子。童子爲無著說偈云

面上無瞋供養具　口裏無瞋吐妙香
心裏無瞋是珍寶　無染無垢是眞常

●律藏卷第四

△取片謗第九（此是共戒。尼同制）

羝羊

羝都黎切。音低。牡羊也。三蒼云。羝特羊也。特即牡

羊也（牡音畝畜父也飛曰雌雄走曰牝牡）

異分事中取片

異分事者。謂波羅夷法非解脫因。異涅槃分。以涅槃乖生死。故取片者。取諸威儀中。小小罪謗他犯重也。或云餘分。餘卽非波羅夷事。以餘事而當波羅夷也。十誦律云。異分者。四棄是。是中若犯一事非沙門。非釋子。失比丘法。故名異分。片者諸威儀中事。律攝云。異非分事者。異謂涅槃乖生死。故四他勝法。非是彼因。名爲非分。非分事謗。卽是其諍。善見律云。餘分者。沓婆是人。羊是非人。以羊當沓婆處。是名餘分。以母羊當尼。亦名餘分。何以故。事相似故

響聲

許兩切音享。實而精者曰聲。樸而淨者曰響。又應聲也

△破僧第十（此是共戒尼同制）

彌尼搜國。阿奴夷界

彌尼搜國卽釋氏城也。阿奴夷。或云阿㝹耶。是林名也。此林去釋氏城不遠

阿那律

或云阿那律陀。此云無滅。謂昔施食。福人天受樂。於今不滅。故云無滅。西域記云阿泥律陀。舊曰阿尼律者。譌也。淨名疏云。或云阿泥盧豆。或云阿㝹樓馱。如楚夏不同耳。此云如意。或云無貧。過去餓世。曾以稗飯施辟支佛。九十一劫。天上人中。受如意樂。故名如意。爾來無所乏斷。故名無貧。是佛從弟。斛飯王子。佛弟子中天眼第一。根本律云。昔迦羅村馱佛制底之處。與大供養。時有羣賊欲行竊盜。入制底中。一賊見其燈闇。遂便挑舉。覩佛尊容。情生歡喜。卽發大願。願我來世得遇大師。承事無倦。得妙天眼。人中第一。由彼願力。今獲天眼。最爲第一（迦羅村陀佛卽拘留孫佛）

摩訶男

此云大名。是斛飯王長子。先佛一月生。得斯陀含道

五欲

五欲者。五情之所須欲也。一色欲。謂男女形貌端莊。及世間寶物。玄黃朱紫。種種妙色。二聲欲。謂絲竹環珮之聲。及男女歌詠等聲。三香欲。謂男女身香。及世間一切諸香。四味欲。謂種種飲食肴饍等美味。五觸欲。謂男女身分柔輭細滑。寒時體溫。熱時體涼。及衣服等。種種好觸。此五種。皆能令衆生樂著無厭。止觀云。五塵非欲。而其中有味。能起行人須欲之心。故言五欲。常能牽人入諸魔境故也。雜阿含經。佛告諸比丘。或有山。人獸共居。於獼猴行處。獵師以黐塗其草上。有智慧獼猴。遠避而去。愚癡獼猴。不能遠避。以手小觸。即膠其手。復以兩手。欲解求脫。即膠兩手。以足求解。復膠其足。以口齧草。輒復膠口。五處同膠。聯拳臥地。獵師即以杖貫。擔負而去。比丘當知。愚癡獼猴。捨自境界父母居處。遊他境界。致斯苦惱。如是比丘。愚癡凡夫。依聚落住。晨朝著衣持鉢。入村乞食。不善護身。不守根門。眼見色已。則生染著。耳聲。鼻香。舌味。身觸。皆生染著。愚癡比丘。內根外境。被五縛已。隨魔所欲。是故比丘。當如是學。於自所行處。父母境界。依止而住。莫隨他處他境界行。云何比丘自所行處。父母境界。謂四念處。身身觀念住。受心法法觀念住。云云。華嚴經隨疏演義鈔釋。財色食名睡。五種之欲。此不繁述。(五塵即色聲香味觸也)

跋提

此云賢。或云賢善。甘露飯王之子。根本部云。爾時世尊。隨淨飯王根機。而為說法。令淨飯王。以智金剛杵。摧破二十身見高山。得預流果。既證果已。詣白飯王所。告言太子。可受王位。彼報曰。有何意耶。王曰。我今見諦。不能為王。問言何日。報言今日。彼便報曰。我於世尊初來之日。即於彼時。我得見諦。次往斛飯王及甘露飯王所。告受王位。彼悉自云。我已見諦。淨飯王曰。若如是者。我今欲灌誰頂。令受王位。彼報曰。釋迦童子。名曰賢善。可稱王位。時淨飯王。即便灌頂。以其王位。授與賢善。百緣經。阿難白佛言。此跋提釋比丘。宿植何福。生於豪族。出

家未久獲羅漢果。佛言。乃往過去無量世時。波羅
捺國有辟支佛。而行乞食。時有一人。貧窮饑餓。涉
路而行。唯有少餅。規欲自食。見辟支佛威儀庠序。
心懷歡喜。即取餅施辟支佛。受其餅已。現十八變。
時施餅人。見已甚懷信敬。發願而去。緣是功德。無
量世中。不墮三途。生天上人中。尊榮豪貴。常受快
樂。乃至今者。值我出家得道。彼時施餅人者。今此
跋提釋王比丘是。於佛聲聞弟子中。尊榮豪族出
家。最爲第一

難提

此云喜。增一阿含經云。乞食耐辱。不避寒暑。所謂
難提比丘是

金毗羅

此翻威如王。或云金毗膀。增一阿含云。獨處靜坐。
專意念道。所謂金毗羅比丘是。分別功德論云。金
毗羅比丘者。常行七家乞食。不得過七。所以然者。
立誓限七故也。乞食時欲福慶衆生。專心念道。無
有貪想。若得好惡。不以增減。從次乞食。不擇貧富。
若一家二家得食時。更有布施者。足則止。不足便
受。若至七家不得食者。便還所止。思惟行道。不念
明日當至某家。不至某家。都無分別之想。故名七
家沙門也。還則靜坐斂心在道。故稱金毗羅。於七
家乞食爲第一也

難陀

此云歡喜。是跋難陀兄。非佛弟難陀也。出家後。是
六羣中之一數也

跋難陀

此云賢喜。或云優波難陀。或云鄔波難陀。此云近
喜。於六羣中。最爲貪者 舍利弗問經云。次上座婆修羅度提婆達多及跋難
陀

阿難陀

略云阿難。此言慶喜。亦言欣樂。大論云。秦言歡喜。
是先世因緣。及父母作名。亦依因緣立字。云何先
世因緣。釋迦文佛先世作瓦師。名大光明。爾時有
佛名釋迦文。弟子名舍利弗。目犍連。阿難。到瓦師
舍一宿。瓦師供養。而發願言。願我於當來五濁之

世作佛。我及弟子名字亦如今佛弟子無異。以佛願故得字阿難。又自世世立願。我在釋迦文佛弟子多聞衆中願最第一。字阿難。又世世忍辱除瞋。生便端正。見者歡喜。以是故立字阿難。云何父母作字。時佛成道。天報淨飯王。知王心大歡喜。是時斛飯王使來白王言。季弟生男。王心歡喜言。今日大吉。是歡喜日。是兒當字名爲阿難。云何依因緣立名。阿難端正清淨。如好明鏡。見者心眼歡喜。故名阿難。名慶喜者。謂生時舉國欣慶。故或翻無染。雖殘思未盡。隨佛入天人龍宮。見女心無染著。故增一阿含經。佛告諸比丘。阿難有大功德。智慧成就。阿難今在學地。智慧無與等者。所以然者。阿羅漢所應知者。阿難便知之。過去諸佛世尊所應學者。阿難皆明了。知我聲聞中博有所知。勇猛精進。念不錯亂。多聞第一。堪任執事。所謂阿難比丘是。涅槃經云。佛告文殊師利。阿難比丘是吾之弟。給事我來二十餘年。所可聞法具足受持。喻如瀉水置之一器。我涅槃後。阿難比丘所未聞者。弘廣菩

薩。當能流布。阿難所聞。自能宣通。文殊師利。阿難比丘具足八法。何等爲八。一者信根堅固。二者其心質直。三者身無病苦。四者常勤精進。五者具足念心。六者心無憍慢。七者成就定意。八者具足從聞生智。文殊師利。毗婆尸佛侍者弟子名阿叔迦。亦復具足如是八法。尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅。毗舍浮佛侍者弟子名憂波扇陀。拘留孫佛侍者弟子名曰拔提。拘那含牟尼佛侍者弟子名曰蘇坻。迦葉佛侍者弟子名葉婆蜜多。皆亦具足如是八法。我今阿難亦復如是具足八法。是故我稱阿難比丘爲多聞藏。大論偈云

面如淨滿月　眼若青蓮華　佛法大海水
流入阿難心　能令人心眼　見者心歡喜
諸來求見佛　通現不失宜

十二遊經云。阿難身長一丈五尺三寸。婆沙論云。佛在世時三人第一多力。一者阿難。二者拘夷。三者有一釋種子。以三人力大無能過者。阿難能轉四十里石

提婆達多

略言調達。或云提波達兜。提婆此云天。達多此云授。亦云與。又云施。三義皆一。謂父母從天乞子。天授與之。故名天授。或翻爲天熱。以其生時人天等衆心皆驚熱。是佛堂弟。阿難親兄。出家誦通六萬法聚。學滿十二韋陀書。十二遊經云。調達身長一丈五尺四寸

優波離剃髮師

謂其本依賢王作剃任。故稱爲剃髮師也。破僧事云。諸苾芻白佛。此鄔波離昔作何業。爲王剃仕。佛告諸苾芻。往昔國王有一剃頭人。有辟支佛來立門前。語彼人曰。善男子。與我剃頭。當獲善果。彼剃頭人有一外甥。其舅告曰。我爲王使。汝可於後。當爲此人如法而剃。如國王一種。時彼外甥聞舅是言。卽自思惟。遣與此人如法剃頭。必應多得功德。作是念已。卽便諦念。爲辟支佛如法剃頭。時辟支佛復思念。云彼人與我如法剃頭。我當護助。必令此人多獲利益。時辟支佛作是念已。卽騰虛空。變現種種神變。彼人見已。甚生希有。合掌禮敬。五體投地。便發願言。我今既與此人剃頭。如國王相似。願我來生。於世世中。常得與諸國王剃頭。如我舅無異。佛告苾芻。彼甥者今鄔波離是。由於先世與辟支佛剃頭發願。故今爲王剃頭人。乃至於後值五辟支佛。皆發斯願。令我世世爲諸國王作剃頭人。後於四生。值佛世尊。亦發斯願。時諸苾芻復作是疑。鄔波離作何福業。證阿羅漢。持律第一。佛言。其鄔波離復有因緣。汝等善聽。我今爲說。乃往過昔。於賢劫中。人壽二萬歲。有佛世尊出現於世。號曰迦攝波如來。十號具足。時佛有一弟子。是阿羅漢。持律爲最。時鄔波離爲彼弟子。終身梵行。不獲果利。臨終之時。而發誓願。我所持戒福業善根。願我當來釋迦牟尼如來出現世時。與彼世尊作持律弟子。如我鄔波馱耶無異。其弟子者。卽鄔波離是。爲先發願。故今獲斯果

迦毗羅衛城

此翻赤澤城。或翻爲黃色。上古有仙人。名曰黃頭。

依此修道也。淨法師云。劫比羅城在雪山邊。分疆河側。劫比羅仙人所住之處。西域記云。劫比羅伐窣堵國。舊曰迦毗羅衛國。訛也。中印度境。周四千餘里。竺法蘭答漢明帝曰。迦毗羅衛者。三千大千世界。百億日月之中心也。三世諸佛。皆在彼生。乃至天龍鬼神。有行願者。皆生於彼。受佛正化。咸得悟道。餘處衆生。無緣感佛。佛不往也。佛及轉輪聖王。皆生中方。不生邊地。（詳如捨墮篇釋）

白氎

徒協切。音牒。細布也。西國織氎。濶二肘。乃至三肘。長五肘。乃至九肘。横被爲服。南史云。高昌國有草實如繭。繭中絲如細纑。名曰白氎。安子國人取織以爲布。甚軟白。（纑音盧。布縷也。繭音蠒）

毗羅茶

律本云。上座毗羅茶。別度阿難。根本部云。十方迦葉。是阿難鄔波馱耶。今如來遣毗羅茶度阿難者。以阿難於如來所。不獲漏盡。佛涅槃後。乃證羅漢。凡佛度者。是善來比丘。鬚髮自落。於如來所。現得漏盡。彼非現得。故佛不自度。而遣上座度之。

占婆國

亦作瞻婆。亦作波。西域記云。瞻波國。中印度境。周四千餘里。國大都城。北背殑伽河。周四十餘里。土地墊溼。稼穡滋盛。氣序溫暑。風俗淳質。都城壘甎。其高數丈。基址崇峻。却敵高險。在昔劫初。人物伊始。野居穴處。未知宮室。後有天女。降迹人中。遊殑伽河。濯流自媚。感靈有娠。生四子。分王贍部洲。各擅區宇。建都築邑。封疆畫界。此則一子之國都。贍部洲諸城之始也。長阿含經云。瞻婆城。其城人民衆多。熾盛豐樂。波斯匿王。即封此城。與種德婆羅門。以爲梵分。

拘睒毗國

亦云拘睒彌。或云拘舍彌。如作大房戒中釋。

迦休拘羅子

或云迦俱羅。或云迦俱陀迦休。是名。拘羅是姓也。五分律云。拘舍彌國。先有憍陳如子。名曰柯休。淨修梵行。得阿那含果。生梵天中。十誦律云。迦扶陀

比丘俱羅子是長老目連弟子是比丘捨離五欲修四梵行命終生梵世梵世是色界天律本言生化自在天化自在是欲界第五天也（四梵行者慈悲喜捨也）

音休

阿闍世

西域記云阿闍多設咄路唐言未生怨舊曰阿闍世譌略也妙樂云母懷之日已有惡心於頻沙王未生已惡故因爲名涅槃經云阿闍名不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性以不生煩惱故卽見佛性或呼爲婆羅留支舊翻無指妙樂云生時相師占云凶王令升樓撲之不死但損一指故爲名也內人將護呼爲善見又云提婆達多語善見太子言國人罵汝爲未生怨善見言何故名我爲未生怨誰作此名達多言汝未生時一切相師占言是兒生已當殺其父是故外人悉號汝爲未生怨一切內人護汝心故謂爲善見韋提夫人聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣人復號汝爲婆羅留枝云云爾時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識已卽白佛言世尊我今始知色是無常乃至識是無常我本若能如是觀者則不作罪又云世尊我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀者我今始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者我身是也栴檀樹者卽是我心無根信也無根者我初不知恭敬如來不信法僧是名無根時王及夫人後宮采女悉皆同發無上菩提心卽以種種寶幢旛蓋香華瓔珞微妙妓樂而供養佛佛言大王汝昔已於毗婆尸佛初發無上菩提心從是以來至我出世於其中間未曾復墮地獄受苦大王當知菩提之心乃有如是無量果報按世王經中明佛爲說文殊爲說王之重罪如須彌山一切皆滅所不滅者如芥子許猶入賓吒地獄雖復在中而無苦痛又爲授記成佛言無疑信者本時五根未立今遂得信故曰無根普超經云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅地獄卽入卽出生上方佛土得無生忍彌勒出時復來此界名不動

菩薩。後當作佛。號淨界如來（按梵音。婆羅留支。此翻愛護。或當時見其擬指亦爲護彼心故。即作此名。若直翻爲無指。恐謬也）

敕太

敕。所角切。音朔。與嗽同。吮也。通俗文云。含吸曰嗽。律文舊作嗽。俗字也

兇惡

許容切。音胷。惡暴也

老邁

莫懈切。音賣。亦老也。詩云。日月其邁。廣雅云。邁。歸往也

老耄

莫報切。音帽。惛忘也。又耄亂也。左傳云。老將智耄。曲禮云。八十九十曰耄

䐗坎窟

䐗同豬。此是欽婆羅夜叉所住石窟。在耆闍崛山一小山側。法顯傳云。東南上十五里。到耆闍崛山。未至頭三里。有石窟。南向。佛本於此坐禪。又西北三十步。復有一石窟。阿難於此坐禪。天魔化作鵰鷲。住窟前。恐怖阿難。故名鵰鷲窟。山窟前有過去四佛坐處。及諸羅漢坐禪石窟。有數百。佛在石室前。東西經行。調達於山北嶮巘間。橫擲其石。傷佛足指

迸石

或作跰。同比孟切。崩去聲。走也。逐也。又散走也。會意

右顧猶如大龍

顧。回視也。梵語那伽。此云龍。亦云象。世尊威儀。如大龍象。大論云。如象王視者。若欲迴身觀時。舉身俱轉。大人相者。身心專一。是故若有所觀。身心俱迴。譬如師子。有所搏振。不以小物故。而改其壯勢。佛亦如是。若有所觀。若有所說。身與心俱。常不分散。所以者何。從無數劫來。集一心法。以是業因緣。故頭骨與身爲一。無有分解。又以世世破憍慢。故不輕衆生。觀則俱轉也

自襞

必歷切。音碧。摺疊衣也

四疊
徒協切。音牒。重也。又作㲲字。㭊云重衣也。或作褋。亦音牒。褶也。律文舊作牒。牒簡也。書牒也。非此用

三聞達多
亦云三聞陀羅達。或云三浧達羅達多。或云三文陀羅晞頭。此人於四人中最爲智慧高才。故居四人之首也

騫茶達婆
茶音徒。亦作陀。或云騫馱羅達婆。或云騫茶達嚩。是謂達親友。有云是彼弟子。百喻經云。昔有一人。聘取二婦。若近其一。爲一所瞋。不能裁斷。便在二婦中間正身仰臥。値天大雨。屋舍霖漏。水土俱下。墮其眼中。以先有要。不敢起避。遂令二目俱失其明。世間凡夫亦復如是。親近邪友。習行非法。造作結業。墮三惡道。長處生死。喪智慧眼。如彼愚夫。爲其二婦故。二眼俱失。今騫茶與調達。三聞爲友。喪其二目

拘婆離
或作瞿婆離。又作瞿伽離。此云牧牛。又翻爲惡時者。智論云。俱迦離是調達大弟子。謗舍利弗目犍連。命終墮蓮華地獄（詳加餘處）

迦留羅緹舍
或云迦留陀帶。或云羯吒謨洛迦底灑。未詳的翻。按迦留羅。此翻爲金脅。緹舍是星名。十誦云。是人有姊妹比丘尼七人。一偷蘭難陀。二周那難陀。三提舍。四優波提舍。五提舍域多。六提舍和利。七提舍勒叉多（提舍亦翻爲方。優波翻爲近）

四聖種
一衣服知足聖種。二飲食知足聖種。三臥具知足聖種。四醫藥知足聖種。婆沙論以醫藥攝前三中。第四出樂斷樂修聖種。論云。聖謂一切無倒善法。此四能生而相續。故說名爲種。又聖者即是佛獨覺聲聞。彼從此生相續不斷。故名聖種。又正法名聖。此能住持令久相續。故名聖種。是以正法住世經於千載而不滅者。皆是聖種之力。如椽梁持舍。

使不散壞由此等緣故名聖種所謂一依隨所得食喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種三依隨所臥具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種世尊爲諸弟子安立產業及所作故謂前三種是安立產業第四是安立所作前三安立產業者謂捨四種業行一種業捨四種業者一農務爲業二商賈爲業三傭作爲業四自在爲業於此皆捨行一種業者惟以乞求爲業此聖種皆以無貪善根爲自性問曰病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答曰已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中又爲欲饒益病苾芻故不說於醫藥喜足爲聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種如世尊言此四聖種是最勝知是種性知是可樂知是無雜染不可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘世間無能如法說其過者尊者世友

釋曰佛知此四能入聖胎故名最勝知一切聖者皆從此生故名種性知是修行者晝夜所樂故名可樂知遠離四種世間事業故名無雜染一切功德由此具故名不可訶責於自於他俱無損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者言樂斷樂修者謂斷煩惱樂修聖道又無間道名樂斷解脫道名樂修又見道名樂斷修道名樂修又樂斷者顯諸忍樂修者顯諸智又名爲四無垢性心地觀經云四無垢性如是四事隨有所得麤細稱心遠離貪求是無垢性諸佛如來三十七品菩提分法皆從此生佛法僧寶常不斷絕是故得名爲無垢性

四分律名義標釋卷第七

音釋

沃壤　上音屋肥也下音攘柔土無塊曰壤

晃　黃上聲光明也

孱 鋤連切。音潺

蟄 沈入聲。藏也

鬌 音毛。毛中之俊髦也

顠 飄。去聲

擯 音賓。擊托也

毗沙門王 北方多聞天王也

四無礙辯 捷疾辯。廣大辯。甚深辯。無盡辯

捺洛迦 此云地獄

牝 頻。上聲。母畜也

捜 與搜同

肄 音肄

肴饍 上音爻。凡非穀而食皆謂之肴也。饍同膳。美食也

黐 音癡。黐膠所以黏鳥也

甥 音生。姊妹之子曰甥

媚 音眉。悅也。又音妹。嫵媚。諂媚也

吮 前上聲。軟也

嶮巇 上同險。下音希。山相對而危險也

摺 音攝。疊也

霖 音林。及時之雨也

四分律名義標釋卷第八目錄

鳩夷羅衣　識羅半尼衣　如來八指

波利迦羅衣

四分律名義標釋卷第八

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第五

△黨破僧第十一

此是共戒尼同制

同一水乳

謂水與乳合體則爲一無別色味喩今如來十二部經體無有別行與理順一相無差故也今諸比丘同於如來一法門中學不應分黨也

增戒心慧

此名三學也薩婆多論云學戒增學心增學慧增問曰學多何以正齊三學答曰三學攝一切學如是五篇戒防身口惡淨修身口無法不盡學心增者心息於垢無法不屈學慧增者明見法相根本除惡學戒增者學律藏學心增者學契經學慧增者學阿毗曇又云學戒增者學五篇戒學心增者得初禪五支二禪四支乃至四禪名學心增學慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒及一切非律儀五篇戒淸淨名學戒增以學戒淸淨故得心淸淨名學心增更思尋深理增長善法名學慧增復次經中有三修修戒修心修慧故知三學攝一切學也律本云佛告諸比丘彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡又學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學

非法別衆

謂同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在現前應訶者便訶（百一羯磨云雖皆總集應訶者訶而不止猶爲羯磨）彼作白二羯磨作白四羯磨白此事乃爲彼事而作羯磨是爲非法別衆羯磨（善見云同一住處有四比丘一人受欲三人說波羅提木叉或三人一人受欲二人說波羅提木叉是名非法亦名別衆是名非法別衆）

非法和合衆

謂同一住處和合一處羯磨。應與欲者與欲。在現前應得訶者不訶。（百一羯磨云。應訶者訶。訶時便止）作白二羯磨。作白四羯磨。白此事乃爲彼事而作羯磨。是爲非法和合衆羯磨（善見云。同一住處。有四比丘。四人應廣說波羅提木叉。不廣說。作三人法。人人對首說。是名非法和合衆）

法別衆

謂同一住處。羯磨時。有不來者應與欲而不與欲。在現前應得訶者訶。彼作白二白四羯磨。如法而作。是爲法別衆羯磨（善見云。同一住處。有四比丘。或三人。一人受欲。三人對首說。或三人。一人受欲。二人對首說。是名法別衆）

法相似別衆

謂同一住處。羯磨時。有不來者應與欲而不與欲。在現前應訶者訶。作白二白四羯磨。前作羯磨而後作白。是爲法相似別衆羯磨

法相似和合衆

謂同一住處。羯磨時。有不來者與欲。在現前應得訶者不訶。白二白四羯磨。前作羯磨。而後作白。是爲法相似和合衆羯磨（如瞻波揵度中廣說）

△汙他家第十二（此是共戒。尼同制）

羇連

亦云羇離那國。或云吉羅邑。又云加羅賴。此是迦尸國之邑名也。或云枳吒山。十誦云黑山土地。羇同羈。堅溪切。音雞。

阿濕婆富那婆娑

阿濕婆。此云馬。富那婆娑。此云滿宿。或翻井宿。薩婆多云馬宿滿宿。此二人二宿出時生。因宿作名。善見律云。馬師滿宿。於六羣比丘中最是上座。二人本是田夫。同作田辛苦。共相論言。我等作田辛苦。可共出家。於佛法中衣食自然。同伴答言。善哉。可爾。更共籌量。我等今者就誰出家。當就舍利弗目揵連出家。共籌量已。往到舍利弗目揵連所。求欲出家。時二尊者卽爲出家與具足戒。誦波羅提木叉。竟滿五臘。二人共議。意共同好。種華等事。卽往豐熟處住。婆沙論云。馬宿井宿恒造惡行。佛常教化。都不信受。佛記二人命終。生龍趣中。彼亦自

見於十指端。有十道水。將欲流出。便作是念。我等決定當生龍中。佛復記彼二人。已種獨覺菩提善根。於當來世。定成獨覺

倡妓

倡。齒良切。音昌。樂也。蒼頡篇云。倡俳之也。妓。巨起切。奇上聲。女樂也

俳戲

步皆切。音牌。戲也。又俳優。雜戲也。又俳者。樂人所爲戲笑以自怡悅也。漢書云。詼笑類俳倡（今之做戲文本。此詼音奎。諧也。調謔也）

鼓簧吹貝

簧。胡光切。音黃。乃笙竽管中金葉也。蓋笙竽皆以竹管匏中而竅其管底之側。以薄金葉障之。吹則鼓之而出聲。所謂簧也。故笙竽皆謂之簧。小笙十三簧。大笙十九簧。竽二十六簧。貝是海螺。涅槃經云。不得鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲。亦不故聽吹貝。除供養佛。亦非比丘自作。是則大小乘同制（竽音于。長四尺二寸）

佯跛

佯。移章切。音羊。詐也。跛。補火切。波上聲。謂行不正。足偏廢也

或嘯

蘇弔切。音笑。吹聲也。蹙口而出聲也

受雇

雇音故。傭賃也

迦尸國

亦作伽尸。又作伽奢。又作迦施。按迦尸。音此翻爲光。天竺有草亦名迦尸。此是波羅奈城之國也。苑法師云。迦尸者。西域竹名也。其竹堪爲箭幹。然以其國多出此竹。故立斯名。此是波羅奈城之國。憍薩羅國之比鄰。乃是十六大國之一數也。此迦尸國及憍薩羅國皆波斯匿王所統。正法念處經云。迦尸國一萬四千聚落。城廣二由旬云云

聚落

謂巷陌街衢住處名爲聚。聚外遠家名爲落。君王都處名爲城邑。又有市名聚落。無市名村。有城邑。

名爲國士（韋昭漢書云小鄉曰聚人所居也左傳曰聚衆也廣雅云落居也衆所共居故稱聚落也）

△不捨惡性第十三（此是共戒尼同制）

聖主

佛是衆聖中尊故稱聖主又闡陀是臣在家侍佛故言我聖主善見律云闡陀語諸比丘汝等不應教我我應教汝等何以故佛是我家佛何以故我與勤陟將佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法是我家法是故我應教諸長老長老不應反教我

不受諫語

受者領納也法施云夫納其理則言語絕乖其逕則諍論興然直言者德之本納受者行之原所以錯言而德顯納受而行全譬目短於自見借鏡以覩形髮拙於自理必假櫛以自通故面之所以形明鏡之力也髮之所以理玄櫛之功也行之所以芳畫言之益也是故身之將敗必不納正諫之言命之將終必不可處於良醫也僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井爲放牧行者皆就井飲并及洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其項諸野干輩語野干主若濕樹葉可用者尚當護之況復此罐利益行人云何打破野干主言我作是樂但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝罐已破復更著之猶如前法爲野干所破乃至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰破罐當往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木罐堅固難破令頭易入難出時著井邊然捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天而說偈言

知識慈心語　狠戾不受諫　守頑招此禍
自喪其身命　是故癡野干　遭斯木罐苦

當知受諫者名為智人。不受諫者名愚癡輩。身壞命終。墮三惡道。長夜受苦無量矣。輩音職。梳篦之總名也

波羅提提舍尼

義翻向彼悔。優波離問經譯者解云。或言應說法。或言應發露者也。僧祇律云。此罪應發露也。詳如下四悔過法中

惡說

梵云突吉羅。此言惡作。謂身犯者名惡作。口犯者名惡說。餘如上釋

〇二不定法

此二法者。初法據三事。是堪行婬屏覆之處。說其法語後。法準二事。在不堪行婬露現之處。說麤惡語。此為異相。尼無此二法也

薩婆多論云。與諸比丘結戒者。一為止誹謗故。二為除鬬諍故。三為增上法故。比丘出家。迹絕俗穢。為人天所宗向信敬。四為斷惡業次第法故。初既屏處。漸染纏綿。無所不至。是以防之。而制斯戒

不定法

梵云阿尼竭達磨。此言不定法。律攝云。不定法者。言此罪體無定相。故容有多罪。不可言定。薩婆多云。佛坐道場時。已決定五篇戒輕重。通塞無法不定。此所以言不定者。直以可信人不識罪相輕重。亦不識罪名字。設見共女人一處坐。不知為作何事。為共行婬。為作摩觸。為作惡語。為過五六語說法。故言不定

齋優婆私

齋是其名也。或是受八戒齋者。優婆私或作優婆斯。即優婆夷也。此翻近士女。又翻近事女。義翻近佛女。肇師曰。義言信士女。或云清信女。淨名疏云。此言清淨女。奘師云。鄔波斯迦。唐言近事女。舊曰優婆斯。又曰優婆夷。皆譌也。言近事者。親近承事諸佛法故。謂是在家女人受三歸五戒已。則能親事佛法。比丘尼眾也。有云受八戒者名為近住女。謂近阿羅漢住也。又云善宿女。涅槃疏云。一日一夜受八戒者。名為善宿。成論云。是人善心離破戒宿故

屏覆

。屏蒱明切。音平。屏者所以蔽也。覆敷救切。音副。畫也

毗舍佉母

或作吠舍佉。此譯爲別枝。即是氐宿。以生日所值宿爲名也。按西國多以此爲名。又從子稱母以簡。之名鹿子母。故律本云。無夷羅母。或云摩伽羅。正梵音云。蜜利伽羅磨多。蜜利伽羅。此云鹿。磨多。此云母。大論云。毗舍佉彌伽羅母。生三十二卵。卵剖生三十二男。皆爲力士。彌伽羅。大兒字也。此母人得三道。阿那含也 賢愚經云。此是波斯匿王弟曇摩訶羨女也。羨昔因罪逃奔。得叉尸利國。便於彼土安家納娶。而生此女。此女妙才智辯。後嫁舍衛國。梨耆彌大臣第七兒爲婦。波斯匿王聞其智辯。即拜爲王妹。後生三十二卵。卵各出一兒。顏貌端嚴。勇健無雙。一人之力能敵千夫。時毗舍佉信心開解。請佛及僧。佛爲說法。合家得須陀洹道。佛後爲說。即得阿那含道。於優婆夷中智慧才辯。最爲第一 從正月十六日。至二月十五日。此一月是氐宿所值之月

閑看

枯遇切。音悕。傾頭門中。邪視也

●律藏卷第六

〇三十捨墮法

祭夫捨墮之篇。良由貪積而起。貪乃三毒之首。五蓋之先。積爲三界。濁因六趣。苦果所以衆生不能超出。因斯過患。故佛世尊愍貪鬘性。拯癡蓄情。制之以三衣。防之以六物。定爲沙門知足道具。如鵬之有翅。猶鵽之有帆。讃杜多。纔羨闌若。行責彼無厭歎諸少欲。何以蓄之箱囊。而無慚積之高閣。而不愧背四聖種。乖如來禁。秖圖現前之豐快。不慮死後之遺殃。四大既分。百物寧在。從此過失涅槃之妙因。長輪緣起之苦集。故大經云。出家之人有四種病。不得涅槃。一者衣欲。二者食欲。三者臥具欲。四者爲有。因大悲經云。佛告阿難。我滅度後。於未來世法欲盡時。最後五百年。持戒明黨。正法朋黨。將欲盡滅。破戒非法明黨熾盛。誹謗正法。壽命短促。衆生壞時。法滅壞時。比丘僧壞時。阿難。當於

爾時。驚畏恐懼。有諸比丘。不修身。不修心。不修戒。不修慧。彼等不修身戒心慧者。貪著六處。何等爲六。一者貪著鉢。二者貪著衣。三者貪著食。四者貪著牀座。五者貪著房舍。六者病瘦因緣貪著湯藥。彼等貪求勝妙衣鉢。乃至上好衆味藥。故更共鬪諍。鬪相害訟。上至官司。口如刀劍。互相誹謗。遞相憎嫉。如是爲衣鉢飲食牀座房舍湯藥因緣。共相憎嫉。心不純熟。濁心相向。又阿難。汝觀如是諸惡比丘。當以信心。捨家出家。得出家已。貪著衣鉢。六種因緣。墮三惡道。如經所說。有智者當深生厭離。

△畜長衣第一

此是共戒尼同制

三衣

一僧伽梨。二鬱多羅僧。三安陀會。此三法服。西天總名支伐羅。北方胡國。呼之爲袈裟。薩婆多論云。所以作此三名差別者。欲現未曾有法故。一切九十六種。盡無此三名。以異外道故。作此差別分別功德論云。或曰。造三衣者。以三轉法輪。故或云爲三世故。或云爲三時故。故設三衣。冬則著重者。夏則著輕者。春則著中者。爲是三時。故便具三衣。若大寒時。重著三衣。可以障之。或曰亦爲蚊虻蟆子。故設三衣。薩婆多云爲五意。故障寒熱。除無慚愧。入聚落。在道行。生善威儀。清淨故。方制三衣。僧祇律云。三衣是沙門賢聖標幟。故我諸弟子。齊是三衣。足遮大寒大熱。蠅蚊虻。覆障慚愧。不壞聖種。若性不堪寒者。聽故弊衣隨意重納。即是少欲少事。律云。佛告阿難。過去諸如來。無所著。佛弟子。著如是衣。如我今日。未來世如來無所著。佛弟子。著如是衣。如我今日刀截成沙門衣。不爲怨賊所劫。般若經明十二頭陀。衣有二種。一者納衣。智論釋云。好衣因緣。故四方追逐。墮邪命中。若受人好衣。則生親著。若不親著。檀越則恨。又好衣是未得道者生貪著處。好衣因緣招致賊難。或至奪命。有如是等患。故受弊納衣法。二者但三衣。智論釋云。行者少欲知足。衣趣蓋形。不多不少。故受三衣。白衣求樂。故多畜種種衣。或有外道。苦行故。裸形無恥。是

故佛弟子。捨離二邊處。於中道。戒壞經云。五條下衣。斷貪身也。七條中衣。斷瞋口也。大衣上衣。斷癡心也。華嚴經云。著袈裟者。捨離三毒也(納衣謂壞納三衣并今納衣也)

六羣比丘

六羣。或云六衆。謂聚集成衆。作諸非威儀事。羣出隊入故也。一難陀。二跋難陀。三迦留陀夷。四闡陀。五馬宿。六滿宿。此之六人。無法不通。達三藏十二部經。曉五明百藝之異術也。難陀跋難陀二人多貪。亦云多瞋。善解算數。陰陽變運。說法論議。迦留陀夷多欲。深通射道。善解阿毗曇。後得漏盡入無餘涅槃。闡陀多瞋(亦云多癡)亦通射道。解阿毗曇。後得漏盡。入無餘涅槃。馬宿滿宿多癡(亦云多瞋)善於音樂。種種戲笑。事事皆能。亦巧說法論議。亦解阿毗曇。前四人。俱是豪族。共相影響。相與為友。宣通佛教。內為法門之棟梁。外為佛教之大護。所謂大權示現也。人各弟子九人。共為六十。時迦留陀夷既斷煩惱。闡陀復向拘睒毗國。省緣而住。馬師滿宿。二俱命過。惟有難陀跋難陀。以至衰老。方等大雲經云。提婆達多能開示人。令阿僧祇無量衆生。安住善根。提婆達多所有境界。實非聲聞緣覺所知。六羣比丘亦大菩薩。提婆達多共與同行。故涅槃經云。佛言。我又示現於閻浮提。不持禁戒。犯四重罪。衆人皆見。謂我實犯。然我已於無量劫中。堅持禁戒。無有漏缺。我又示現於閻浮提。為一闡提。衆人皆見是一闡提。然我實非一闡提也。一闡提者。云何能成阿耨多羅三藐三菩提。我又示現於閻浮提。破和合僧。衆生皆謂我是破僧。我觀人天。無有能破和合僧者。乃至云。我又示現於閻浮提。為魔波旬。衆人皆謂我是波旬。然我久於無量劫中。離於魔事。清淨無染。猶如蓮華。(佛既如是示現利益衆生。六羣達多。豈可得而思議)百喻經云。昔有一人。欲得王意。問餘人言。云何得之。有人語言。若欲得王意。王形相。汝當効之。此人見王眼瞤。便効王瞤。王問之言。汝為病耶。為著風耶。何以眼瞤。其人答王。我不病眼。亦不著風。欲得王意。見王眼瞤。故効王也。王聞是語。即大瞋恚

使人加害擯令出國。世人亦爾。於佛法中。欲得親近求其善法。以自增長。既得親近。不解如來法王爲衆生故。種種方便。現其短闕。便生譏毀。刕其不是。由是之故。於佛法中。永失其善。墮於三惡。如彼刕王亦復如是。

畜長衣

長仲良切。場去聲。餘也。剩也。晉書云。平生無長物。是也。摩得勒伽云。如佛所說。過十夜衣尼薩耆。云何得長衣。謂若入手。若在膝上。肩上。作想此是我衣。（便成長衣）中阿含經。佛言。我說不得畜一切衣。亦說得畜一切衣。若畜衣便增長惡不善法。衰退善法者。如是衣我說不得畜。若畜衣便增長善法。衰退惡不善法者。如是衣。我說得畜。如衣。飲食。牀榻。村邑亦復如是。又云。有漏從用斷。若比丘用衣服。非爲利故。非以貢高故。非爲嚴飾故。但爲蚊虻風雨寒熱故。以慚愧故也。若用飲食。非爲利故。非以貢高故。非爲肥悅故。但爲令身久住。除煩惱憂慼故。以行梵行故。欲令故病斷。新病不生故。久住安隱。無病故也。若用居止房舍。牀蓐臥具。非爲利故。非以貢高故。非爲嚴飾故。但爲疲倦得止息。故得靜坐故也。若用湯藥。非爲利故。非以貢高故。非爲肥悅故。但爲除病惱故。攝御命根故。安隱無病故。若不用者。則生煩惱憂慼。用則不生煩惱憂慼。是謂有漏從用斷也。五百問云。比丘貪資之物。其罪甚重。昔有一比丘。貪著一銅鐃。死後作餓鬼。衆分物竟。便來現其身。絕大醜黮。如純黑雲。諸比丘驚怪此是何物。衆中有得道眼者言。是死比丘。貪著鐃。故墮餓鬼中。今故貪惜來欲索之。諸比丘即以鐃還。便捉鐃舌舐放地而去。諸比丘還取之。而絕臭不可近。復使人更鑄作器。猶臭不可用。以此驗之。知貪爲大患。又昔有一比丘。喜作衣。晝夜染著。得病困篤。自知當死。便擧頭視衣。內起毒想。言我死後。誰敢著我此服。不久命終。作化生虵。還來纏衣。衆輿屍出燒葬訖。遣人往取衣物。見虵纏衣近咽吐毒。不敢近前。衆共往看。都無敢近者。有一比丘得道。便入四等觀。毒不能中。便往近之。語言。此本

是汝衣。今非汝有。何以護之。便即捨去。入草叢中。毒火出。然草還自燒。身命終即入地獄。地獄一日之中。三過被燒。皆由貪害。

尼薩耆波逸提

尼薩耆。此云捨。波逸提。此云墮。聲論。翻尼為盡。薩耆為捨。律攝云。其物應捨。罪應說悔。謂其所犯之物。應盡捨與僧。若眾多人。若一人。不得別眾捨。捨已餘有墮罪。應對說悔。戒因緣經云。優波離白佛云。何名尼薩耆。佛言。若三失三衣。更不得受。亦不得著。若貿易若與人。此名尼薩耆波逸提。名燒聖道根。燒人不得生三昧。此名捨墮。是中墮罪與九十事同。唯九十中無財物捨。故為異耳。大僧墮事總有一百二十種。簡三十種因財生犯。貪慢心彊。制捨入僧。故名尼薩耆波逸提也。

迦絺那衣

或云羯恥那。義翻堅實。舊翻為功德衣。以受此衣已。於五月中得五利功德。一得畜長衣。二得離衣宿。三得別眾食。四得展轉食。五得食前食後不囑授餘比丘。入聚落。於五月中得此五事利益。至十二月十五日應出。若不出。至十六日得罪。詳如迦絺那衣揵度中釋

明相

梵語阿樓那。善見云。阿留那者。漢言明相。明了論云。東方已赤。遙慧指踹云。此方約日未出前二刻為曉。此為明相也。又以觀見掌文為限也。十誦律名地了時。謂見地色分了故也。薩婆多論云。外國明相有種種名。婆羅門名日請諸富貴人。名易諸山胡名却沙。種作人名種作時。捕魚人名顯。如是諸相盡非明相。但於明相上作是諸名。復有三種色。若日照閻浮提樹則有黑色。若照樹葉則有青色。若過樹照閻浮提界則有白色。於三色中白色為正。以此閻浮提地北有大樹王名閻浮日初出時照彼樹故故有異色生也

不淨施

見下九十事。輒著淨施衣戒及衣揵度中釋

憍賒耶衣

亦云拘舍。又云拘奢。正梵音名高世耶。此是西國

蠶。名憍奢譯爲蟲。謂蠶在繭中也。應法師翻爲蟲衣。謂用野蠶絲綿作衣。淨師云高世耶。乃是蠶名。作絹還受斯號。寧音義云梵云高世耶。譯云野蠶綿。東天竺有國名烏陀。粳米欲熟。蘖變爲蟲。蟲則食米。人取蒸。以爲綿也。如此方絲綿名摩訶㕹多。此言大衣。衣甚貴。卽大價之衣也。薩婆多論云憍奢耶者。是綿名也。此國養蠶。如秦地人法。蠶熟得綿。名憍奢耶。此國以綿作衣。凡有二種。一擘綿布貯。如作氈法。二以綿作縷。織以成衣也

劫貝衣

如盜戒中釋

芻摩衣

如盜戒中釋

讖摩衣

亦云叉摩。經音義云或言讖磨。或云蘇摩。此云麤布衣。應言麤草衣。按外國傳云彼少絲綿。多用婆叔迦果。及草。羊毛。野蠶綿等。爲衣。此或外國。用非天竺也

扇那衣

亦云舍㝹。或云舍那。或作奢那。阿毗曇經云奢那樹似麻。取皮織爲衣。雜事云奢搦迦。卽是麻類。此方元無。高共人等。堪織爲衣。麤布相似

麻衣

按西國麻有多種。謂赤麻。白麻等

翅夷羅衣

未詳

鳩夷羅衣

亦作拘攝羅。又作拘遮羅。未詳翻。按經音義云鳩夷羅。此云好眼鳥。此雖鳥名。或如此方象眼。雀眼。紗布之類也

讖羅半尼衣

亦作䞋羅鉢尼。又作差羅波尼。又作廁羅婆尼。此譯云灰水。體堪爲布。若云波羅婆尼。此云樹葉

如來八指

如來八指。以三倍之。當常人二十四指也。律注云如來一指。潤二寸。八指共一尺六寸也。以衣長一

尺六寸。濶八寸。便可作三衣條隔故入長衣數也。根本羯磨云若衣方圓滿一肘者。即是分別衣中。極少之量如不守持分別。俱犯捨墮。如其寬中不滿長中過者。此即不勞分別。直爾持畜（守持謂受持分別是說淨）

波利迦羅衣

善見律云朱羅波利迦羅衣。漢言雜碎衣也。即是碎雜之布也

四分律名義標釋卷第八

音釋

舸　音歌大船

竅　蹻去聲穴也

傭　音融。雇役於人也

黤黮　上音黶。青黑色也。下譚上聲。黑也。黤黮如重雲貌

匃　音蓋。乞也

四分律名義標釋卷第九目錄

乾痟	僧伽梨	鬱多羅僧
安陀羅會	敝露	若捨衣
八樹	四肘	弊壞
自恣後一月	自恣後五月	迦蘭陀竹園
鬱禪國	波羅奈城	徒跣
摩訶波闍波提	蓮華色比丘尼	五衣
七世親	偷蘭陀比丘尼	爪抃
祇洹精舍	氍氀	拘薩羅
尼犍子	粿形	擿解
我曹	垢膩	居士
求索	若貝	
十六分之一分	堅緻	懺悔
合時清淨	執事人	僧伽藍民
野蠶綿	暴繭	蠶蛹
拘遮羅	犁車子	羺羊
牻色	鉢羅	數數
敷壞	故者	縱廣一磔手

由旬　馴羅婆尼
釋翅捜迦維羅衛尼拘律園　染學
瞿曇彌　珠鬘大臣　日月四患
是中捨者　成金未成金　販賣
擣治　時藥　非時藥
七日藥　盡形壽藥

四分律名義標釋卷第九

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘遜羅峰　校

△離衣宿第二（此是共戒。尼同制）

乾痟

乾居寒切音干。燥也。痟先彫切音宵。渴病也。又云乾枯病。以其肌膚痟瘦也。僧祇云消盡病也。正法念處經。云有蟲名噉脂。住在身中脂脈之內。若食有過。若多睡眠。此蟲則瞋。不消飲食。或生疥瘙。或生惡腫毛根瘵病。或得瘦病。或脈脹病。或乾痟病。或身臭病。或食時流汗

僧伽梨

或云僧伽致。或云僧伽胝。此譯云合。或云重。謂割之合成。又重作也。義淨三藏云。此譯為重複衣。南山云。此三衣名。諸部無正翻。今以義譯大衣名襍碎衣。以條數多故。若從用為名。則曰入王宮聚落時衣。乞食說法時著也

鬱多羅僧

淨法師云。溫呾羅僧伽。此譯為上衣。應法師言。或云都多羅僧伽。或云優多羅僧。或云漚多羅僧。亦猶梵音訛轉耳。此譯云上著衣也。著謂與身相合。言於常所服中。最在其上。故以名焉。南山云。名中價衣。從用云入衆時衣。禮誦。齋講時。著也（按梵音翻為上著。是正）

安陀羅會

亦云安陀會。或云安怛羅婆沙。此云中宿衣。謂近身住也。或云裏衣。義淨法師云。安呾婆娑。譯為下衣。亦云內衣。南山云。下衣。從用為名。院內。行襍作

衣。也律攝云應知三衣受用各別。若作務時。或道行時及在寺內常用五條。若行禮敬及食噉時。應披七條。爲遮寒。入聚落乞食噉食。禮制底。應著大衣

敞露

昌兩切。昌上聲。敞也。開也。蒼頡篇言高顯也。謂平治高土。可遠望之也。應法師云。律文舊作閶。音昌。楚辭謂天門也。亦西風名也。又閶闔。今人名門皆曰閶闔。閪非此義也

若捨衣

雜事云。若暫向餘處。即擬還者。任不將去。復有暫出擬還。至彼日暮。即侵夜。畏長途賊害。當於彼宿。不應夜行。可於同梵行邊借餘三衣守持。充事先守持衣應心念捨。後守持新。據此律文。謂有餘衣。可借守持。以免離宿過。及失守持之愆。若其無同梵行可借餘衣者。應心念捨。寧無衣守持。得壞威儀突吉羅罪。以易離宿之重墮。當知此戒謂衣已受持離宿故得罪。薩婆多論云。或有捨衣不得罪。如比丘出界至他處宿借衣受持。過地了時捨衣還他。是謂捨衣無罪。或有得罪不捨衣。如比丘出界至他處宿借衣受持。過地了時。即還他衣。不說捨法。還自受衣。以不捨衣更受自衣。壞威儀。故得突吉羅。是謂得罪不捨衣。或有亦捨衣亦得罪。如比丘自有衣出界外宿。地了時捨墮。是謂亦捨衣亦得罪。或有非捨衣不得罪。如比丘自受持衣不離宿。是謂不捨衣不得罪。摩得勒伽論問云。得用衆僧衣受作三衣不。答得受。若受持已離宿應捨不。答不得捨。唯作波夜提悔。此謂有緣暫借僧衣受持故離宿不須捨衣本屬僧故也律云。有五事因緣留僧伽梨。若有恐怖若疑有恐怖。若雨若疑當雨。若經營作僧伽梨。若浣若染。若深藏舉。此謂暫留不將持行。非謂離宿。若在有疑恐怖阿蘭若處住。則準六夜離衣宿戒也。唐無著禪師遊五臺山因往金剛窟因喜遇文殊化爲老翁引入般若寺寺地盡是瑠璃堂舍皆耀金色翁踞白牙牀指金墩令著坐之對談著欲求寓一宿翁曰持三衣否著曰受戒已來持之翁曰此是封執處著曰亦有罣礙在若許住宿心念捨之或有強緣佛故慇許翁曰無難不得捨衣宜從念捨遂遣出應今人不以離衣宿爲咎者覩此可自思之。

八樹

謂比丘在無界阿蘭若處宿。八樹中間。是其衣界也。八樹間中者。以長中人肘四肘弓。爲量。生閻婆羅門種菴羅樹法。相去七弓種一樹。華果得茂。八樹中間。相去總有五十六弓。若以尺計之。古用周尺一尺八寸。爲一肘。八樹中間共計四百三尺二寸。四十丈三尺二寸也 有以中人二十四指爲一肘。此當務尺一尺五寸。八樹間則有三百三十六尺矣。若比丘置衣此八樹間。於異處宿。明相出時捨墮。詳如說戒犍度中明

四肘

止西切。周上臂臂節也。從臂節至指端。名一肘也。遮摩梨國作弓法。長中人肘四肘。有云五肘。舊以一肘長周尺一尺八寸。根本部以二十四指爲一肘。律攝云。七極微成一微塵。此七成水塵。此七成銅塵。此七成兎毛塵。此七成羊毛塵。此七成牛毛塵。此七成隙遊塵。此七成蟣。此七成蝨。此七成麵麥。此七成一指。二十四指成一肘。四肘成一弓。五百弓爲一拘盧舍拘盧舍義如下釋

△過一月衣第三

此是共戒。尼同制

弊壞

弊皮意切。音備。敗也

自恣後一月

謂不受迦絺那衣者。從七月十六日至八月十五日。名後一月。是爲衣時。其雖不受迦絺那衣。以坐夏有功。故及有補浣執作等緣。於此一月中。以五利功德賞之。餘十一月名非時也五利功德如上迦絺那衣句中釋

自恣後五月

謂受迦絺那衣者。從七月十六日至臘月十五日。名後五月。是爲衣時。餘七月名非時也。於十一月及七月中所得衣者。皆名非時衣也

△取非親尼衣第四

此是不共戒。尼得突吉羅

迦蘭陀竹園

此譯爲好聲鳥。按外國傳云。其形似鶬。但烏翠集

多樓竹林 餘如初重及受戒犍度中釋

鬱禪國

亦作尉禪。又云憂禪。是西印度境。波羅殊提王所治之國。詳如下衣犍度中釋

波羅奈城

此云江繞城。詳如受戒犍度中釋

徒跣

跣。蘇典切。音癬。赤足也。徒。履地也。所謂以脚踐土也

摩訶波闍波提

此云大生主。亦云大世主。文句云。此翻大愛道。或以姓稱之。則云僑曇彌。亦云瞿曇彌。是佛姨母。摩耶夫人之姊。佛生七日。摩耶夫人命終生天。姨母哺養。愛道姨母。即難陀親母。是天示城善悟王所生也。根本部云。壽百二十歲。身無老相。如十六歲童女。由迦葉波佛世時。作吉利枳國王大妃。以種種香華妙饌。供養迦葉波佛舍利。因發斯願。故今獲此報 餘如欲僧犍度。摩耶句中釋

蓮華色比丘尼

根本律云。得叉尸羅城有一長者。娶妻未久。便誕一女。身有三德。如青嗢鉢羅華。一者身黃金色。猶如華鬚。二者目紺青色。猶如華葉。三者香氣氛馥。猶如華香。生三七日後。諸親集會。欲以立名。云此孩子身如青蓮華。應與立字名青蓮華。婆沙論云。容貌端正。色作優鉢羅華色。此人前世久遠劫時。作一婆羅門女。父母家人入海採寶。是女在後。不能自活。便與諸婬女。共在一處。賣色自供。此女色貌不豊。無人往來。常自咎責。何以獨爾。時世有辟支佛。一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支佛者。隨心所欲。世世如願。時彼女人。即隨其語。辦美飲食。以優鉢羅華覆上。奉辟支佛。即發願言。令我世世常得女人端正無雙。爲人所敬。無能過此。又願得如沙門所得功德。令我得之。是故今世得作女人。顏貌第一。以本願故。今得羅漢。佛所稱讚。於比丘尼中有大神力。最爲第一。大論引此比丘尼本生

經云。我自憶念本宿命時。作戲女。著種種衣服。而說舊語。或時著比丘尼衣。以爲戲笑。以是因緣故。迦葉佛時。作比丘尼。而破禁戒。破戒罪故。墮地獄。受種種罪。受罪畢竟。值釋迦牟尼佛。出家得六神通。阿羅漢道（嗢鉢羅此云青蓮華）

五衣

三衣如上。四僧祇支。五覆肩衣（餘如尼戒中釋）

七世親

善見律云。父親七世者。父祖。曾祖。高祖。如是乃至七世。母七世亦如是。翁親者。伯叔。兄弟。乃至兒孫。母親者。舅姨。乃至兒孫。七世悉是母親。若兒女乃至孫。悉是親也

△使非親尼浣衣第五（此是不共戒。尼得突吉羅）

偷蘭陀比丘尼

亦云偷羅難陀。或云吐羅難陀。按偷蘭是大。亦名麤。麤即大義。難陀此云歡喜。是比丘尼。解通三藏。善閑說法。六群尼中之最者。是釋種女

爪扴

爪。側絞切。謂上覆手取物曰爪。此謂抓爪之爪。今多誤爲手足甲叉之叉。扴。訖黠切。音戛。括也（扴音爪。叉音甲）

●律藏卷第七

△從非親乞衣第六（此是共戒。尼同制）

祇洹精舍

祇洹者。猶是祇陀之譌也。正言逝多。或言移多。此云勝。精舍者。釋迦譜云。息心所棲。故曰精舍。靈裕寺誥曰。非麤暴者所居。故云精舍。藝文類云。非由其舍精妙。良由精練行者所居也。即給孤獨園。詳如下釋

襞褺

襞。必歷切。音碧。襞摺疊衣也。褺。徒叶切。音牒。重衣也。重亦疊也

拘薩羅

或云憍薩羅國。大論云。憍薩羅國。是佛生地。如佛

答頻婆娑羅王偈說

有妙好國土　在於雪山邊　豐樂多異寶

名曰憍薩羅　日種釋諸子　我在是中生

心厭老病死　出家求佛道

國主波斯匿王住舍衛大城中。此城有二精舍。一祇洹。二摩伽羅母堂。佛生城名迦毗羅。發軫問曰。諸經中說佛生迦毗羅國。何以論云生舍衛耶。答。迦毗羅與舍衛相鄰。同是中印度境。故此言之。舍衛城是憍薩羅國之都城也。諸經中多云佛住舍衛國。檇李證眞鈔云。為簡南憍薩婆國。故標國名而標城號（摩伽羅。此云鹿。即毗舍佉鹿子母也。憍薩婆國。亦作憍薩羅。近南天竺界。亦中印度境。非波斯匿王所治苫。舍衛大城與迦毗羅城相鄰。東南去六百餘里。至迦毗羅城）

尼犍子

尼犍。此翻離繫。是外道之都名也。或云尼乾陀。應法師云。當言泥健連陀。譯為不繫。其外道披髮露形。無所貯畜。以手乞食。隨得即噉也。詳如受戒犍度中釋

躶形

躶與裸同。魯果切。羅上聲。赤體也

擿解

他歷切。音惕。挑發也。別作擲非

△過量受衣第七（此是共戒。尼同制）

我曹

財勞切。早平聲。輩也。衆也

垢膩

乃計切。音殢。肥膩也。律攝云。若三衣肩上垢膩汙者。於著肩處。應以物替長一肘半廣一張手。四邊縫著。汙即拆洗。若身有血出。應作拭身衣。當數浣濺三衣帢法。長三肘。廣肘一半。長牒兩重縫之。為帢兩頭縫合。當中開口長內其衣。搭在肩上。口安鉤帶。勿令蟲入。凡置肩時。三衣在上。餘衣在下。用意防守。如護身皮。欲令施主得福多故。令受用者無闕乏故（律令儭障垢膩處。三千威儀。令帖四角。近世有見令帖四角者。妄指為四天王。見令障垢膩處。云是須彌山。復加二帖。於其兩畔。以為日月。至於坐具四角。還同此謬。如斯之謬。故非一日。取笑識者。致令後代不諳。共相踵。實非制之咎。其誰之始）

△求益衣價第八

此是共戒尼同制

居士

梵云迦羅越。此名居士。楞嚴云。愛談名言。清淨自居。名曰居士。什師曰。外國白衣多財富樂者。名爲居士。普門疏。以多積財貨。居業豐盈。謂之居士。鄭康成云。道藝處士也。

求索

色責切。音色。求也。取也。

若貝

貝即貝齒。亦曰貝子。如初篇中釋。

十六分之一分

按西國之數。舊云一迦利沙鉢拏有十六鉢拏。一鉢拏有八十貝齒。或云一迦利沙鉢拏有十九鉢拏。新云一迦利沙鉢拏分爲四分。一分有五磨灑。一磨灑有八十貝齒。或云西國一大銅錢直十六小銅錢。無鉢拏磨灑。皆是數名。非錢也。據此前後數之不同。乃由古今法之有別。又數有大小之分。如大數四迦利沙鉢拏。四四爲一十六分。亦名十六分。又西國以十六升爲一斗。亦名十六分。今言十六分之一分者。據數則一鉢拏。或大數中之一分。據錢則一小銅錢。物則一升也。廣如餘處釋。

△求合買衣第九

此是共戒尼同制

堅緻

緻。知意切。音智。密也。堅即固也。

懺悔

金光文句云。依字訓釋。懺者鑑也。披陳發舒巳之三業。不敢隱諱。令他委鑑。顯惡而口懇。心摧而意伏。身被鑑故而顯惡。口被鑑故而屑懇。心被鑑故而意伏。故懺名鑑也。悔者屢也。內懷慚恥。悔造衆非。悔身故則三屢。悔口故則四屢。悔心故則十屢。故悔名屢也。意云十屢者。意如君主。身口如臣。君既克巳。臣息暴虐。故意總十。恧。奴六切。音朒。慚也。如此依字訓釋。義雖無虧。原非本意。此中言懺悔者。正謂發露說罪除愆之義。譯言懺悔。懺悔說罪。

二義全殊。應法師云。懺䜟略也。書無懺字。正言叉摩。此云忍。謂容恕我罪也。淨法師云。所言懺者。梵云懺摩。是謂容恕義。後人加悔。喚爲懺悔。此即與說罪義不同。何者。懺摩乃是西音。自當忍義。悔乃東夏之字。追悔爲目。悔之與忍。逈不相干。西國之人。但有觸誤。及身錯相觸著。無問大小。大者垂手相向。小者合掌虔恭。或可撫身。或可執膊。口云懺摩。意是請恕。願勿瞋責。律中就他致謝。即說懺摩之言。此方誤傳久矣。難可改張。必若自已陳罪。當以所犯向他發露。如實說之。梵云阿鉢底鉢喇底提舍那。阿鉢底者。罪過也。鉢喇底提舍那。即對他說也。說已之非。冀令清淨。若總相談。愆非律所許。此中略述。廣如餘處

△橤衣過六反第十（此是共戒。尼同制）

合時清淨

合時者。謂合比丘須用之時。或比丘開許聽畜之時。清淨者。謂無諸障難。堪可受用。我當納取。速以成衣受持。

執事人

謂執作衆務。給事比丘。出家之淨人也

僧伽藍民

謂守護寺院人。或受雇。或自發心守護。或王臣畫來守護者

△蠶綿臥具第十一（此是不共戒。尼得突吉羅）

野蠶綿

即此方絲綿也。淨法師云。體是貨物。不聽作褥。自乞乃遮。他施無罪（餘如前釋）

暴繭

暴蒲報切。庖去聲。晞乾也。亦作㬥。別作曝。非。繭吉典切。堅上聲。蠶房也。本作繭。誤作蠒

蠶蛹

蛹余隴切。音勇。繭蟲也。蠶化爲蛹。蛹化爲蛾也

拘遮羅

如初篇中釋

△黑毛臥具第十二

此是不共戒。尼得突吉羅。

梨車子

經中或作離唱。或作梨昌。又作栗唱。皆梵音訛轉也。正言栗呫婆。此云仙施王種也。西域記云。栗呫婆子。舊譌云離車。按離車。此翻爲皮薄。又翻同皮。善見律云。離車是其種姓也。因姓而立名。此諸童子甚爲婬色。因緣如初篇此會難句中釋。

羺羊

奴侯切。羺平聲。羺羖。胡羊也。通俗文云。羊卷毛謂之羺羖。羖音倪。

●律藏卷第八

△不雜色臥具第十三

此是不共戒。尼得突吉羅。

牻色

莫江切。音忙。雜也。或云白黑雜毛牛也。故字從牛。亦作尨。謂犬多毛者。故字從犬。亦雜也。律本云。牻色者。頭上毛。耳毛。若脚毛。若餘牻色毛。律攝云。由頭足腹是行動處。毛麤惡故也。

鉢羅

或云波羅。十誦律云。一鉢羅。此四兩也。立世毗曇論云。一波羅。此稱一兩。斯或秤之大小不同故也。

△減六年作臥具第十四

此是不共戒。尼得突吉羅。

數數

生角切。音朔。頻也。屢也。

敷壞

敷芳無切。音孚。散也。布也。

△坐具不帖故者第十五

此是不共戒。尼得突吉羅。

故者

善見云。故尼師壇者。下至一經坐。是名故也。四邊隨取一邊。或方或圓。取帖新者上。若不能帖。細擗雜新者作。亦得。或因緣經云。取故者緣緣四邊。以亂其色。婆沙律云。廣中取一磔手。長裂隨廣狹分作緣。周帀緣尼師壇。律攝云。所以帖者。爲令牢故。

若無全者應合集故物而帖。僧祇律云。著辟方一磔手故帖。時不得缺角。麥形。如杵。車形。垂。亂。畢。下。缺角者無角。麥形者中央廣兩頭狹。杵者兩頭廣中央狹。車形者一頭廣一頭狹。垂者攙著。亂者不周正。畢者凸起。下者凹。四邊縫處高中央下。如是不得著。著時方圓令周正。若穿壞者補。若垢膩當浣。擗縷作（或布或毛）。母經云。尼師壇有破穿處。應用弊納補四邊條一寸（謂於其破孔處四邊應過一寸）。

縱廣一磔手

磔者張也。律攝云。縱廣者正方也。佛張手者中人三張手爲佛一張手。當一肘半也。五分律云。一修伽陀搩手者方二尺（修伽陀此云善逝。即佛十號之一號也。尺者度也。周制寸尺。唐於周一寸上增二分。一尺上增二寸。蓋唐尺八寸。周是一尺。此言二尺。即唐尺一尺六寸。方與中人三張手相當也）。

△持羊毛過限第十六（此是不共戒。尼得突吉羅）

由旬

亦作由延。新云踰繕那。乃天竺里數名也。上者六十里。中者五十里。下者四十里。又云三十里。大論云。大者八十里。中者六十里。下者四十里。此亦中邊山川不同。致行里不等也。西域記云。夫數量之稱謂踰繕那。舊曰由旬。又曰踰闍那。又曰由延。皆訛略也。踰繕那者。自古聖王一日軍行也。舊傳一踰繕那四十里矣。印度國俗乃三十里。聖教所載惟六十里。根本羯磨注曰。言踰繕那者。既無正翻。義當東夏一驛。可三十餘里。舊云由旬者。訛略。若準西國俗法。四俱盧舍爲一踰繕那。計一俱盧舍可有八里。是即當其三十二里。若準內教。八俱盧舍爲一踰繕那。一俱盧舍有五百弓。弓有一步（一步六尺）。數準其步數。纔一里半餘。將八倍之。當十二里。此乃不充一驛。親驗當今西方踰繕那可有一驛。故今皆作一驛翻之。庶無遠滯。然則那爛陀寺南向王舍城有五俱盧舍。計其里數可一驛餘。若據雜寶藏經。一拘盧舍有五里。計八拘盧舍爲一由旬。合有四十里也（踰繕那者。有翻爲限量。或翻合應。謂計應合爾許度量也。業疏云。此無正翻。乃是輪王巡狩一停之舍。猶如此方館驛也。餘如下釋）。

闍羅婆尼

亦云差羅波尼。又作識羅半尼。如上釋

△使尼染羊毛第十七

此是不共戒。尼得突吉羅

釋翅搜迦維羅衛尼拘律園

經中或作婆兜釋翅搜城。譯云婆兜者。此言住處。釋翅搜者。此云能也。迦維羅衛者。此言赤澤。總謂能仁住處赤澤城也。鼻奈耶云。釋翅搜者。釋種也。又迦維羅衛。亦作迦毗羅衛。此翻爲黃頭。或翻云龕種(詳如破僧戒中釋)尼拘律。如大房戒中釋。或翻爲多根樹園。此園在迦維羅衛城南三四里。是釋迦如來成等正覺已。還國見父王。爲王說法處也。時淨飯王聞菩薩成等正覺已。情懷渴仰。遣使請佛。王知佛不住王宮。即於此園造大寺院一十六所。其諸小者。總有六十四。諸院之中。皆有重閣。如祇陀林等無有異。迎佛歸國。於此而住。佛即於此度八王子。及五百釋種焉(八王子除第九優波離是)

染擘

博麥切。音伯。撝也。撝乃分裂也。廣雅云。擘。分擘也

瞿曇彌

義如初卷釋。即大愛道比丘尼也。施師云。瞿曇彌。或云憍曇彌。皆女聲呼也。若男聲呼。云瞿答摩

△受金銀錢第十八

此是共戒。尼同制

珠髻大臣

或云寶髻。或云如意頂髮。其義一也。以梵語摩尼。此云如意珠。又摩尼即寶之總名也。此大臣是王舍城聚落主也

日月四患

四患者。謂阿修羅。煙。雲。塵霧也。或爲五患。以煙雲分爲二患。如毗婆沙論云。日月輪五翳所翳。不明。不照。不廣。不淨。一雲。二煙。三塵。四霧。五曷邏呼阿素洛手。雲者。如盛夏時。有少雲起。須臾增長。徧覆虛空。障日月輪。俱令不現。煙者。如林野中焚燒草木。率爾煙徧覆虛空。障日月輪。俱令不現。塵者。如亢旱時。大風旋擊。竊塵卒起。徧覆虛空。障日月輪。

俱令不現。霧者。如秋冬時。山河霧起。又聞外國雨初晴時。日照川原。地氣騰湧。雰霏布散。徧覆虛空。障日月輪。俱令不現。曷邏呼阿素洛手者。謂阿素洛與天鬪時。天用日月以為旗幟。由日月威。天常勝彼。時曷邏呼阿素洛心常忿日月。欲摧滅之。由諸有情業增上力。盡其智術。不能摧壞。遂以手障。令暫隱沒（阿素洛即阿修羅。曷邏呼是阿修羅王名）

是中捨者

律令持至可信優婆塞所。若守園人邊。告言。此是我所不應。汝當知之。若彼人取還與比丘者。當為彼人物。故受敕淨人使掌之。若得淨衣鉢等。持貿易受持之。僧祇律令於僧中捨之。置僧無盡物中。作房舍中衣。不得作食用。聽病者得使淨人畜。但莫貪著。五分律令僧白二羯磨差一比丘棄之水火中。十誦律物若少者應棄。多者得於同心淨人邊語言。我以不淨故不應取。汝應取。淨人取已。語比丘言。此物與比丘。比丘言。此是不淨物。若淨當受（此即說淨）。名若不得同心淨人。應作四方僧臥具。應

入僧中悔過。根本律云。若有他施衣價。欲須便受。受已。即作彼人物心而持畜之。應委寄淨人。使持不應自捉。若無淨人持物。對一苾芻作如是語。具壽存念。我某甲得此不淨物。我當持此不淨之物換取淨財。如是三說。隨情受用。勿致疑心。律攝云。若安居時。施主持衣價與苾芻眾。即作委寄此施主心而受取之。應求信敬人。若淨人。若鄔波索迦。為淨施主。作施主物想。執捉無犯。若無施主可得者。應持金銀等物。對一苾芻說言。具壽存念。我某甲得此不淨財。當持此不淨財換取淨財。如是再三。應自持舉。或令餘人舉之。若苾芻於行路中得金銀等。為道糧故。應自持去。或令淨人等及求寂持去。薩婆多云。錢寶穀米。並同長衣十日說淨。餘如衣犍度淨施句中釋。按此一途說淨。乃佛大慈愍諸劣根弟子。令安修道業。然須深生慚愧。心無貪著。用之不生穢果。方順慈尊之意。設情染著。有汙梵行。佛即不許。若真解脫之士。當依大教。如涅槃經云。若言佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物。金銀

珍寶。穀米倉庫。牛羊象馬。販賣求利。於饑饉世。憐愍子故。復聽諸比丘儲貯陳宿。手自作食。不受而啖。如是等語。所不應依。故警訓謂八財不淨長貪壞道。乃引事鈔云。一田宅園林。二種植生種。三貯積穀帛。四畜養人僕。五養繫禽獸。六錢寶貴物。七氈褥釜鑊。八象金飾牀及諸重物。此之八名。經論及律。盛列通數。顯過不應。又律經言。若有畜者。非我弟子。五分亦云。必定不信我之法律。由此八種。皆長貪壞道。汙染梵行。感得穢果。故名不淨也。乃至云。律中在事。小機意狹。故多開畜。又涅槃云。若諸弟子。無人供須。時世饑饉。飲食難得。為欲護持建立正法。我聽弟子受畜金銀。車乘田宅。穀米貿易所須。雖聽受畜如是等物。要須淨施篤信檀越。記云。上明大乘機教俱急。下明小乘機教俱緩。律在事者。遮事故輕。則顯經宗於理。遮理故重。小機意狹。不堪故開。反上大乘堪任。故重。世人反謂小乘須戒。大教通方。幾許誤哉（此中所釋宜後疏律文中乃出今欲急以初學者知故須出之凡如斯者皆此意也）

△貿買寶物第十九（此是共戒。尼同制）

成金未成金

根本云。成者謂金銀等器。未成者謂金鋌及碎金。薩婆多論云。若作。若不作。若相。若不相。作者以寶作諸器物。不作者但是寶。不作器物。相者作器。寶或作字相。或作印相。不相者不作器。寶不作字相。不作印相。又云。此戒體正應言種種用寶。不得言貿買。此戒直一往成罪。不同販賣戒。販賣戒為利故買。已還賣成罪

△販賣第二十（此是共戒。尼同制）

販賣

方諫切。翻去聲。賤買貴賣曰販。薩婆多論云。販賣罪於一切波逸提中最是重者。寧作屠兒。不為販賣。何以故。屠兒正害畜生。販賣一切欺害。不問道俗賢愚。持戒毀戒。無往不欺。又常懷惡心。設若居穀。心恒悕望。使天下荒餓。霜雹災疫。若居鹽貯積

餘物意常企望四遠返亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向禮又云但佛作意禮凡是持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應作羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物

擣治

擣都槁切刀上聲手推也又築也敲也舂也治陳知切音池攻理也又直意切音稚凡未治而攻之則平聲凡爲理與功効則去聲

時藥

時者謂從旦至中也時藥者有二種一噉二嚼噉有五種謂飯麨乾餅魚及肉嚼亦五種謂根枝葉華果及細末食等從旦至中聽服是名時藥

非時藥

或名更藥 非時者有二種一從中至暮二從暮至明相未出是爲非時也非時藥者謂以梨棗甘蔗等作漿若不醉人聽非時飲不聽今日受已留至明日是名非時藥 百一羯磨云更藥者謂日應飲如其至夜但齊初更注曰律以一夜分爲三分初之一分名曰初更過斯不應飲用若唯五更當一更強半舊云非時藥者非正譯也

七日藥

八日者謂從初日受得藥入手已於七日內得自取服七日藥者有五種謂酥油生酥蜜石蜜有病因緣聽時與非時齊七日內自取服之是名七日藥

盡形壽藥

盡形壽者謂身有長病因緣若得病所應宜藥從初受得藥已於其中間乃至盡壽聽自取服盡壽藥者或丸散湯膏煎一切鹹苦酢辛不任爲食者乃至灰土等有長病因緣得盡壽自取而服之是名盡形壽藥目得迦云即如甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰得盡形壽是時攝藥是更收灰

為七日。燒酪成灰便為盡壽。肉是時。攝脂成七日。

燒害成灰便為盡壽。隨事應服（如上三藥皆須作法受持乃聽自取燒之。餘如藥揵度中釋）

四分律名義標釋卷第九

音釋

搔 蘇去聲。疥瘙

瘭 音標。疽病

笏 音忽

蟣 音己。蝨子也

蝨 音瑟

虐 娘入聲。又音逆。酷也。殘也。暴虐也

移 延知切。音夷

凸 音突。高起也

凹 於交切。音坳。土窪曰凹

捘 同搜。音蒐

罅 音厈。裂也

雰霏 上音紛。下音非

酢 倉故切。音措。今俗作在各切。以為醶醋字。非也

四分律名義標釋卷第十目錄

蘇摩國鉢　烏伽羅國　優伽睒國

大小鉢　五綴　國內

戸扉　作維　禪帶

腰帶　先不受自恣請

一食直　難陀弟子　橛上

龍牙杙　摩竭魚

千二百五十人　私訶毗羅嗏象師

畢陵伽婆蹉　巵中　篘中

酥油　生酥　蜜石蜜

閻浮提　四天下　不與人過願

阿那頻頭國　阿夷羅跋提河

雨浴衣　波斯匿王　反叛

梨師達多富那羅　十日未竟

急施衣　衣時應畜　自恣

迦提月　遮摩羅國　五百弓

僧物　入已

四分律名義標釋卷第十

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　梭

●律藏卷第九

△畜長鉢第二十一（此是不共戒尼畜過一夜得捨墮）

蘇摩國鉢

蘇摩。此云月。然亦未詳的翻。此國有一信樂陶師。佛一一指授。教令作鉢。彼如教隨作。即成特異好鉢。因名蘇摩鉢也。五分律云。佛在蘇摩國。自作鉢坯。以為後式。令陶師燒。陶師便多作。合燒開竈口視。皆成金色鉢。怖懼言。此是大沙門神力。若王聞者。必當謂我多有金寶。便取埋藏。佛復作令燒。皆成銀鉢。亦怖懼埋藏。佛復作令燒。乃成銅鉢。色齊好如閻浮樹。與諸比丘。諸比丘不敢受。佛言聽畜。今按律文。鉢有六種。蘇摩乃至赤鉢。然其大要不出二種。謂鐵及瓦也（餘銅鉢不聽畜。佛神力變成故聽畜）

烏伽羅國

或作優伽羅。或作鬱伽羅。又云憂伽羅村。總是一號也。此國之鉢。佛聽畜持

優伽賒國

或作烏伽賒。或云優伽奢。皆一也。此國出鉢。佛聽畜之。已上三種鉢。因國而受三名。或色容有麤美。實唯瓦之一類也

大小鉢

梵云波呾囉。或云鉢多羅。此譯為鉢也。義翻應器。發軫云。應法之器也。謂體色量三皆須應法。體者泥及鐵也。色者熏作黑赤色。或孔雀咽色。鴿色也。量者如律文云。大者三斗。小者一斗半。南山云。此姬周之斗也。準唐斗上鉢一斗。下鉢五升。母經云。齊量者升半已上至二升半。不齊量者減升半。過二升半。薩婆多論云。上者受三鉢他飯。一鉢他羹。

餘可食物半羹。是名上鉢。下者受一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。是名下鉢。上下兩間。是名中鉢。若大於大鉢。小於小鉢。不名爲鉢。鉢他者律師云。諸論師有種種異說。然以一義爲正。謂一鉢他受十五兩飯。秦稱三十兩飯。是天竺粳米簽時人咸共議計。謂上鉢受三鉢他飯。一鉢他羹餘可食物者半羹。三鉢他飯可秦升二升。一鉢他羹餘可食物半羹。是一鉢他半也。復是秦升一升。上鉢受秦升三升。律師云。無餘可食物。直言上鉢受三鉢他飯。一鉢他羹。留食上空處。令指不觸食。中下鉢亦除餘可食物。但食上留空處。令指不觸食。下鉢者受一鉢他飯。半鉢他羹。是秦升一升。餘可食物半羹。總可一升半。卽下鉢受秦升一升半（標傳經以一鉢）

他翻爲一升。準論僅可七合。此或時代不同。升有大小也。

△畜鉢求好第二十二

此是共戒。尼同制。

五綴

之瑞切。音惴。合著也。聯也。又連補也。律攝云。有五種綴鐵鉢法。一以細針塞孔。二安小鐵片。打入令牢。三如魚齒。四邊鈒破。內外相夾。四以鐵片掩孔。周圓釘之。五用屑末。此有二種。一鑄鐵。二磨石末。初補鐵鉢。次補瓦鉢。用末綴時。以油和末。於鐵椀中。用鐵鎚熟研。方用塞孔。卽以微火燒之。使粳若瓷溢者。更以油塗。依法熏之。若瓦鉢有孔隙者。用沙糖和泥塞之。以火乾炙。若璺破者。刻作鼓腰。以鐵鼓塡之。上以泥塗。火熏應用

閾內

越逼切。音域。門限也。謂門下橫木。爲內外之限也。

戶扉

芳微切。音非。一扇曰戶。兩扉曰門。又在於堂室曰戶。在於宅區域曰門。又云。戶扇以木曰扉。以葦曰扇。應法師云。律文舊作開。未見所出也（開同扉音）

△使非親織衣第二十三

此是共戒。尼同制。

作繀

蘇對切。音粹。緯繀也。又著絲於莩車也

禪帶
十誦云。佛聽腰病比丘畜禪帶。如爲舍利弗故聽畜。聽三種帶。織帶。辮帶。毳繩帶。五分云。廣作不聽。過人八指。狹作不應減五指。應一種色。作不應雜色作。母論云。除錦上色。白皮革。餘一切得用。作禪帶。坐時當用自束。作帶法。廣一磔。手長短隨身量作。亦名倚帶 此帶從腰後繞至前兩膝。則脊梁直竪。故能久坐

腰帶
如衣犍度中釋
△求織好衣第二十四
此是共戒。尼同制
先不受自恣請
謂彼檀越。先未曾告知。恣憑隨意許比丘求索也
一食直
直是價也。謂與其一餐之食。爲價直也
△與衣瞋奪第二十五
此是共戒。尼同制
難陀弟子
難陀。是跋難陀之兄。非佛弟難陀也。根本律云。難陀有一共住弟子。名曰達磨。常懷慚恥。追悔爲心。於諸學處。愛樂尊重。彼未曾知難陀惡行。與之共住。既知行跡。卽便捨之。與善苾芻而爲同住。除三時禮云云 佛制。夫爲弟子。於尊師處。日爲三禮。違者得罪。言學處者。卽戒也
橛上
其月切。音掘。木段也。廣雅云。橛。杙也
龍牙杙
杙如上釋。或云象牙。曲鉤然。天竺喚龍。亦云象。謂其杙曲向上。如象牙也
●律藏卷第十
△過七日藥第二十六
此是共戒。尼同制
摩竭魚
或云摩伽羅。此云鯨魚。海中之大魚也。鼓浪成雷。噴沫成雨。凡諸水族。無不畏之。一云。雄曰鯨。雌曰鯢。異物志云。鯨鯢或死沙上。皆無有目。俗言目化爲明月珠。風土記云。海中有鯨魚。長數千里。穴處

海底，出則潮下，入則潮上。出入有時，故潮有上下也。（此是俗論，於義有違。出入皆不離水，何令潮有上下？既無天眼神智，不足取信也。華嚴經云：娑伽羅龍王宮殿中水涌出入海，其所出水紺琉璃色，涌出有時，是故大海潮不失時。此由其宮殿中有如意珠，水從珠出入也。）律云：摩竭大魚身長或三百由旬、四百由旬，極大者長七百由旬。經云：眼如日月，鼻如大山，口如赤谷。大論云：昔五百賈客入海採寶，值摩竭魚王開口，船去甚疾。船師問樓上人：何所見耶？答曰：見三日及大白山，水流奔趣，如入大坑。船師云：三日者，一是實日，二是魚目；白山是魚齒；水奔是入魚口。我曹死矣。時船中人各稱所事，都無所驗。中有優婆塞語眾人言：吾等當共稱佛名字，佛為無上救苦厄者。眾人一心共稱南無佛。是魚先世曾受三戒，得宿命智，聞佛名字，即自悔責，魚便合口，眾人命存。（莊子所謂吞舟之魚是也。彼時魚王者，是夜摩天王，因業力故受此魚身。夫眾生業力受報，麤細不等。麤者如阿修羅王，其身長大七百由旬。又如難陀、跋難陀二龍王，身遶須彌山七匝，頭在上頂，尾在海中。如金翅鳥王，頭尾相去千由旬，高下亦爾，兩翅相去一十六萬里，入海攫龍，所翅扇水開一千六百由旬。故莊子云：鵬之背不知幾千里，飛時擊水三千里，翼若垂天之雲。又如巨鼇之體，首冠蓬萊，海中遊戲。如斯大身，眾生其類甚多，不可勝舉。言其細者，形如微塵，凡眼不得而見之。如舍利弗天眼觀水，無不是蟲，遂以絕飲。故知眾生業力，麤與巨細，不可思議，非凡情之所能測，惟佛大聖，乃能盡知盡見，是故如來號曰正遍知。）

千二百五十人

見受戒犍度中

私訶毗羅嗏象師

私訶，此云師子。毗羅嗏，或作毗羅吒，未詳翻。是舊調象之師。或云象行長者。十誦律云：阿那伽賓頭國中有外道弟子舊象師，名毗羅吒，大富多財，穀帛充盈，田宅寶物，悉皆豐足，無量福德成就云云。

畢陵伽婆蹉

或作畢藺陀筏蹉，此云餘習，謂五百生惡性麤言，今得餘習故。大論云：是長老常患眼痛，乞食常度恒水。到恒水邊，彈指言：小婢住，莫流水。水即兩斷，得過乞食。是恒神往白佛：佛弟子常罵我言：小婢住，莫流水。佛言：畢陵伽婆蹉，懺謝恒神。彼即合掌語恒神言：小婢莫瞋，今懺謝汝。是時大眾笑之：云何懺謝而復罵耶？佛語恒神：汝見彼合掌懺謝不？懺謝無慢而有此言，當知非惡。此人五百世來常

生婆羅門家。常自儒貴。輕賤餘人。本來所習。口言而已。非心憍也。具德經云。能於苦中善行悲行。畢陵伽婆蹉苾芻是（彼河神於多生中。常爲其婢。婆羅門者。天竺貴姓也。於四姓中。淨行高貴也。謂晉客）

卮中

章移切。音支。飲器也。又圜器也。漢書云。卮受四升。應師云。律文舊作枝。條之枝。非字義也。

篡中

徒朗切。蕩上聲。大竹筩也。應師云。大筩也。以木若瓦爲之。短潤於桶。律文舊作欓。廣雅云。欓茱萸也。欓非此用。又作篡。迮逆切。音閱。籧篡也

酥油

酥亦作蘇。是牛羊等乳。鑽抨成之。或以草藥葉而成之。所謂從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。而醍醐最爲上藥也。餘如無病索美戒中釋。大論云。牛乳驢乳。其乳雖同。牛乳抨則成酥。驢乳抨則成糞。律攝云。蘇者是牛羊等蘇。油者。謂苣蕂（胡麻）。蔓菁及木蜜等。幷五種脂。

如法澄濾。僧祇云。酥者是牛。水牛酥。羖羊。䍧羊酥。駱駝酥。油者。胡麻油。蕪菁油。黃藍油。阿陀斯油。蓖麻油。比樓油。比周緩陀油。迦闌遮油。差羅油。阿目多油。緩頭大麻油。及餘種種油。是名爲油（蕪菁卽蔓菁。詳如下辨）

生酥

僧祇云。生酥者。牛羊等諸生酥。淨漉洗。無食氣。頓受。聽七日病比丘食

蜜石蜜

蜜謂蜂蜜也。石蜜是甘蔗汁所成。如片糖冰糖也。善見云。此是甘蔗糖。堅強如石。是名石蜜。僧祇云。蜜者。軍茶蜜。布底蜜。黃蜂蜜。黑蜂蜜。是名爲蜜。石蜜者。槃施蜜。那羅蜜。縵闍蜜。摩阿毗梨蜜。是名石蜜。然石蜜有黑白二種。白者味純甘。黑者味帶苦。本草云。一名乳糖。又名白雪糖。卽白糖。出益州及西戎。用水牛乳汁。米粉和沙糖。煎煉作餅塊。黃白色而堅重。川浙者佳。主心腹熱脹。潤肺氣。助五藏津。治目中熱膜。口乾渴可止。目昏闇能明。按根本

律有糖無石蜜。律攝云。糖謂蔗糖。糖攝石蜜。然諸病緣不過三種。謂風熱痰癊。此三種病。三藥能除。蜜及陳沙糖能除痰癊。蘇與石蜜除黃熱病。油除風氣。稀糖一種能除三病。金光明文句云。若病痰而飲甜肥鹹酸。令人腆鼻多汗。又瘠痢也。甜是酥乳等。僧祇云。人有四百四病。風大百一。用油脂治之。火大熱病百一。用酥治之。水大百一。用蜜治之。雜病百一。隨用上三藥治之。十誦云。石蜜非時不得輒噉。有五種人得非時食。謂遠行人。病人。不得食人。食少人。若施水處和水得飲。律攝云。有五種人得守持七日藥。一行路人。二斷食人。三病人。四守護寺人。五營作人（守持加法。述如餘處。）

△過分求用雨衣第二十七

（此是不共戒。尼得突吉羅。尼聽畜浴衣。不聽畜雨衣。）

閻浮提

此云勝金洲。西域記云。南贍部洲。舊曰閻浮提洲。又曰炎浮洲。訛也。纂鈔云。贍部此土無相當。故不翻。唯西域記音中。翻為穢樹。大論云。閻浮樹名。其林茂盛。此樹於林中最大。提名為洲。此洲上有此樹林。林中有河。底有金沙。名閻浮檀金。以閻浮樹故名為閻浮洲。此洲有五百小洲圍繞。通名閻浮提。長阿含云。所以閻浮地名閻浮者。下有金山高二十由旬。因閻浮樹生。故得名為閻浮金（金色赤黃兼帶紫餘）其地縱廣七千由旬。北廣南狹。狀如車廂。俱舍論云。三邊等量二千由旬。南邊三由旬半。仁王經云。此贍部洲十六大國。五百中國。十萬小國。十二遊經云。閻浮提中有十六大國。八萬四千城。有八國王。四天子。東有晉天子。人民熾盛。南有天竺國天子。土地多饒象。西有大秦國天子。土地饒金玉。西北有月支天子。土地多好馬。八萬四千城中有六千四百種人。萬物音響各別。有五十六萬億丘聚。魚有六千四百種。鳥有四千五百種。獸有二千四百種。樹有萬種。草有八千種。雜藥有七百四十種。雜香有四十三種。寶有百二十一種。正寶有七種。[illegible]中有二千五百國。有百八十國人噉五穀。有三百三十國人噉魚鼈黿鼉。五大國王。一王主五

百城。第一王名斯黎。國土地盡事佛。不事衆邪。第二王名迦羅。土地出七寶。第三王名不羅。土地出四十種香。及白琉璃。第四王名闍耶。土地出華鉢胡椒。第五王名那頞。土地出白珠。及七色琉璃。五大國城。人多黑色短小。相去六十五萬里。從是以去。但有海水。無有人民。去鐵圍山百四十萬里。今按此贍部一洲之地。如西域記云。大分五分。中分爲雪山葱嶺。南分爲五印度。乃昔金輪聖王所治。是梵天之種。世稱其國名曰天方。又曰婆羅門國。(以五印度諸婆羅門書。爲天書。語爲天語。謂劫初成時。梵天來下。以爲人種。從本語書。天法不斷。故彼風俗事天者多。以生所因故也)西分爲覩貨羅波斯諸國。西夷所居。北分爲胡疆之鄉。突厥可汗烏孫匈奴所居。東分爲二。其沙河以西。有胡人吐蕃所居。石積之東。爲震旦國。乃帝王所化。又此贍部洲地。昔無輪王應運。有四主所統。曰象寶馬人也。其雪山已南至于南海。名象主也。地唯暑溼。偏宜象住。故王以象兵而安其國。風俗爆烈。篤學異術。服則橫巾右袒。首則髻四垂。族類居邑。宅宇重閣。是爲印度國。雪山之西至於西海。名寶主也。地接西海。偏饒異珍。而輕禮重貨。短製左衽。斷髮長髭。有城之居。是爲胡國。雪山以北至於北海。地寒宜馬。名馬主也。其俗天資兇暴。忍殺毛帳。穹廬鳥居。逐牧。是爲突厥國。雪山以東至於東海。名人主也。地唯和暢。俗行仁義。冠帶右衽。車服有序。安土重遷。務資有類。是爲摩訶支那國。(此云大唐國)其五印度境。周九萬餘里。三垂大海。北背雪山。北廣南狹。形如半月。畫野區分七十餘國。北乃山阜隱軫。丘陵潟滷。東則川野沃潤。疇隴膏腴。南方草木榮茂。西方土地磽确。其中印度者。據大千地之中央也。故諸佛世尊。皆此降誕。攝化三千。轉輪聖王。並斯垂跡。統御四洲。是故賢聖往往繼嗣而無盡矣。今此略舉一洲數量之大綱。其餘詳備經論。斯不繁述。

四天下

華嚴經云。三千大千世界。以無量因緣。乃成大地。依于水輪。水依于風。風依于空。空無所依。衆生業感。世界安住。故智度論云。三千大千世界皆依風

輪為基。按其風輪堅實逾於金剛。以衆生心力同業所感。能持世界。不令傾墜。自風之下。卽是虛空。風之上者是水。水上是金。金上是地。地上是山。其輪圍山周帀環繞。山外亦空。空不可測。山內所攝國土。則有萬億也。何以知然。如長阿含經云。一日月周行四天下。光明所照。是為一世界。如是千世界中有千日月。千須彌山王。四千天下。四千大海。四千惡道。千閻羅王。千四天王。千忉利天。至千梵天。是為小千世界。爾所小千千世界。是為中千世界。爾所中千千世界。是為大千世界。其中須彌四洲日月。乃至梵天。各有萬億。成則同成。壞則同壞。是為一三千大千世界。通號曰娑婆。總為一佛刹也。今且略明此一四天下。一日月所照臨者。乃據萬億日月之中。諸佛世尊。皆此垂化。現生現滅。導聖導凡之所址也。然於其中有須彌山王。山王之外有七重金山。七重香水海。次第周帀。七山七海之外。乃大鹹海也。鹹海中有四大洲。八中洲。及數萬小洲。徧布安住。鹹水海外。有小鐵輪圍山周帀

圍繞此四洲等。皆一地輪所持。是為一世界矣。其四洲者。依長阿含經云。須彌山南有天下。名閻浮提。其土南狹北廣。縱廣七千由旬。人面像此地形。有大樹名閻浮。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽百歲。少出多減。中夭者多。阿毗曇論云。南洲衣服莊飾。種種不同。一生欲事無厭。亦有修行至死無欲者。身長三肘半。或四肘。正法念處經云。劫初時。閻浮提人。壽命八萬四千歲。身長五百弓。第二時。壽命四萬歲。身長二百弓。第三時。壽命一萬歲。身長一百弓。至鬪諍時。壽命一百歲。身長一弓。一弓四肘也。順正理論云。有二中洲。一遮末羅。二伐羅遮末羅。皆有人住。須彌山東有天下。名弗于逮。此云勝。勝南洲故。又云前。謂在諸方之前也。又云初。謂日初出處也。其土東狹西廣。形如半月。縱廣九千由旬。人面像之。有大樹王名伽藍浮。圍七由旬。枝葉四布五十由旬。高百由旬。人壽二百歲。飯食魚肉。以穀帛珠璣共相市易。有嫁娶禮。阿毗曇云。東弗婆提人多欲者。一生數至六七。亦有修行至死無欲者。食自死魚肉。自不殺生。不令他殺。頭髮剪前披後。著下衣。覓上衣。裸身。身長八肘。順正理論云。有二中洲。一提訶。二毗提訶。皆有人住。須彌山西有天下名俱耶尼。或云瞿陀尼。此云牛貨。超世論云。斤提樹下有一石牛。高一由旬。以此因緣名瞿陀尼。其土形如滿月。人面像之。縱廣八千由旬。有樹王名斤提。圍七由旬。高百由旬。枝

葉四布五十由旬。人壽三百歲。以牛馬珠玉共相市易。阿毗曇云，彼土食肉殺生，人死燒屍，或擲水埋土。嫁娶同南洲。人多欲者，至十或十二。亦有無欲者，莊飾皆披髮，上下著衣，身長十六肘。順正理論云，有二中洲，一舍搋，二怛里拏，皆有人住。須彌山北有天下。名鬱單越。此云最勝，又云勝處。其土形正方。人面像之。縱廣一萬由旬。有樹王名菴婆羅。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽千歲。無有市易。持生自活。無我我所。諸山浴池。華果豐茂。衆鳥和鳴。四面有阿耨達池。出四大河。無有溝坑荊棘。蚊虻毒蟲。有自然粳米。不種自生。衆味具足。以燄光摩尼珠置釜鍑下。自然飯熟。自燒熟也。光滅。有曲躬樹。其葉蜜緻。天雨不漏。男女宿下。香樹果熟。自然裂出種種衣。或器或食。河中寶船。乘之娛樂。入中浴時。脫衣岸上。乘船渡水。遇衣便著。不求本衣。次至香樹。樹為曲躬。其人手取樂器。和弦而行。無有諸病。形貌皆同。髮紺青色。齊眉而止。人起欲心時。熟視女人。彼女隨入園林。若彼女人是父母中表之親。不應行欲者。樹不曲蔭。各自散去。若非親應爾者。樹則曲覆其身。隨意娛樂一日二日。或至七日。爾乃捨去。懷妊七八日便生。隨生男女。置四衢道中。行人出指。含嗽出乳。充徧兒身。過七日已。其兒長大。男向男衆。女向女衆。命終不泣。以人壽定滿千歲。放死而不弔。莊嚴置四道中。有鳥名憂慰禪伽。接至他方。起世云，人死有鳥銜其髮擲他方世界。其地柔軟。隨足隱起。大小便時。地為開坼。利已還合。乃前世修十善行而生此洲。其土洲人不受十惡。舉動自然與十善合。身壞命終生天善處。阿毗曇云，人多欲者，一生數至五，亦有無欲者，身長三十二肘。順正理論云，有二中洲，一矩拉婆，二憍拉婆，皆有人住。正理論云，西大洲之八中洲，人形短小，復有五百小洲，或人住，或非人住，或有空者，非人者鬼也。正法念經云。北洲人于山障外。徹見無礙。耳之所聞。若遠若近。若大若小。皆得聞。東洲人于黑闇中亦見衆色。耳識所緣。盡一簫道。西洲人眼識所緣。山壁無礙。亦能聞聲。如閻浮提蚖蛇之類。眼中聞聲。瞿陀尼人亦復如是。於隔障礙。聞衆音聲。見衆色像。亦復如是。因本經云。閻浮五種勝三天下及至他化。一勇健。二念。正三佛出世處。四是修業地。五行梵行處。諸天及三天下各有三種勝閻浮提。一長壽。二色勝。三地勝。

按經論相較。南洲勝者以道。三洲勝者以福。然北洲福樂最勝。釋名難處者以其雖有癡福長齡而無智慧。不能增修道業。故諸佛不生。其土正法無聞。因名爲難。卽八難之一也。如大論云。南洲三事尙勝諸天。況北洲乎。一能斷婬。二識念力。三能精進。所以諸佛唯出南洲。此中略述大綱。令知四洲方域之相。如欲廣明。當閱經論

不與人過願

薩婆多論云。佛不與人過願者。云何過願。如王大人法。有從求願所索。禮必不違。若求妻妾奴婢田宅。悉與。佛以此過不如法。與故云不與過願。唯與如法願也

阿那頻頭國

或云阿那伽賓頭。國未詳翻

阿夷羅跋提河

亦云阿耆羅婆提河。西域記云。阿恃多伐底河。唐言無勝。舊云阿利羅跋提河。訛也。餘如五百結集拘尸城句中釋

雨浴衣

謂著此衣。於大雨中浴。故名雨浴衣。餘如九十事中釋

△過畜急施衣第二十八（此是共戒。尼同制）

波斯匿王

或名不黎先尼。西域記云。正名鉢邏斯那。唐言勝軍。淨法師譯爲勝光。仁王經云。是波斯匿王。已於過去十千劫。龍光王佛法中。爲四地菩薩

反叛

反甫版切。翻上聲。反覆也。不順也。叛薄半切。盤去聲。背叛跋扈也（扈胡字上聲。跋扈乃強梁之貌）

梨師達多富那羅

梨師達多。此云仙授。或翻仙施。又云仙餘。謂從仙人邊求得子故也。富那羅。或云富蘭那。此翻故舊。或翻舊宿。是仙授之兄。此兄弟二人。是波斯匿王大臣。於拘薩羅國錢財巨富。無與等者。而能於佛及四部衆等。共受用不計我所。雜阿含經云。彼自

說言。波斯匿王欲入園觀。令我乘於大象。䑛第一宮女。一在我前。一在我後。我坐其中。象下坂時。前者抱我頸。後者攀我背。象上坂時。後者抱我項。前者攀我衿。彼諸婇女爲娛樂王故。衣著衆妙香瓔珞莊嚴。我與同遊。常護三事。一者御象恐失正道。二者自護心。恐生染著。三者自護持恐其顛墜。我於爾時於王婇女無一剎那不正思惟。佛讚長者善哉善哉。能善護心。然富闍羅專修梵行。離欲清淨。不著香華。遠諸凡鄙。持戒爲勝。梨師達不專精梵行。然其知足。遠四聖諦。智慧爲勝。後時二俱命終。佛記二人。一持戒勝。一智慧勝。二俱同生一趣。同一受生。同於後世得斯陀含。生兜率天。一來世間。盡苦邊際。具德經云。而於信心中能具大智慧。仙授烏波薩哥。是於信心中能持梵行。布羅拏烏波薩哥是。烏波薩哥。即優婆塞。布囉拏。即富那羅。

十日未竟

謂三月夏安居未訖。尚有十日在。未至自恣時也。即是七月初六日至十五日也。

急施衣

謂檀越有急難因緣。持衣以施衆僧。而求福祐。如欲軍行。若垂產婦。如是等時施。若過此時。不復後施。故名急施衣也。律攝云。有五種急施衣。謂自遭病施。爲病人施。欲死時施。爲死者施。將行時施。薩婆多論云。若王施。若夫人施。若王子施。大官鬪將施。若於衆僧有信樂心。以物施僧。以諸貴人善心難得。又難可數見。或有餘急因緣。是故名急施衣。若不受者。前人功德不成。衆僧失衣。是故聽受。若女欲嫁時。以至壻家不自在。故令得自在。以物施僧。若病人施。以善心故。以物施僧。令存亡有益。如是等。此盡名急施衣。衆僧得衣。即隨次分之。律攝云。若有五種急施衣時。隨受應分。若施主言。我欲自手而行施者。雖未至限。亦應受之。無犯。者已差得掌衣人。若施主作如是語。可留此衣。等我還日自手持施者。此不應分。掌衣人者。謂白二羯磨差一人爲僧掌護衣物。若安居中。有檀越施僧衣。應付令掌之。安居竟。衆僧共分。

衣時應齋

二種衣時。如前過一月衣戒釋。謂此急施衣。二種衣時應畜。若兩十五日、是衣應捨。若作淨。若受持。若不捨。不作淨。不受持。至十六日。明相出時捨墮。除十日急施衣。一切安居衣。必待自恣時分。若安居中。分突吉羅（若有九日在。乃至一日在。未至自恣時。得急施衣者。過二種衣時。於十六日。減增之數。如律本所明）

自恣

或云隨意。謂三月夏安居竟。以作自恣。然安居有二種。若前安居則七月十五日。是自恣時。若後安居則八月十五日。是自恣時也。事鈔云。九旬修道。精練身心。人多迷已。不自見過。理宜仰憑清衆。垂慈誨示。縱宣已罪。恣僧舉過。內彰無私。隱外顯有瑕疵。身口託於他人。故云自恣。寄歸傳云。凡夏罷歲終之時。此日應名隨意。即是隨他於三事之中。任意舉發說罪除愆之義。舊云自恣者。是義翻也。梵云鉢刺婆剌拏。譯為隨意。亦是飽足義。亦是隨他人意。舉其所犯。摩得勒伽論云。何故令自恣。使諸比丘不孤獨。故各各憶罪。發露悔過。故以苦言調伏。得清淨。故自憶喜悅無罪故也。所以制在夏末者。若論夏初創集。將同期款。九旬立要。齊修出離。若逆相舉發。恐成怨諍。遞相沿及。廢道亂業。故制在夏末。以三月策修。同住進業。時竟云別。各隨方詣。必有惡業。自不獨宜。障道深過。義無覆匿。故須請誨。良在茲焉。故律聽安居竟自恣。此是自言恣他舉罪。非爲自恣已意。恣爲放逸也。攝華鈔云。諸經律中。以七月十六日。是比丘五分法身生來之歲。則七月十五日。是臘除也。比丘出俗。不以俗年爲計。乃數夏臘耳。臘者接也。謂新故之交接也。

△離衣過六夜第二十九（此是不共戒。尼無阿蘭若法故）

迦提月

舊翻云功德。西域記翻爲昴星。昴星直此月。故謂從七月十六日至八月十五日。此一月名迦提月也。律云。夏三月竟後。迦提一月滿。在阿蘭若有疑恐懼處住。此謂後安居人要滿迦提一月住。以滿歲。故非是迦提月已滿。南山戒本謂八月十五日

滿已。此誤也。與諸律相違。故或於滿字上遺脫未字。如十誦律云。三月過未至八月未滿歲。僧祇云。夏三月未滿。謂未滿夏末月也。五分云。安居三月未滿八月。鼻奈耶云。三月後一月比丘住空閒處。根本云。在阿蘭若處作後安居。準此應知。皆謂受後安居人。要滿此一月住。又或隨前安居衆。七月十五日自恣已。仍須滿此一月住。以畢九旬日也。若謂迦提月滿已。而在阿蘭若處住。則於一歲中。得八月六夜離衣宿。唯除夏四月不得耳。此誠非義。亦非前安居人。前安居者。受功德衣。得五月離衣宿。不受亦得一月。固不干前坐夏人。然迦提月是西國賊興發之時。故五分律云。八月賊常伺捕人殺以祠天。一切人民及諸比丘。無不警備。又善見律云。迦提月無雨。秋賊起。見諸賊殺人奪物。恐怖畏失三衣。三衣中隨一一衣寄聚落中。若阿蘭若處衆僧多。房舍堅密。不須寄衣聚落。寄衣已。六夜一往看。見衣已。還阿蘭若處。薩婆多論云。後安居始過七月十五日。未滿八月。從七月十六日。次第六夜。聽阿練若安居比丘處。離衣宿。所以聽者。西國恣賊有時。此六夜中間。是賊發時。是故聽也。以此證知。必於迦提一月。在有疑恐懼阿蘭若處住。得六夜離衣宿。非於餘月及無恐懼處。得六夜離衣宿也。

遮摩羅國

亦云遮摩梨國。遮摩羅。此云犏牛

五百弓

遮摩羅國作弓法。以常人四肘爲一弓。如是五百弓名一拘廬舍。一拘盧舍者。五里是也。或云十八里。又云一牛吼地。是謂大牛鳴聲所極聞處。或云一鼓聲是。薩婆多論云。四拘廬舍爲一由旬。摩竭國一拘廬舍。於北方半拘廬舍。中國地平。是故近也。北方山陵高下。是故遠耳。又云。中國多風。遠則不聞鼓聲。近則聞之。是故近耳。北方少風。遠則聞鼓聲。是故遠也。所以南北有遠近者。以聞鼓聲有遠近。故云拘廬舍者。是聲名也。凡言鼓聲所及處。是一拘廬舍。律師云。此是定義。所謂阿蘭若處者。離

村五里是也（餘如離衣宿戒及持羊毛戒中釋）

△迴僧物入已第三十（此是共戒尼同制）

僧物

僧祇律云。僧者八種。比丘僧。比丘尼僧。客僧。去僧。舊住僧。安居僧。和合僧。不和合僧。律攝云。僧者謂佛弟子。又僧有五種。一無恥僧。謂破戒者。二瘂羊僧。謂於三藏不能解者。三和合僧。謂作羯磨者。四世俗僧。謂淳善異生者。（是凡夫人。未生無漏果者）五勝義僧。謂學無學者。（學是初果乃至三果人。無學是阿羅漢果）根本云。物者有二種物。謂食利物。衣利物。律攝云。凡有衣服飲食臥具醫藥瓶鉢價直。皆從他得。故言利物。僧祇云。物者八種物。一者時藥。二者夜分藥。三者七日藥。四者盡壽藥。五者隨物。謂三衣六物。乃至杖攊傘扇。及餘種種所應畜物。是名隨物。六者重物。謂牀座臥具。及餘種種銅鐵竹木瓦器等。是名重物。七者不淨物。謂錢金銀。比丘不得觸。故名不淨物。八者淨不淨物。謂眞珠乃至璧玉。是諸寶物。得觸不得著。故名淨不淨物。

入已

居里切。上聲。身也。人之對也。又私也。律攝云。入已者。謂攝為私物。薩婆多云。此戒體若物向僧與前人說法。令物自入也。

四分律名義標釋卷第十

音釋

㛑　音雜

鉸　音教

鞕　同硬

璺　音問。器破而離謂之璺也

拏　音夫。纖緯者也。

鯨　音擎

鯢　音倪

鑽抨　上音劗下音并

篦　音卑蓖箆

𤺋 音治久痢也下重而赤白曰𤺋若音帶則婦人下部病也

䞵 音莒

阜 浮字上聲

瀉濊 上音寫下音香

磽确 上音敲下音學石地不平也

昴 音卯宿名

四分律名義標釋卷第十一目錄

四分律名義標釋卷第十一

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第十一

○九十波逸提法

原此波逸提法。體涉前章。性該六聚。前論物為重。斯以行為非。論物要先捨物。而後悔。行非必須決心說懺。乃除。凡為故作。若輕若重。皆有不敬聖教之罪。故此篇於諸篇中。獨稱名為墮。所謂墮落燒煮。不如意處也。如佛告尊者目連曰。若無慚愧。輕慢佛語。犯波逸提。如燄摩天壽二千歲墮泥犂中。

於人間數二十四億四十千歲。觀此墮惡。當自誡勗身心。愼思言行。則無非而不除。無戒而不淨也。

△妄語第一（此是共戒尼同制）

象力比丘

或名象手。又名法手（根本部中梵名訶悉多此譯爲手）。按舍夷國土有聚落名象力。或彼因聚落以稱名也。是釋種子（舍夷國即迦毗羅國）。後於舍衛城內遇病命終。雜阿含經。佛記云此人犯三種非法。所謂慳貪。愚癡。瞋恚。當墮於地獄中。偈云

若生不善心　成就貪瞋癡　此身自作惡
還復害於已　如芭蕉生實　自害於其身
若無貪瞋癡　是名爲智慧　不害於已身
是名勝丈夫　是以應除斷　貪瞋癡大患

見聞觸知

觸是覺觸。此以六識略爲四名也。以眼爲見。以耳爲聞。鼻舌身爲觸。意根爲知。以眼耳意三根性利。力用偏多。各分爲名。鼻舌身三根性鈍。力用處少。總名爲觸。又三根能遠取境界。各分爲名。三根近取境界。故合爲名（義出薩婆多論）

△毀呰第二（此是共戒尼同制）

得剎尸羅國

或作得叉尸羅。或作竺剎尸羅。又作呾叉始羅。皆梵音輕重聲之轉也。法顯傳云竺剎尸羅。漢言截頭也。佛爲菩薩時。於此處以頭施人。因以爲名。或云北天竺乾陀羅國城名也。西域記云呾叉始羅國。北印度境。周二千餘里。國大都城周十餘里。地稱沃壤。稼穡殷盛。泉流多。華果茂。氣序和暢。風俗輕勇。雜事云得叉尸羅國王名圓勝。所治國。化安隱豐樂。人民熾盛。於諸園樹常有華果。膏雨順時。乞食易得。又云此國相去婆羅痆斯有二百驛（婆羅痆斯舊曰波羅奈城）

餧飼

餧。餵委切。內上聲。飼。俗字也。應作飤。詳恣切。音寺。謂以食與人曰飤。又飤糧也。廣雅云餧飤也。蒼頡

篇云訶詁飫飽也飫同饇饜也

刮刷

刮古滑切睸入聲刮削也又摩也刷數滑切樏入聲拭掃也爾雅云刷清也謂掃刷所以清潔也

摩捫

捫謨奔切音門撫持也又摸也經音義作抆抆武粉切音刎揩拭也亦摩也

賜金

古文作賜同詭僞切音貴廣雅云賜賭也又貲也

牛語

薩婆多論云古時畜生所以能語今時畜生所以不能語謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不能語阿毗曇云世界初成時一切衆生盡作聖語後以飲食過患時世轉惡諂曲心多便有種種語乃至有不能言者

旃陀羅

此云屠者又作旃荼羅應法師言此云嚴幟一云主殺人是西國屠殺之輩以惡業自嚴行時搖鈴持竹以爲幖幟故以爲名若不爾者王必罪之或翻可畏法顯傳云名爲惡人與人別居若入城市則擊竹以自異人則識而避之不相搪突

毀呰

呰此切音子毀者曰呰又呵也口毀也根本律云毀訾語者謂於他人爲毀辱事

拘湊

此是天竺卑小之姓也

拘尸婆薪畫

此是天竺卑下種族

迦葉

此翻龜氏其先代學道有靈龜負圖而出因以爲姓是天竺諸婆羅門之一姓而非首族也

阿提梨夜

或云阿支羅北天竺多此姓也

婆羅墮

此云捷疾或云利根本行集翻重幢此是婆羅門

十八姓中之一姓元居卑末者

鷹鷂

梵言嘶那夜此云鷹按字本作雁鷙鳥也凡鳥之勇獸之猛者皆曰鷙鷙執也能服執衆鳥也陸佃云一歲曰黃鷹二歲曰鴘鷹鴘次赤也三歲曰鶬鷹今通謂之角鷹以其頂有毛角微起故也鷂弋笑切音耀能擊鵠食莊子云鷂爲鸇鸇爲布穀久復爲鷂此物變也鸇音旃

鍛作

都玩切音端去聲鍛磨也椎鍊也乃治金銀銅鐵之總名也

皮韋

于規切音爲獸皮之韋可以束物柔韌如脂也皮熟曰韋生曰革

簸箕

簸補火切波上聲箕堅溪切音鷄簸箕揚米去糠之器也

躄跛

躄必歷切音碧跛補火切波上聲跛者一足偏廢躄者兩足俱廢

△兩舌第三 此是共戒尼同制

野干

干魚幹切音岸梵語悉伽羅此云野干此獸似狐而形小尾大色靑黃黑喙如狗羣行夜鳴如狼能緣木巢於絕巖高木之上正法念處經云此衆生於人中時於諸善人出家人所汙其淨食常戲鬪諍貪心因緣身壞命終墮畜生中受於野干狐狗之身互相憎嫉亦云射干射音夜

兩舌

謂遘鬪兩邊之言令他離間以致得失名爲兩舌薩婆多論云或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語輭語說故非惡口以分離心故名兩舌

或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄

語以輭語說故。非惡口
或有兩舌是惡口。非妄語。如一比丘傳此比丘語
向彼比丘說以別離心。故是兩舌。以麤語說。故是
惡口。當實說故。非妄語
或有兩舌是妄語。是惡口。如一比丘傳此比丘語。
向彼比丘說以別離心。故是兩舌以妄說。故是妄
語。以惡聲說故。是惡口。餘妄語惡口作四句翻。次
如上。應知若不傳彼此語。但二邊說令離散者。得
突吉羅

△與婦女同室宿第四 此是共戒尼同制

醜陋
醜。齒九切。音丑。惡也。陋。盧豆切。音漏。鄙惡也

攲臥
攲。牽奚切。音溪。不正也。或作倚。倚。隱綺切。音椅。依也。偏側也

淫女
根本律云。此聚落中。有一長者。二男。一女。其女長
成行不貞。謹彼二兄弟。因與他競。他人告曰。汝妹
未嫁。與外人私通。兄弟聞已。問妹虛實。妹即答曰。
我實淸謹。世人漫說。於後不久。遂便有娠。兄弟問
曰。汝言淸謹。何處得斯。妹曰。曾有禿人強逼於我。
因即有娠。後遂生男。時人名爲禿子。母號禿子母
云云 言禿人者。謂其髮不纔長。猶若禾稼也

頭眩
眩。音衒。目無常主也 以身心發病。故目昏亂。無主也

△與未受大戒人三宿第五 此是共戒尼同制

拘睒毗國
如二篇中釋

謦欬
謦。棄挺切。卿上聲。欬。丘蓋切。音慨。所謂謦欬之聲
也。文輕曰謦。重曰欬。經音義云。律文蔣作磬咳。磬。
樂器也。以石爲之。非此字義。咳。何開切。音孩。小兒
笑貌。非此字體。又丘蓋切。音慨。咳嗽也。何間曰。無
痰有聲謂之咳。無聲有痰謂之嗽

二宿

蘇玉切音夙止也安息也薩婆多論云所以聽二宿者若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿若共過二夜已第三夜更共幾人宿墮罪以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提

△與未受戒人共誦第六

(此是共戒尼同制)

阿羅波遮那

阿或作婀又作啊阿應轉聲爲遏音故瑜伽釋字母品直作遏字有轉爲惡元非惡字也仁王陀羅尼釋云惡字梵本是婀字若阿字平聲呼之便無遏音卽是寂靜義非此文也羅應作囉歷加切若直作羅卽是一切法相不可得故非此中義也波或作跛又作鉢遮或作者又作左又作拶那或作娜又作曩又作捺此等皆由取其梵音不眞擊有輕重之譌轉也今從正音波宜作跛遮應兼拶音那當帶捺曩音誦之可得其眞也按智論釋阿字具云阿提阿耨波陀秦言初不生謂一切法從初來本不生羅字具云羅闍秦言垢謂一切法本來清淨離諸染汙也波字具云波羅末陀秦言第一義若聞波字卽時知一切法入第一義中遮字具云遮棃夜秦言行若聞遮字卽知一切諸行皆非行(闍知一切法皆不可得亦知一切諸行皆非行故也)那字秦言不若聞那字卽知一切法不得不失不來不去(大品云那字門諸法離名性相華嚴云唱那字門名得無依無上故云那者諸法無有性相言說文字性相雙亡故無依能所詮泯絕無上)五字眞言勝相云阿者是無生義囉者清淨無染離塵垢義跛者亦無第一義諦諸法平等義左者諸法無有諸行義曩者諸法無有性相言說文字皆不可得義以曩字無有性相故左字無有諸行以左字無有諸行故跛字無第一義諦以跛字無第一義諦故囉字無有塵垢以囉字無有塵垢故阿字法本不生義文殊菩薩法一品云婀羅跛者曩者是滿一切願義何以故婀字者樂

欲菩提義。𡧈字者染著不捨衆生義。䟦字者第一義諦義。者字者妙行義。𠹠字者無自性義。樂欲菩提不捨衆生染。第一義諦中行行修習諸法無有自性。攝說此陀羅尼。一切如來所說法攝入五字中。能令利益衆生。般若波羅蜜多成就仁王陀羅尼。釋云。婀字者一切法本不生。故婀字是一切字之母。能生一切法。若能曉婀字門。瑜伽相應。則得佛法無盡藏。則悟一切法本不生。猶如虛空一相清淨平等。即成無分別智也。大品云。是諸字門印。阿字印。若聞若受若誦若讀若持若爲他說。如是知當得二十功德。所謂得强識念。得慚愧。得堅固心。得經旨趣。得智慧。得樂說無礙。易得諸陀羅尼門。得無疑悔心。得聞善不喜。聞惡不怒。得不高不下住心無增減。得善巧知衆生語。得巧分分別五衆蘊。十二入。十八界。十二因緣。四緣。四諦。得巧分別衆生諸根利鈍。得巧知他心。得巧分別日月歲節。得巧分別天耳通。得巧分別宿命通。得巧分別生死通。得能巧說是處非處。（謂如來於一切因緣果報。善實能知。如作善業即知定得樂報。名知是處。若作惡業得受樂報。無有是處。名知非處。如是種種智悉徧知。故名知是處非處）得巧知往來坐起等身威儀也。（餘義如摩訶般若疏論等廣釋。若其念誦儀軌。備在五字瑜伽等經。然此五字乃一切字母之元首。故諸經部中無不置乎初目）

法者

此中法有二種。一佛所說。二佛所印可。佛說者謂佛自說。佛所印可者謂聲聞弟子及餘仙人天人等說。佛印可之。皆名爲法也。律攝云。法謂十二分教。又有說云。此中法者謂與毗柰耶相應之法。戒因緣經云。時六羣比丘向沙彌說毗尼語。世尊告曰。若比丘向未受具者說一句戒法波逸提。善見律云。若法師所撰文字共同誦者不犯。薩婆多論云。若二人俱經利。並誦無犯。不得合唄。

△向未受具人說他麤罪第七（此是共戒。尼同制）

波利婆沙

義翻別住。或云徧住。謂犯僧殘者覆藏其罪。僧隨覆藏日數。與作羯磨。令別在一下小房住。而行其法也。

摩那埵

此云意喜。謂比丘犯僧殘法。不覆藏者。僧即與作白四羯磨。彼比丘得羯磨已。於衆僧中六夜而行其法。彼行法時。自意歡喜。亦使衆僧歡喜。由六夜行其法。令僧歡喜。而罪得滅。自心歡喜。故云自喜。於六夜中如法而行。僧衆歡云。此人改悔。成淸淨。故云僧喜也。善見翻爲折伏貢高。亦言下意。謂下意承事衆僧也。中阿含經譯爲行不慢（詳見人犍度及覆藏犍度中釋）

調達

調此言天達。此言授斯。略言也。詳言提婆達多。如二篇中釋。

麤惡罪

謂四棄及十三殘。名麤惡罪也。根本律云。麤惡者。有二種。謂波羅市迦。因起及僧伽伐尸沙。因起。此麤惡者。有二種相。一自性麤惡。二因起麤惡。律攝云。麤罪者。謂初二部及彼方便。此中意顯與婬相應。自性方便。是雜染。故名爲麤惡。毗尼母論云。云何名麤惡犯。如人欲作四波羅夷事。身所作及口所說。無慚愧。因此二處。必成波羅夷事。是名麤惡。又復一處。濁重僧伽婆尸沙。邊成婆尸沙方便。是也。是二偷蘭名濁重也。薩婆多論云。若向白衣說比丘罪惡。則前人於佛法中無信敬心。寧破壞像。不向未受具戒人說比丘過惡。若說過罪。則壞法身。故律攝云。出家之人所有言說。皆爲利益。不應私忿道說於他。（初二部即初二篇罪）

△向未具戒人說得上人法第八（此是共戒。尼同制）

婆裘園

此園在婆裘河側。如初篇中釋。

禪定解脫入三昧

禪謂四禪。定謂八定。解脫謂八解脫。（如初篇釋）入謂八除入。亦名八勝處。十一切入。亦名爲入。八勝處者。一內有色相。外觀色少。若好若醜。是名勝知勝見。二內有色相。外觀色多。若好若醜。是名勝知勝見。三內無色相。外觀色少。亦爾。四內無色相。外觀色

多亦爾五青勝處六黃勝處七赤勝處八白勝處十一切入者一靑一切入二黃一切入三赤一切入四白一切入五地一切入六水一切入七火一切入八風一切入九空一切入十識一切入（廣如大論及法界次第中釋）三昧如上釋大論云禪定者四禪九次第定解脫三昧者八背捨三解脫門慧解脫共解脫時解脫不時解脫有爲解脫無爲解脫等及三三昧如是等諸三昧（八定者一初禪定二二禪定三三禪定四四禪定五空處定六識處定七無所有處定八非有想非無想處定也九次第定者第九加滅受想次第定即是也）

△與女人過語說法第九

（此是共戒尼與男子過語說法重犯餘律戒云不共尼得吉羅）

有智男子

律攝云有智男子謂是人趣識善惡言言說容儀皆無婬濫名爲有智人薩婆多論云謂解人情語言意趣向可作證明者要是相解語言若方類不同一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有智男子不得爲說得爲尼說法一切尼衆以教誡法故無過

五戒法

法界次第云佛爲提謂等在家弟子受三歸已即授五戒爲優婆塞若在家佛弟子破此五戒則非清信士女故經云五戒者天下大禁忌若犯五戒在天則違五星在地則違五嶽在方則違五帝在身則違五藏如是等世間違犯無量若約出世犯五戒者則破五分法身一切佛法所以者何五戒是一切大小乘尸羅根本若犯五戒則不得更受大小乘戒也若能堅持即是五大施也此五通名戒者以防止爲義能防惡律儀無作之非止三業所起之惡故名防止一不殺生戒云何名殺生若實知是衆生發心欲殺而奪其命起身業有作已是名殺罪若不作是事名不殺戒其餘繫閉鞭打等是殺方便非正罪　二不偷盜戒云何名盜知他物生盜心取物去離本處物屬我是名盜若不作是事名不偷盜戒其餘計校乃至手捉離地等是盜方便非正罪　三不邪婬戒云何名邪婬若

女。人爲父母兄弟姊妹夫主兒子。世間法。王法守護。若出家戒法護。乃至自婦。受一日戒法。若有娠乳。兒及非道處。一切黃門。男子。鬼畜等。如是犯者。名爲邪婬。若不作是事。名不邪婬戒。其餘言戲。以物相要。乃至捉手。觸身。未遂婬事。皆爲邪婬方便。非正罪　四不妄語戒。云何名妄語。不淨心。欲誑他。隱覆實事。出異語。生口業。是名妄語。若不作是事。名不妄語戒。妄語之罪。從言聲相解生。若不相解。雖不實語。皆是妄語方便。不謂正罪　五不飲酒戒。云何名酒。酒有三種。一者穀酒。二者果酒。三者藥酒。若乾若溼。若濁若清。如是等。能令人心動放逸。起三十六失。若不飲者。是名不飲酒戒也。此之五戒。前四是性。後一是遮。遮者可悔。罪性者不可悔。罪如諦觀音經疏云。性戒受與不受。俱是罪。不同其餘遮制等戒。如比丘草木戒。受者犯得罪。不受犯不得罪。鈔云。性戒者。持之性自是善。犯之性自是惡。不由佛制。方有善惡也。故輪王出世。則以此法化人。若受佛戒之後。犯於殺等。則更加進制罪也。故云受與不受。俱是罪。草木戒者。此一向不遮。但因外道俗人計草木有命。見比丘剪伐。罰無慈心。息彼世譏。佛乃制戒。故比丘受已。犯之是遮制之罪。俗衆不受。犯之無罪。故云不受犯不得罪。大薩遮尼乾子經云。一切功德助道之行。畢要言之。以戒爲本。持戒爲始。若不持戒。乃至不得疥癩野干身。何況當得功德之身。當知以戒淨故。不斷佛種。成等正覺。不斷法種。分別法性。不斷僧種。修無爲道。以持淨戒相續不斷。故功德無盡。優婆塞受戒品云。若優婆塞。至心能受持。如是戒。是人名爲優婆塞中分陀利華。優婆塞中微妙上香。優婆塞中清淨蓮華。優婆塞中真實珍寶。優婆塞中丈夫之人。善男子。如佛所說菩薩二種。一者在家。二者出家。出家菩薩。名爲比丘。在家菩薩。名優婆塞。出家菩薩。持出家戒。是不爲難。在家菩薩。持在家戒。是乃爲難。何以故。在家之人。多惡因緣所纏繞故（詳如歸戒集及優婆塞戒經等）

八關齋法

諸經論中或名八關齋戒。亦名八關戒。亦名八戒齋。又名八種長養功德法。如是名雖不一。而戒則同也。謂以前八法名為關戒。後一不非時食名之為齋。關謂關閉八惡不起諸過。齋以齊中為義。即是禁止八惡令修中道也。復有釋云。齋言齊也。齊身口業也。法苑云。齋者齊也。謂禁止六情不染六塵。齊斷諸惡具修衆善。故名齋也。齋戒體一。名別若尋名定體。體容少別。齋者過中不食為名。戒者防非止惡為義。故薩婆多論云。八箇是戒。第九是齋。齋戒合數故有九也。又名八支戒。支是支分。以二合為一。故云八支。謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎。同於莊嚴處轉。故合立為一支也。婆沙論云。夫齋者以過中不食為體。以八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。問曰。八支律儀幾是尸羅支。幾是不放逸支。幾是遠離支。答曰。五是尸羅支。謂離害生命乃至離飲酒。一是不放逸支。謂離非時食。餘二是遠離支。又前四是尸羅支。離性罪故。第五是不放逸支。雖受尸羅。若飲諸酒。心便放逸。不能護

故。後三是遠離支。以能隨順厭離心故。厭離能證律儀果故。由此近住具有八支。而於五增三。於十減一。合二為一。故開一名為二。故又成實論云。何故正離八事耶。謂此八是門。由此八法離一切惡是中四是實惡。飲酒是衆惡門。餘三是放逸因緣。是人離五種惡。是福因緣。離餘三種。是道因緣。又是戒具五種清淨。一行十善道。二斷前後諸苦。三不為惡心所惱。四以憶念守護。五回向涅槃。能如是齋。則四大寶藏。不及其一分。天王福報。亦所不及。故增一阿含經云。若善男子善女人。欲得八關齋。離諸苦者。得盡諸漏。入涅槃城。當求方便成此八齋。人中榮位。不足為貴。天上快樂。不可稱計。欲求無上之福者。當求此齋。欲生六欲天。色無色界天者。當持此齋。欲求一方二方三方四方天子。轉輪聖王位者。亦獲其願。欲求聲聞緣覺佛乘者。悉成其願。吾今成就由其持戒。八戒十善。無願不獲。又優婆塞戒經云。若有人以四大寶藏滿中七寶。持布施人。所得功德。不如有人一日一夜受持八

戒除五逆罪。皆悉消滅。是則得無量果報。至無上樂也。出梁大論問曰。五戒一日戒。何者為勝。答曰。有因緣故。二戒俱等。但五戒終身持。八戒一日持。又五戒常持。時多而戒少。一日戒。時少而戒多。若無大心。雖復終身持。不如有大心一日戒也。譬如醜夫為將。雖復將兵終身。卒無功名。若英雄奮發。撥亂立定。一日之勳。名蓋天下。八戒比於餘戒。亦復如是。此中戒相。前之五戒。一同五戒中說。唯五戒離於邪婬。是中全斷婬泆為異耳。後之三戒。不著香華鬘。不香塗身者。謂不以諸華為鬘。名香為末塗飾熏佩。及莊嚴衣具等。不歌舞倡妓。往觀聽者。謂不自習歌曲。戲舞作諸妓樂。及他人作時。亦不觀聽。不坐高廣大牀者。謂不坐過限嚴麗莊校牀座等。如阿含經云。高廣大牀者。陛下足長尺六。非高。濶四尺。非廣。長八尺。非大。越此量者。方名高廣大牀。復有八種牀。初四約物辯。貴體不合坐。下四約人辯。大縱令地鋪。擬於尊人。亦不合坐。一金牀。二銀牀。三牙牀。四角牀。五佛牀。六辟支佛牀。七羅漢牀。八師僧牀。不非時食者。謂不過日中而噉嚼也。婆沙論云。此八戒名近住律儀。謂近阿羅漢住。故名近住。以受此律儀。隨學彼故。有說此近盡壽戒住。故名近住。或名長養。長養在家善根。令近出家善根住故。問曰。近住律儀。云何而得。答曰。從他教得。謂隨師教。自發誠言。恭敬受得。又受律儀者。要隨師語。如師語而說。方受得。若先自發言。若與師俱說。不得律儀。問曰。著何服飾受此律儀。答曰。常所受用衣服嚴具。著之皆得受此律儀。若為暫時莊嚴身者。必須棄捨。方受此戒。牀座等具準此。應知受時應齊一晝夜。不增不減。謂清旦時從師受得。至明清旦。律儀便捨。問曰。若至午後受此戒者。亦得戒不。答曰。應言不得。除先要期月八日等恒受齋戒。彼有餘緣。午前不憶。食已方憶。深生慚愧。即請戒師如法受者。亦得此戒。應從七眾受。皆得。非餘處得。所以者何。若無盡壽戒者。則不堪為戒師。故薩婆多論云。夫受齋法。必從他受。於何人邊受。五眾邊。又云。必無人受者。但心念口言。自歸

三寶。我持八戒。亦得成論亦云。若無人時。但心念口言。乃至我持八戒。亦得（揲茲得戒意若必無師。許自受得若近處有師。心生慢憎不往從受而自受者不得戒。如俱舍云若不恭敬。不發律儀。此必從師無容自受。又以從若遇嫌犯戒因緣由愧戒師能不違犯若不如是依法受者。但生妙行不發律儀也）受八戒已。若鞭打衆生。齋不清淨。雖即日不鞭打。若待明日鞭打。亦不清淨。以要而言。若身口作不威儀。雖不破齋。齋不清淨。設身口清淨。心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺。亦名齋不清淨。雖身口意三業清淨。若不修六念。亦名齋不清淨。受八戒已。精修六念。是名齋清淨。故婆沙論云。近住律儀或有根本業道淨而近分不淨。如自在者受此律儀。有彼廚人欲殺害生命擬充所食。彼便告曰。我今受戒。不得殺生。留待明朝殺充所食。如刑戮等亦爾。如是名為根本業道淨而近分不淨。世尊說彼所受戒雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道淨而近分亦淨。而惡尋思之所損害。謂欲尋思恚尋思害尋思。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道淨。而近分亦淨。非惡尋思之所損害。而不攝受正念。謂六隨念。佛。法。僧。戒。捨。天。隨念。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道淨近分亦淨。非惡尋思之所損害。攝受正念。而不迴向解脫。謂求生天欲樂等。故受持禁戒。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。若有根本業道淨乃至迴向解脫。世尊說彼所受戒。是殊勝業。能獲大果。由是應知。隨心優劣。所獲報殊。當發大心。以求勝果。如智度論。受戒已。而發願言。我某受行八戒。隨學諸佛。名為布薩。願持是福。不墮三惡八難。亦不求輪王梵王世界之樂。願斷諸煩惱。逮得薩婆若。成就佛道。（布薩者。秦言共住。又云天言淨住人語。或云增進。亦稱長養。通道及俗俱業修行。所謂淨身口意。如戒而住也。薩婆若秦言一切智相。因名般若。果名薩婆若）又八種長養功德經。而發願言。我持戒行。莊嚴自心。令心喜悅。廣修一切相應勝行。求成佛果。究竟圓滿。又說伽陀曰

我發無二最上心　為諸衆生不請友
勝菩提行善所行　成佛世間廣利益
願我乘是善業故　此世不久成正覺

說法饒益於世間　解脫衆生三有苦

阿含經云。佛告優婆塞。當於八日。十四日。十五日。往詣長老比丘所。一一受八戒。一一受之。勿令失次。優婆塞受戒品云。若優婆塞受持戒已。一月之中。不能六日受持八戒。供養三寶。是優婆塞。得失意罪。不起墮落。不淨有作（白月三日。黑月三日。合名六日。受八戒法。備如歸戒要集中。及於鈔疏。此不繁出）

八聖道

亦名八正道。詳如說戒犍度中

十不善法

或名十惡法。法界次第云。惡以乖理為義。此十並是乖理而起。故名為惡。亦名十不善道。以其能通苦報。故非善道也　一殺生。謂斷一切衆生命。故名為殺生　二偷盜。謂盜取他財物。故名為偷盜　三邪婬。謂於非妻妾而行欲事。故名邪婬　四妄語。謂以言誑他。故名妄語　五兩舌。謂以構鬭之言。間他。令致得失。分乖。名為兩舌　六惡口。謂以惡言加彼。令他受惱。名為惡口　七綺語。謂以巧飾語辭。令人好樂。言乖道理。名為綺語　八貪欲。謂於順情之境。貪著樂欲。心無厭足。名為貪欲　九瞋恚。謂於違情之境。不順己意。心生忿怒。名為瞋恚　十邪見。謂撥無因果。行邪見道。心無正信。名為邪見。如增一阿含經云。於此賢劫初。有大天轉輪聖王。長壽無病。正法治化。子孫相紹。乃至八萬四千歲。代轉輪聖王位。善種不斷。最後聖王。名荏治。亦以正法化世。好喜布施。有太子名善盡。王於後時。將國事付與太子。便剃除鬚髮。出家學道。修四梵行。慈悲喜捨。命終生梵天上。其善盡王。不承父業。正法替廢。遂至人民短命薄色少力多病無智。轉復貧困。困窮竊盜相糺。因不與取。王敕行刑。國人聞不與取。王輒殺之。皆懷其惡。各興利刀。刀自此造。由是殺生。從此起。便有兩惡。出復婬犯他妻。夫主共諍。自言我不作。便成四惡。兩舌構鬭。是為五惡。鬭則相罵。是為六惡。言不至誠。是為七惡。嫉他和合。是為八惡。含忿色變。是為九惡。心懷疑亂。是為十惡。由十惡之本。外物衰耗。何況內

法。所謂由殺生報故。衆生壽命極短。由不與取報故。衆生生便貧賤。由婬泆報故。衆生門不貞良。由妄語報故。衆生口氣臭弊。致不鮮潔。由綺語報故。致地土不平正。由兩舌報故。地土生蒺棘。由惡口報故。語有若干種。由嫉妬報故。以至穀不豐熟。由恚害報故。使諸外物衰耗。何況內物。當念捨離十惡之法。修行十善法

十善法

反上十不善法。卽名十善法。或名十善道。天台云。十善有二種。一止。二行。止則但止前惡。不惱於他。行則修行勝德。利樂一切。此二通稱善者。善以順理爲義。息倒歸眞。故云順理。止則息於重倒之惡。行則漸歸勝道之善。故止行二種。皆名爲善。或加以道名。以能通至樂果也。如上生經佛言。我滅度後。四衆八部欲生第四天。當於一日乃至七日。繫念彼天。持佛禁戒。思念十善。行十善道。以此功德迴向。願生彌勒佛前。隨念往生。所言七日者。且從近論。尙感彼天。況復一生。而不剋獲也。未曾有經有受十善之法。此不繁出。第四天者。名兜率陀天。是彌勒菩薩於中敎化。諸天子。若生彼處。卽不退轉

四分律名義標釋卷第十一

音釋

標　敷還切。刷平聲

鵨　鶬字上聲

鋪　鋪字平聲。設也。陳也。布也

四緣　一因緣。謂六根爲因。六塵爲緣也。二次第緣。謂心心所法。次第無間。相續而起也。心卽心王。心所卽受想行也。三緣緣。謂心心所法。由託緣而生。是自心之所緣慮也。託緣。謂依託色聲香味觸法之緣也。四增上緣。謂六根能照境發識。有增上力用。諸法生時。不生障礙也。諸法生者。謂根塵相對。則有一念心起也。不生障礙者。謂根塵相對之時。隨對隨起。悉無所障也

三有　卽三界衆生。生有生有死。故也

構　音姤。結也。造也。集也。成也。合也

糺　音九。絞也。又音矯。愁結也

憾　音含去聲。恨也

四分律名義標釋卷第十二目錄

已掘地未掘地　鑁斵

鎌刀　搯傷　知是看是

鬼神村　壞村　呵梨陀

憂尸羅　貿他致吒　盧犍

陀樓　舍摩羅　婆醯陀

蘇蔓那華　蘇羅婆　蒱醯那

羅勒　蓼　覆羅種

子子種　黑縹　若攤

一坐食　不作餘食法食

有愛恚怖癡　譏嫌　十七羣比丘

烏啄　土坌　摩摩帝

毳紵　蟲嚙　水濺

師子　嫌進　牽出

重閣上　脫脚牀　蟲木

澆泥　窻牖　覆苦

二三節　刻鏤　大迦旃延

劫賓那　摩訶拘絺羅　離越

般陀　大愛道比丘尼

差摩比丘尼　提舍瞿曇彌比丘尼

波梨遮羅夷比丘尼　訴彌比丘尼

數那比丘尼　蘇羅比丘尼

遮羅夷比丘尼　婆遮羅比丘尼

尸羅婆遮那比丘尼

阿羅婆比丘尼　摩羅毗比丘尼

朱泥比丘尼　婆泥比丘尼　戒

定　智慧　解脫

解脫知見　憒鬧　十二因緣

四分律名義標釋卷第十二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第十二

△掘地第十（此是共戒尼同制）

已掘地未掘地

已掘地者。謂地曾經被掘。蟲類隱散。草木不生故云。已掘地義名不生地也。未掘地者。謂地未經被掘。故云未掘地。或曾被掘。時經四月。被雨水漬。蟲類草木滋生。如本還名未掘地。義名生地也。如律攝云。生地者。謂未曾經掘。若曾經掘。被天雨溼。若餘水霑。時經三月。是名生地。若無雨溼及水霑潤。時經六月。亦名生地。異此非生。十誦云。多雨國土。八月地生。少雨國土。四月地生。除是名不生地。薩婆多云。四月及八月。此是雨時。地相連著。潤勢相淹。能生草木。故義名生地。餘無雨時。日炙乾燥。風吹土起。而不生草。故義名不生地也。又生地者。胡本云。實地不生者。云不實地。譯見云。眞地非眞地。眞地者。無有沙石瓦礫純土。是名眞地。非眞地者。多有沙石瓦礫少土。是名非眞。若地被燒。亦名非眞地。若地有沙石。云何可知得掘。應取少土。以水洮看。若四分石一分土。可得掘。若石上土厚四寸。燥得取。若雨已經四月。不得取（石雖四分。要必無蟲草。得掘）

鑁斲

鑁。丘縛切。匣入聲。大鉏也。斲。竹角切。音捉。削也。說文云。斲。斫之也

鎌刀

力鹽切。音兼。古云。新月似磨鎌是也

掐傷

苦洽切。嵌入聲。爪刺也。本作搯。誤作掐。搯。他刀切。音滔。非此義

知是看是

知是看是者。此是淨語。謂比丘欲有所取時。當令彼淨人自知自看。所應掘所應置處。然比丘之法。不得直言掘是置是也。故五分律云。若比丘一一

所。須語淨人言。汝知是。若不解。復語言。汝看是。若不解。復語言。我須是。若不解。復語言。與我是。薩婆多論云。凡欲取菜草土。當遙言。某處有好者。淨來。若到邊指示。即犯也

△壞鬼神村第十一（此是共戒尼同制）

鬼神村

婆沙論云。鬼者畏也。謂虛怯多畏。又威也。能令人畏其威也。又云希求名鬼。謂彼餓鬼。恒從他人希求飲食。以活性命。故也。神者能也。大力者能移山塡海。小力者能隱顯變化。村者聚也。一切鬼神託樹而住。猶若人村也。有福而靈曰神。無福而鈍曰鬼。又有福者依大樹。無福者依小樹。乃至草藥。戒因緣經云。有神依樹根。有神依樹枝。有神依樹皮裏。有神依樹皮裂中。有神依樹蓓蕾。有神依樹葉。有神依樹華。住有神依樹果。一切藥草樹木盡有神。神所以依住者。食其香故。正法念處經云。樹下住鬼者。由見人種樹。爲施人作蔭。惡心斫伐。取財而用。故墮樹中。常被寒熱也（此亦一報耳。非一切惡心斫伐。而墮樹中也）

壞村

律攝云。壞者。是拗。拉。拔。掘。斬。截。摧。傷之總名也。根本律云。佛告阿難陀。營作苾芻所有行法。我今說之。凡授事人。爲營作故。將伐樹時。於七八日前。在彼樹下。作曼荼羅。布列香華。設諸祭食。誦三啓經。耆宿苾芻應作特欹拏呪願。說十善道。讚歎善業。復應告語。若於此樹舊住天神。應向餘處別求居止。此樹今爲佛法僧寶有所營作。過七八日已。應斬伐之。若伐樹時有異相現者。應爲讚歎施捨功德。說慳貪過。若仍現相者。即不應伐。若無別相者。應可伐之。若營作苾芻如我所制。不依行者。得越法罪。如上無別相現者。聽伐。皆是使人伐。非比丘自伐也。五百問云。比丘自手斷樹。掘地作佛塔寺。及造形像。有福不答。倘不免地獄。受大罪苦。有何福耶。以故犯戒故（曼荼羅。此云壇。特欹拏者。是將施物供養之義。亦是施願。願如從百事藥洗鉢水句中出。以此呪願之）

阿梨陀
善見云黃薑也
憂尸羅
或云嗢尸羅。此云茅香根。正法念處經云是冷藥草名。善見云憂尸羅者香孶也。孶（音字）根本律云香附子（嗢憂二字梵音是一也）
貿他致吒
雀頭香也
盧揵
黃連也
陀樓
樓或作盧。善見云陀盧者外國草名也
舍摩羅
菩提樹也
婆醯陀
善見云貝多樹也。菩提貝多。此二種樹惟見交廣有。餘方不見。貝多如一百事多羅句中釋
蘇蔓那華
或云蘇摩那。又云須曼那。此云善攝意。又云稱意華。其色黃白而極香。樹不至大。高三四尺。下垂如蓋。善見云其華香氣與末利相似。中阿含經云諸陸地華須摩那華為第一
蘇羅婆
善見云不得此草名也
蒱醯那
蒱或作菩。善見云菩醯那者是外國草名也（凡言外國皆北方胡語也）
羅勒
勒或作艻。香菜也。俗以避石勒諱改名羅香。本草云北人呼為蘭香。術家取羊角馬蹄燒灰撒於溼地。遍踏之即生羅勒。俗呼為西王母菜。食之益人。此有三種。一種堪作生菜。一種葉大二十步內聞香。一種似紫蘇葉
蓼
盧皎切。音了。辛草也。按蓼類有多種。謂天蓼多生水傍。苗莖高尺餘。葉大。色赤白。馬蓼葉大。向前卑

溼之地亦生水蓼生淺水中葉大有黑點毛蓼冬根不死葉上有毛白蓼紅蓼香蓼禾蓼等薩婆多論以蓼藍羅勒胡荽名自落種子由其自落乃得生故根本律名開裂種謂蘭香芸荽等皆由其開裂芽乃生故也僧祇律以羅勒蓼藍名心生種由其心生故若淨時他以手採修即名淨也

覆羅種

此是虛中種也謂甘蔗竹葦藕根蘘荷及餘虛中生者僧祇律以蔗竹葦藕是節生種攝皆由種節而得生也涅槃經云蕤子（節作音接謂得接蘘梨之類是也）

子子種

子還生子者是也根本律云謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子由子故生故名子種律攝云異子種謂穀麥等謂異類諸子是也又釋穀麥等因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如因牛角能生荻等或因羊毛而生青稱於牛糞聚生青蓮華從異類生名異子種故論云若物從似因生如從稻生稻從麥生麥若物從異因生如倒種牛毛則

有蒲生種角葦生長阿含經云有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世界吹五種子來生此國故世間有五種子出起世經云爾時有阿那毗羅大風別於他方成住世界吹五種子散此世界中散已復散乃至大散所謂根子乃至子子此為五子（此方牛糞唯生青菌不發遂苯）

黑縹

匹沼切飄上聲青白色也釋名云淺青色也

若撥

北末切般入聲撥開也

△異語惱他第十二（此是共戒尼同制）

一坐食

謂比丘受頭陀法者不數數食及小食等唯受一坐食法於一坐中食令滿足更無坐食設未滿足有因緣起者亦無更坐食故名一坐食

不作餘食法食

餘食者謂比丘食正食竟尚有餘殘食或擅越送

食時未過中。若比丘食未足。或食已足。而欲食者。即應將食至一未足比丘所。或復已足而未起座。對彼作餘食法而食之。若受頭陀法。比丘不受此餘食法。食唯受一坐食耳。律云。若比丘見和尚阿闍黎等。應起迎。除一坐食。若作餘食法。不食若病。應作如是語。大德忍我。有如是因緣故不起。五分律云。若比丘輕三師及戒。一一波逸提。十誦律云。不恭敬者。波逸提。薩婆多論云。不恭敬者。胡本記云。惱他也。律攝云。惱他者。謂彼本以惡作事令他生惱

△嫌罵第十三 此是共戒 尼同制

有愛恚怖癡

有愛者。謂心存憎愛。若相可意者。便與物。不相可意者。不與物。有恚者。謂意懷瞋恚。若恚恨彼者。則不輸與。無恚恨者。則便遺之。有怖者。謂情存怖畏。若畏其威者。則便與物。無怯者。則不與之。有癡者。謂心懷愚闇。智無分曉。應與物者。不與。不應與者。便與之

譏嫌

譏。堅溪切。音雞。誹也。誚也。譴也。又伺察也。嫌。胡兼切。音賢。憎也。不平於心也

△敷僧臥具不舉第十四 此是共戒 尼同制

十七羣比丘

時羅閱城中。有十七羣童子。共為親友。最大者年十七。最小者年十二。最富者八十百千。最貧者八十千。中有一童子。名優波離。最為大者。時諸童子。要共出家。即往僧伽藍中。求為見度。時諸比丘。即度令出家。授與具足戒。多習嬉戲。少學禪誦。唯優波離童子。先斷煩惱。證阿羅漢果 優波離或云和利或云和提

烏啄

竹角切。音捉。說文云。鳥食物也

土坌

亦作坋。同房刎切。焚上聲。塵坌也

摩摩帝

舊翻爲寺主。淨師曰。梵云毗訶羅莎弭。此譯爲寺主。謂是造寺之人也。僧史略云。詳其寺主。起乎東漢白馬寺也。寺既爰處。人必主之。于時雖無寺主之名。而有知事之者。東晉以來。此職方盛。故梁武造光宅寺。召法雲爲寺主。創立僧制。此乃東夏之規。非關西國本式。元西國以上座爲尊。造寺名主。若有事至。共衆評議。衆許方爲。不允即止。詎無獨任之私。方符大聖之弘化也

麻紵

俗作苧。同直呂切。除上聲。麻也。紵科生數十莖。宿根在地中。入春自生。一歲三收。剝去皮之外表。但得其裏。緝以織布。亦草名。此草可以爲繩也

△僧房不舉臥具第十五

此是共戒 尼同制

齩嚙

五考切。音咬。與齩同。齧也。別作咬。非。齧音孽 噬也

水漲

知亮切。音障。大水貌。又水之泛溢也

師子

梵云僧伽彼。此云師子。智論云。師子王清淨種中生。深山大谷中住。方頰大骨。身肉肥滿。頭大眼長。光澤明淨。眉高而廣。牙利白淨。口鼻方大。厚實堅滿。齒密齊利。吐赤白舌。雙耳高上。髫髮光潤。上身廣大。膺肉堅著。脩脊細腰。其腹不現。長尾利爪。其足安立。巨身大力。從住處出。偃脊嚬呻。以口扣地。現大威勢。食不過時。顯長朝相。表師子王力。以威摩鹿熊羆虎豹野豬之屬。大哮吼時。其有聞者。或喜或怖。穴處者隱縮。水居者深入。山藏者潛伏。廐象振鎖。狂逸而去。鳥飛空中。高翔遠逝云云

△强奪止宿第十六

此是共戒 尼同制

嫌迮

迮。側格切。音謫。迫也。薩婆多論云。此戒體。正戒不得强違前人意。有所爲作。若爲惱他故。閉戶開戶。閉向開向。然火滅火。然燈滅燈。若唄呪願。讀經說法。問難。隨他所不樂事作。一一波逸提。必以惱他

心。故成罪

△牽他出房第十七（此是共戒。尼同制）

牽出

苦堅。切音卮挽也。引而前也。五分律云。若將其所不喜人來共房住。欲令自出。若出若不出。皆突吉羅。若牽無慚愧人。若欲降伏弟子而牽出。不犯。律攝云。若於門徒。或於餘人。為訶責心。冀其懲息。牽出房時無犯。然不應令出其住處。應以五事訶責門徒。謂不共語。不共受用。不受承事。遮善品。捨依止。有五過失。應訶責。無信心。有懈怠。出麤言。親惡友。不恭敬。若不應訶而訶。應訶不訶。得惡作罪。若無破戒罪。但離共語者。應為拽轠法。而折伏之。應遣智人。就彼開諫。令其息惡。而來懺謝。捨前五事。應忍恕之。不應恕而恕。應恕不恕。皆得惡作罪。若已近圓人。不行恭敬。不堪教誨者。應與六物。驅令出去。若是求寂。與上下二衣。亦驅令去（曳轠法者。謂暫捨置。不與共語。如惡馬難調。即合種杙而捨棄之）

△重閣坐脫脚牀第十八（此是共戒。尼同制）

重閣上

根本律云。謂居重閣危朽棚上。律攝云。謂是草室棚閣。顯非牢固。復不防備。若屋牢固。為防備者無犯。薩婆多云。凡比丘坐臥法。一切審諦。不審諦。必有所傷。衆壞威儀。突吉羅

脫脚牀

苾芻尼律云。謂此牀脚。不連上簀。律攝云。謂插脚牀。雖是插脚。逆楔牢者。若脚下安替。或仰置者無犯。薩婆多云。若用一切梗物支牀脚不犯。若用甎石瓦等物。能傷人者。用以支牀脚。犯（此以棚閣不堅。復是脫脚之牀。或是脫脚尖者。纔身坐臥。牀脚陷落）

△用蟲水澆泥草第十九（此是共戒。尼同制）

蟲水

律攝云。總有二種蟲。一謂眼見。二謂濾得。斯等蟲用。或可去蟲。或取無蟲處用。或可信人言水無蟲。

斯並無犯。可信人。謂是持戒者。事自失身。不傷他命。根本律云。若苾芻河池水處。多有蟲魚。殺心決去其水。隨有蟲魚命斷之時。皆得墮罪。若於此水處。擗之令斷。於其下岸。隨蟲命斷。同前得罪

澆泥

堅姚切。音驍。漓也。言用水者。用有內外。內用者。飲食之屬。外用者。澆灌浣濯洗浴之屬。此中用者。是外用。內用者。如下戒制

△覆房過三節第二十

此是共戒。尼同制。餘律或云不共尼。得突吉羅

窻牖

窻或作牕。同初莊切。音瘡。窻者。助戶爲明也。牖元九切。音有。在牆曰牖。在屋曰牕。穿壁爲之也

覆苫

苫詩廉切。閃平聲。蓋也。又編茅以覆屋曰苫。原天竺所造室宇。臺觀板屋。平頭壁泥。石灰覆以𤗼甓。或苦茅苦艸。及以板木。又其戶牖垣牆。圖畫彫鏤。種種奇製不一

二三節

節子結切。箋入聲。制也。限也。節度也。二三節者。猶二三限度也。根本律云。始從治地。築基瓶起牆壁。是溼泥者。應二三重布其模墼。若過者。得墮罪。薩婆多云。凡作房法有三品。上中下。覆房法各自有限。若下房以中上房覆法者。以鎮重故。兼頓成故。若用草覆草。波逸提。若中房以上房覆法者。亦以鎮重故。得罪如前。若隨上中下覆法者。以頓成故。房成已。一波逸提。若不頓壘牆成。無犯。律攝云。或時乾墼。及以熟甎。木石等成。便無限齊。若溼泥者。於其限外。著一團時。便得惡作。若徧布者。便得本罪。雖是溼泥。覆以草蓆。雖遭雨水。無懼崩隤。或時施主。須遣急營。限齊雖過。斯皆無犯

刻鏤

郞豆切。音漏。雕刻也

△僧不差教尼第二十一

此是不共戒

大迦旃延

新云摩訶迦多衍那。苑法師云。迦旃者。一宗之姓氏也。延此云胤也。言此尊者。是彼種族之後胤也。闕義鈔云。迦旃延。此云文飾。亦云扇繩。母戀此子。不肯改嫁。如繩繫扇。淨名疏云。此翻不定。或翻離有無。破我慢心。什師曰。南天竺婆羅門姓。善解契經者。按破僧事中。阿私陀仙外甥。名那羅陀。聞仙教示。遂從出家。而作弟子。後時仙人染患。醫藥不差。諸弟子。衆請師遺誨。其師告曰。我雖出家。希求甘露。然由未證。愧無所獲。今釋迦所生童子。必當獲得無上妙果。能以甘露滋益衆生。汝諸弟子。可詣彼出家。若出家已。勿恃豪姓種類。勉勵精勤。常修梵行。爲得法故。專精加行。若此行成。當獲甘露。作是語已。說偈命故。時那羅陀。如法殯已。便詣婆羅痆斯城。住與五百摩納。爲其教示。婆羅門薜陀呪。其那羅陀。本是迦旃延姓。因號迦旃延。時菩薩成正覺已。迦旃延詣於佛所。佛即喚大迦旃延。而便以法教示。令度生死大海。住於最上寂靜究竟涅槃。遂以立名爲大迦旃延。於論議中最爲第一。

或云數演第一婆羅痆斯。舊云波羅奈摩納。此云年少也

劫賓那

此云房宿。音秀謂父母禱房星而生也。慈恩云。此云房星。房星現時生。故又翻房宿。音夙謂初出家未見佛。始向佛所。値雨寄食陶師家。後佛化作老比丘來。共宿。爲之說法。聞法得道。從得道處爲名也。具德經云。聲聞中言直無隱。警誡諸苾芻。劫賓那苾芻是。先則因星得稱。而後共宿。二義爲名也

摩訶拘絺羅

智度論云。秦言大膝。摩羅陀次生一子。膝骨麤大。故名拘絺羅。舍利弗舅與妹舍利論義。不如。拘絺羅思惟念言。非妹力也。必懷智人。寄言母口。未生乃爾。及生長大。當如之何。故出家作梵志。入南天竺。誓不剪爪。要讀十八種經盡。時人見爪長。因呼爲長爪梵志。增一阿含經云。得四辯才。觸難能答第一拘亦作俱

離越

越。亦作曰。或云離婆多。正言頡隸伐多。此翻室宿。

北方星也。謂父母從此星而乞得子。故以名焉。常樂坐禪。故稱爲坐禪第一。增一阿含云。坐禪入定心不錯亂。所謂離曰比丘是。文殊問經云。離婆多。此云常作聲。然未詳其義

般陀

或云槃陀伽。或云周羅般陀。具云周利槃陀伽。此云小路邊生。又翻繼道。以其兄生路邊。弟生繼於路邊。故名繼道。根本云。大者梵云莫訶半託迦。此云大路。小者名朱荼半託迦。此云小路。舊云小者名周利槃特迦者。譌也。善見律云。般陀者。漢言路邊生也。何以故。般陀母本是大富長者女。因與給事奴子私通。遂偷珍寶共逃他國安處住止。一二年中。即懷胎欲產。思念憶母。欲得還家。奴婿不從。待婿採樵。私叛半路。便生一男。夫逐共還。其後未久。以復懷胎欲產。復叛半路。復生一男。婿逐共還。其二兒並於路邊生。故便字爲般陀。兄弟二人年漸長大。共其父母還於外家。外家翁婆年老無子。臨欲終時。以家業悉付二兒。即便命終。其兄復以家業付弟。出家。出家不久。即得阿羅漢。其弟後時厭俗。從兄出家。兄教一偈。四月不得。忘前失後。兄摩訶般陀自念。此人於佛法無緣。當遣還家。即牽袈裟驅令出門。門外啼哭。不欲還家。爾時世尊以天眼觀看眾生。見周羅般陀應可度緣。往至其所。問云何以啼哭。般陀答以兄驅因緣。佛知非聲聞能度。是以牽出。世尊安慰其心。即以少許白氎與周羅般陀。捉此氎向日而曝。當作如是念言。取垢。取垢。世尊教已。即入聚落受毗舍佉母請。世尊臨中。觀般陀將得道果。即說偈言。

入寂者歡喜　見法得安樂　世無瞋最樂
不害於眾生　世間無欲樂　出離於愛樂
若調伏我慢　是爲第一樂

周羅般陀遙聞此偈。即得阿羅漢果。婆沙論云。兄授一偈。經四月誦不得。兄訶擯出。爾時世尊見啼愍之。即以神力轉彼所誦偈。更爲授之。尋時誦得。過四月所用功勞。復別授以除塵垢頌。而語之言。今日苾芻從外來者。汝皆可爲拭革屣上所有塵

垢小路敬。諸如教拭之。一隻極淨。一隻苦拭。而不能淨。即作是念。外物塵垢。暫時染著。猶不可淨。況內貪欲瞋癡等垢。長夜染心。何由能淨。作是念時。彼不淨觀。及持息念。便現在前。次第即得阿羅漢果。問。小路何緣如此闇純。答。尊者小路。於昔迦葉波佛法中。具足受持彼佛三藏。由法慳垢。覆蔽其心。曾不為他。授文解義。及理廢忘。由彼業故。今得如是極闇鈍果。有說。彼尊者曾於婆羅痆斯城作販豬人。縛五百豬口。運置船上。渡至彼岸。及下船時。氣不通故。豬已死。由彼業力。如是闇鈍。有說。彼尊者昔餘生中。曾已閉塞瞿陀獸窟門。令不得出。在中而死。由彼業故。闇鈍如是。又處處經云。佛言。昔者朱利般特比丘。學問經於二十四年。唯得五言。然解垢不憂。何以故。由本宿命。更見五百佛。悉通知眾經。但由閉藏經道。不肯教人。後被病二十四日。臨死時乃悔。呼人教之。有是一福。依知五言尚爾。何況乃具足教人。得福不可計也。分別功德論云。此比丘能隱形變不現。故稱為第一也（如上雜說）

不一。然人於多生中。莫不為之。

大愛道比丘尼

如捨墮中釋。增一阿含經云。我聲聞中第一比丘尼。久出家學。國王所敬。所謂大愛道瞿曇彌是（瞿曇彌是其姓也）

差摩比丘尼

亦作讖摩。此云安隱。又翻忍行。是波斯匿王女。昔波斯匿王與梵摩達王常共忿諍。各將四兵。住河兩岸。各立標相。時二王夫人各生男女。端正殊妙。王大歡喜。求相和解。共為婚姻。作是要言。從今已去。更莫相犯。乃至子孫。後時梵摩王子年始七歲。欲求納娶。時女聞已。白父王言。人身難得。乃至佛世難值。唯願大王莫置女身在諸難中。令女永離。善知識。唯願慈愍。聽我出家。王言。汝在胎時。吾以許彼。由汝之故。二國和解。今若負信。彼必還當與我作讎。時王即遣語梵摩王。七日之內。速來納娶。王女聞知。心懷憂惱。著垢膩衣。即上高樓。長跪合掌。向祇洹。言。如來世尊慈悲憐愍一切眾生。我今

苦。尼願垂哀愍。而見救濟。爾時世尊。遙知王女求哀救濟。即現女前。種種說法。心開意解。得阿那含果。至七日已。王子將數千萬人。齎發來娶。於時不覺女身在虛空中。現十八變。父王見女。深生惶怖。即聽出家。其夫王子。亦生信敬。自悔咎罪。而聽出家。女聞是語。即詣祇洹。求佛出家。佛即聽許。作比丘尼。精勤修習。得阿羅漢果。時諸比丘。請佛說彼夙緣。佛言。迦葉佛世。有一婦女。常與夫諍。後於一日。各相勸勉。詣比丘所。受八關齋。因共求願。使我等輩。在所生處。尊榮豪貴。於閑靜中。常共和解。發是願已。隨壽長短。各取命終。共生王家。佛告諸比丘。欲知彼時夫主公者。今梵摩王是。彼時婦公者。今波斯匿王是。時夫主者。今王子是。彼時婦者。今王女差摩比丘尼是。(出百緣經) 增一阿含經云。智慧聰明。所謂讖摩比丘尼是。於五百阿羅漢比丘尼中。最爲上首

提舍瞿曇彌比丘尼

提舍。或作翅舍。或作機梨舍。又作吉離舍。瞿曇彌或云憍曇彌。或云瞿答彌。如上釋。大論云。翅舍憍曇比丘尼。本白衣時。七子皆死。大憂愁故。失心發狂。有部律云。婆羅痆斯城。有一長者。名曰瞿答摩。大富多財。娶妻未久。婦遂有娠。月滿生女。雖儀貌端正。而瘦減常人。諸親總集。與之立字。衆皆議曰。此女形瘦。是瞿答摩女。應與立字。號曰瘦瞿答彌。(據此則提舍翻瘦) 世尊觀彼根性。隨機說法。於四諦理。令其解悟。獲預流果。求請出家。佛便聽許。付與大世主。即令出家。幷受近圓。教讀毗奈耶。如法教誨。彼即策勤。一心無倦。觀知五趣輪轉不停。諸行無常。畢歸磨滅。斷三界惑。破五趣輪。證得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。爾時世尊告諸苾芻曰。於我弟子苾芻尼中。瘦瞿答彌。持律第一。增一阿含經云。行頭陀法。十一限礙。所謂機梨舍瞿曇彌比丘尼是(尼法無住阿蘭若故云十一)

波梨遮羅夷比丘尼

雜阿含經云。尸利沙遮羅比丘尼。別譯雜阿含云。勤頭比丘尼。入得眼林中。在一樹下坐時。魔王化

作摩納至其所語言九十六種道。汝樂何道。比丘尼答言此道我都不樂。時魔卽說偈言

受誰教剃髮　自號比丘尼　不欲樂外道
汝爲甚愚癡

時比丘尼卽說偈言

此外諸異道　悉爲邪見縛　種種諸見縛
終竟墮魔網　釋種大世尊　無比之丈夫
一切種中勝　降魔坐道場　悉過一切上
諸事皆解脫　能調盡有邊　彼佛教於我
是我之世尊　我樂彼教法　我今知彼已
盡除諸結漏　斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法　以是故當知
波旬墮負處

時魔念比丘尼知我心已。卽懷憂不現

訴彌比丘尼

或云素彌。未詳翻

數那比丘尼

未詳翻

蘇羅比丘尼

或云蘇摩。此言善。或言善攝。或言端正。又翻爲月。別譯雜阿含云蘇摩比丘尼乞食訖。欲向得眼林。時魔王卽化作婆羅門。在路側立。而問言。欲何所至。比丘尼答言。我今欲詣彼寂靜處。時魔卽說偈言

仙聖之所得　斯處難階及　非汝鄙穢智
獲得如是處

時比丘尼入定。觀知是魔。卽說偈言

女相無所作　唯意修禪定　觀見於上法
若有男女相　可說於女人　於法無所能
若無男女相　云何生分別　斷除一切愛
滅諸無明闇　逮證於盡滅　住於無漏法
以是故當知　波旬墮負處

時魔念比丘尼善知我心。懷憂還宮。具德經云。於所修持善得天眼。蘇摩苾芻尼是

遮羅夷比丘尼

遮羅。此翻行。亦云動。雜阿含云。遮羅比丘尼入安

陀林坐禪。時魔波旬化作年少。至遮羅前。說偈言

覺受生爲樂　生服受五欲　爲誰教授汝

令厭離於生

時遮羅知是魔欲作嬈亂。卽說偈言

生者必有死　生得受諸苦　鞭打諸惱苦

一切緣生有　當斷一切苦　超越一切生

慧眼觀聖諦　牟尼所說法　苦苦及苦業

滅盡離諸苦　修習八正道　安隱趣涅槃

大師平等法　我欣樂彼法　我知彼法故

不復樂受生　一切離愛喜　捨一切闇冥

寂滅以作證　安住諸漏盡　覺知汝惡魔

自當消滅去

時魔念比丘尼已知我心。卽懷憂不現

婆遮羅比丘尼

或云跋遮羅此言賢行。或云優波遮羅此飜近行。時此比丘尼詣得眼林中。在一樹下。端身坐禪。爾時魔王化作摩納。往比丘尼所。問言阿利耶欲何處受身。尼答曰。我都無受身處。魔卽說偈言

切利及㷔摩　兜率與化樂　他化自在天

是處極快樂　汝應願樂彼　受於勝妙事

時比丘尼復說偈言

切利及㷔摩　兜率與化樂　他化自在天

諸處雖受樂　不離於我見　必爲魔所縛

世間皆動搖　彼亦歸遷謝　無有諸凡夫

離縛之境界　世間皆熾然　世間皆煙出

離於動搖者　我樂如此處　斷除一切愛

滅諸無明闇　逮得於滅盡　安住無漏法

以是故當知　波旬墮負處

時魔作是念。比丘尼善知我心。卽懷憂還宮出別譯雜阿含經

尸羅婆遮那比丘尼

尸羅。此言淸涼。又言淸淨。或云試羅。此言美玉。美玉亦潔淨義。增一經云。奉持律教。無所加犯。卽波羅遮那比丘尼。雜阿含云。尸羅比丘尼入安陀林坐一樹下。時魔波旬卽化作年少。至比丘尼前。而說偈言

衆生云何生　誰爲其作者　衆生何處起
去復至何處
比丘尼知是惡魔。欲作留難。卽說偈言
汝謂有衆生　此則惡魔現　唯有空陰聚
無是衆生者　如和合衆材　世名之爲車
諸陰因緣合　假名爲衆生　其生則生苦
住亦卽生苦　無餘法生苦　苦生苦自滅
於一切憂苦　離一切闇冥　已證於寂滅
安住諸漏盡　已知汝惡魔　則自消滅去
時魔念比丘尼已知我心。內懷憂慼。卽沒不現

阿羅婆比丘尼

大論云。佛與四衆遊行。比丘尼衆中有比丘尼名阿羅婆。是地中化生（此顯人中有四生。卵生者。如毗舍佉母生三十二卵。濕生者。如菴羅婆利女。生於華中。胎生者。如常人生。化生者。如此比丘尼等是也）

摩羅毗比丘尼

未詳翻

末泥比丘尼

未詳翻

婆泥比丘尼

婆尼。此言辯了

戒

戒是防止身口之法。謂能持戒。堅固淸淨。則戒體成就。而無持無犯也

定

定卽禪定。謂修習無漏禪定。則根塵泯淨。而離諸散亂也

智慧

智慧卽無漏智慧。謂修此無漏智慧。則能斷三界煩惱。而出離有漏生死也

解脫

解縛得脫。故名解脫。謂不作諸業。則脫諸累縛。而得自在也。有二種解脫。一者有爲解脫。謂以無漏智慧。斷有漏煩惱。二者無爲解脫。謂一切煩惱滅盡無餘。煩惱旣盡。理本無爲也

解脫知見

知屬智。知見屬眼。見卽無生智。眼自在照了也。謂

若照了識心。皆是虛妄分別。則無生之智顯。自在明了也。如上五分法身。若衆生能持戒。修習定慧。行諸淨業。則能轉五蘊色身。而成五分法身。所謂轉色蘊。成戒身。轉受蘊。成定身。轉想蘊。成慧身。轉行蘊。成解脫身。轉識蘊。成解脫知見身也。廣如經論釋

憒閙

憒古外切。音膾亂也。閙奴教切。鐃去聲。不靜也。擾也

十二因緣

亦名緣起。又名緣生。所謂此有故彼有。此生故彼生。從無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。起憂悲苦惱。如是純大苦蘊積集而生。此名爲緣起初義生法師云。因謂先無其事。而從彼生也。緣謂素有其分。而從彼起也。天台云。是十二法展轉能感果。故名因。互相由藉而有。謂之緣。因緣相續。則生死往還無際。若知無明不起取有。則三界二十五有生死皆息。是爲出世之要術也。次當釋差別義

一無明。謂過去世一切煩惱之惑。覆於本性。無所明了。故曰無明

二行。謂過去世身口意造作一切善不善業。是名爲行

三識。識是心識。謂由過去惑業相牽。致令此識投託母胎。一剎那間染愛爲種。納想成胎。是名爲識

四名色。名卽是心。謂心但有其名而無體相也。色是色質。卽身形也。謂由託胎攬父母赤白二點。至後第五箇七日名形位。生諸根形。四支差別。具有身根及意根。而未有眼等餘四根。六處未圓。皆是名色攝。故名爲名色

五六處。亦名六入。謂從名色後至第六箇七日名髮毛爪齒位。第七七日名具根位。六根開張。有入六塵之用。是名六入

六觸。謂從出胎已。六根觸對六塵。雖此觸對而未起分別了知。生苦樂之想。是名爲觸

七受。謂因六塵觸對六根。若起分別了知。則納受

前境好惡等事。然雖了別。尚未有起淫貪等心。是名爲受

八愛謂前分別了知諸塵境界。漸生愛染。則貪種種勝妙資具。及婬欲等境。而未廣徧追求。是名爲愛

九取謂因貪欲之心。轉盛於五塵境。念念馳求。是名爲取

十有謂因馳求諸境。起善惡業。積集牽引當生三有之果。是名爲有因果不忘。謂之有。三有者。謂欲有。色有。無色有也

十一生謂因現世所作善惡之業。後世還於六道四生中受生。是名爲生

十二老死謂由受生已後。五陰之身熟已還壞。是名老死。妙玄問云。何不說病爲支。答。一切時一切處。盡有者。立爲支。亦有人從生無病。如薄拘羅。生來不識頭痛。況餘病。是故不立。問。憂悲是支不。答。非也。以終顯始耳。如老死必憂悲。故天台云。老死則生憂悲哭泣種種愁苦衆惱合集。若正觀諸法實相清淨。則無明盡。無明盡。故行盡。乃至衆苦和合皆盡。所謂此無。故彼無。此滅。故彼滅。從無明滅。則行滅。行滅。則識滅。識滅。則名色滅。名色滅。則六處滅。六處滅。則觸滅。觸滅。則受滅。受滅。則愛滅。愛滅。則取滅。取滅。則有滅。有滅。則生滅。生滅。則老死憂悲苦惱滅。如是純大苦蘊積集皆滅。若能如是正觀三世十二因緣。發眞無漏。成辟支佛。涅槃云。觀十二緣智。凡有四種。一者下。二者中。三者上。四者上上。下智觀者。不見佛性。以不見。故得聲聞道。中智觀者。不見佛性。以不見。故得緣覺道。上智觀者。見不了了。不了了。故住十住地。上上智觀者。見了了。故得阿耨多羅三藐三菩提道三世十二因緣者。謂無明行二支。是過去因。識名色六入觸受五支。是現在果。愛取有三支。是現在因。生老死二支。是未來果。其餘三世展轉。互爲因果。乃至二世。及現在一念心起。具十二因緣。廣如論明

四分律名義標釋卷第十二

音釋

礫 音力。小石

洮 音陶
鉏 音徂
蓓蕾 上音倍。下音壘。乃始華也
㧞拉 上於巧切。凹字上聲。拉折也。下音蠟。折也
摧也
芸荾 上音云下音綏
揉 音柔。以手挺也
蹇 音帝。與蔕同。爾雅云。棗梨曰蹇之。禮記云。爲士破瓜。蹇之直除蹇而已。若薯蔕之類也
誚 在笑切。樵去聲。以辭相責也
譴 牽字去聲。責也。誚也
嬉 音希。戲也
撮 爨字上聲。麋起也
弭 音米
頰 音劫。面旁
氂 音毛
嚬呻 上音貧。下音身
麞 音章

四分律名義標釋卷第十三目錄

棚 音彭。棧也。閣也
搧 音屑
隤 音頹。下墜也
逃 音陶。避去也
讎 音酬。報也。仇也
難陀 教授 賈客
牛由旬 不差 嫉妒
相遺 遺餘 鈸貿
催促 或嚇 熨治
鴛鴦 同期 估客
汎漲 提婆達乃至迦留羅提舍
黎師達 讚歎 得食食
襯體衣 淦脚油 與姑
鬪諍 入火光三昧 長者
大德 無住處村 病者
田殖 沙瓮 三種藥

撩理 飯麨 羹飯

迦羅 四人 伽若那女

乞食比丘 佉闍尼 五種正食

作餘食法 五種足食 貪餮

嗜食 非時 蒱闍尼

黑石蜜 蹋尼 服吐下藥

現出 迦羅尊者 殘宿食

鉢盂 孔罅

四分律名義標釋卷第十三

明 廣州沙門釋 弘贊在犙 輯

新安沙門釋 弘麗羅峰 校

●律藏卷第十三

△教授尼至日暮第二十二

此是不共戒

難陀

薩婆多論云。更有難陀。非佛弟難陀。文句云。亦名放牛難陀。此翻善歡喜。亦翻欣樂。文句記云。從前慕道爲名。歡喜中勝。故云善也。本是放牛之人。因問佛放牛十一事。知佛具一切智。出家爲阿羅漢果。增一阿含經。佛在摩竭國江水側。爲諸比丘說水漂木經。爾時難陀牧牛。憑杖而立。遙聞如來所說。即得解悟。求佛聽爲出家。佛令付牛還主。即聽出家受具足戒。是時彼在閑靜處而自修剋。即於坐上成阿羅漢。根本律云。難鐸迦尊者。佛遣彼爲尼衆說法教誡。時五百苾芻尼聞法得阿羅漢果。薩婆多論云。往昔惟衛佛出現於世。爲衆生說法。彼佛滅後。有王起牛頭旃檀塔。種種莊嚴。此王有五百夫人。供養此塔。各發願言。願我等將來從此王邊而得解脫。爾時王者。今難陀是。爾時五百夫人者。今五百尼是。以是本願因緣。故應從難陀而得解脫。

教授

婆沙論問云。教誡教授有何差別。答曰。遮無利益故名教誡。與有利益故名教授。復次教住正念故名教誡。教住正知故名教授。復次令修有表故名

教誡。令修無表。故名教授。復次令修奢摩他。故名教誡。令修毗鉢舍那。故名教授。復次令修聖道。故名教誡。令修聖果。故名教授。復次令修世間善法。故名教誡。令修出世間善法。故名教授。是謂教誡教授差別（奢摩他此云止。毗鉢舍那此云觀）

賈客

賈。公土切。音古。行販曰商。坐賣曰賈。客者寄也。義云。不住曰客。謂寄住他方也

△譏謗教尼第二十三（此是不共戒尼得突吉羅）

半由旬

當二十里。或十五里。義如上釋

不差

差。初皆切。音釵。使也。又擇也

嫉妒

嫉。昨悉切。音疾。害也。妒。都故切。音都。去聲。忌也。亦害也。（俗訛作妬。非。妬音石）維摩詰經云。不嫉彼供。不高已利。而於其中。調伏其心。常省已過。不訟彼短。什師曰。如一比丘林中坐禪。時至須食。持鉢出林。路逢惡賊。惡賊引弓射之。比丘怒已。自責不生惡心。又指腹語賊。汝應射此。我為此出林。故致斯惱。此腹之罪耳。省已恕物。類如此也

△與非親尼衣第二十四（此是不共戒尼得吉羅。有云。尼與非親比丘衣。得吉羅）

相遺

遺。于貴切。音位。贈也。魄也。廣雅云。遺與也。謂以玩好物與人曰贈遺之也

遺餘

遺。延知切。音夷。餘也。又留也。古文作遺

鍼貿

鍼。諸深切。音斟。鍼所以縫也。俗作針。鍼者。鋼鐵任作。不應貿作也

△與非親尼作衣第二十五（此是不共戒尼得突吉羅）

催促

催。倉回切。音崔。迫也。促。千玉切。音蔟。近也。速也

熨治

於胃切。音畏。從上按下也。謂以火申繒。從上而按下也。俗謂之火斗是也。本作尉。持火所以尉繒也。（從尸。尸音夷。安平也。今俗作熨。非也。）

△與尼屏坐第二十六（此是不共戒。尼得突吉羅。）

鴛鴦

鴛烏員切。音淵。鴦於良切。音央。梵云斫迦邏婆。此云鴛鴦。匹鳥也。止則相偶。飛則為雙。雄曰鴛。雌曰鴦。涅槃經鳥喻品云。一名迦鄰提。二名鴛鴦。游止共俱。不相捨離。（迦鄰提。無正翻。舊或翻為天鵝。非也。如音釋中明。）

△與尼同期行第二十七（此是不共戒。尼期比丘。得突吉羅。）

同期

期者約也。會也。謂共結契而要約也。此戒謂比丘不得與尼同期路行。若共比丘或商旅同行時。宜須審察其伴。為善為不善。為益為損。方可同去。如律攝云。若苾芻等將行之時。預先一日應白二師。我今有事詣彼村坊。遊不隨師。不應違逆。若無二師。應白上座。所有臥具。囑他守護。於同行伴。普告令知。勿有病人。捨棄而去。出門之時。應相告曰。今日我等不有遺忘事不。應可斟量。所依商旅。善惡進不。無令廢闕。於自同伴。更相顧戀。有隙者不應共行。若有因緣須共行者。應懺摩已。與之同去。凡涉路時。應為法語。勿出惡言。或為聖默然。勿令心散亂。若至天神祠廟之處。誦佛伽他（舊云偈也）。彈指而進。苾芻不應供養天神。若於路次暫止息時。或至泉池取水之時。皆誦伽他。其止宿處。應誦三啓。云云。凡至寺外停息之處。振去衣塵。洗身濯足。皆令清淨。次添瓶水。行路皮鞋。以破布拭。不於柱壁打令傷損。更淨洗手。通披衣服。容儀詳審。方入寺中。隨詣一房。少作言語。自整威儀。問停止處。舊住苾芻見客苾芻。若少見長。應起迎逆。遙唱善來。合掌而言。畔睇。客即報言。極善來。為持衣鉢。引進房中。授座令坐。解除衣服。為搦腨足。以蠲勞倦。持洗足盆。為其濯足。言談良久。方設敬儀。整衣一禮。手

按雙足。問其安不。若未曾相見。應問大小。依位設敬。若少者來。肇前問答。老者令少迎接衣鉢。隨時量坐。遣爲解勞。若有恩慈老者。或時爲按肩背。凡諸客苾芻創至他處。應先禮敬衆首上座。上座亦應唱善來等。又若客至。檢巳有無牀席臥具。隨時供給。如上所制。不依行者得惡作罪

估客

公土切。音古。按此字書所無。唯爾雅郭璞音義釋言注中。商賈作此字。有云估市稅也。論價也。今此應言商客。或言商旅。旅者衆也。五百人爲旅。又客旅衆出則旅寓。謂在外爲旅也。根本部作商旅。律攝云。商旅者。若離此伴。無由進路。爲此聖開。除餘緣故。此中行法者。苾芻尼食。苾芻應持。若至食時。更相授與。有病苾芻。應共舁去。若人少者。尼亦助舁。應在頭邊。不應近足。若至村落。隨病所須。爲覓醫藥。若乞食時。令人看物。持食來與。若有尼病。準此應知

△與尼期同船第二十八

此是不共戒。尼期比丘。得吉羅

汎漲

汎。扶泛切。音泛。浮也。隨風波自縱漂也。根本律云。期乘一船者。謂共乘船過津濟處。直渡者謂正趣傍岸。若篙棹折。隨流而去。或復柂折。或避灘磧。或柂師不用其語。此皆無犯

△尼讚得食第二十九

此是不共戒。尼得突吉羅

提婆達乃至迦留羅提舍

如二篇中釋

黎師達

此云仙授。亦云仙與。又云仙施。三義皆一也。謂從仙人邊求得子故也

讚歎

讚者稱其美也。歎者歎其美也。釋論云。美其功德。名爲讚。讚之不足。又稱揚之。名爲歎也。薩婆多論云。此戒體但偏讚其德。不問凡聖。盡食者波逸提。若不曲讚功德。但說布施沙門功德。其福甚大。如

是凡說布施之福食者無罪

得食食

上食字謂五噉食五嚼食等下食字謂吞咽也

襯體衣

襯初覲切音親近身衣也五分云時六羣比丘作襯身衣大小如僧祇支或如泥洹僧佛言不應爾應三種作上者從覆頭下至踝舒覆左手掩令等沒中者從覆頭下至半脛舒覆左臂掩等至腕下者從覆頭下至膝舒覆左臂掩等半肘諸比丘不以襯身衣通覆右肩而披僧被汙泥不淨佛言不應爾母經云襯身衣者暮臥時應齊咽覆脚但使莫汙外淨衣

塗脚油

正法念處經云此足跟通于眼脈以油灌鼻以油塗足能令眼明淨

△與婦女期同行第三十

此並不共戒尼得突吉羅

與姑

攻乎切音孤謂婦稱夫之母曰姑也

鬬競

鬬丁侯切斗去聲說文云鬬遇也廣韻云競也爭也競具映切鯨去聲彊也亦爭也古作誩篆作競俗作鬪鬭鬦並非

入火光三昧

此是第四禪定也

長者

謂四姓中豪族望重世教自居有德者之稱也淨名疏云國內勝人稱為長者原西國與此方所稱不同彼以貴姓豪族富商大賈積財鉅萬咸稱為長者此方乃有德者之稱也謂年耆德艾事長於人以之為長者法華文句中具十種德名長者一姓貴二位高三大富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十下歸

大德

梵云婆檀陀此言大德雜事云年少苾芻應喚老者為大德老喚少者為具壽若不爾者得越法罪

母經云。佛告阿難。從今已去。下者應稱上座尊者。上座應稱下座慧命。增一阿含經佛告阿難曰。自今已後。敕諸比丘不得輕心相向。大者稱尊。小者稱賢。相視當如兄弟。自今後不得稱父母所作字。是時阿難白佛言。如今諸比丘當云何自稱名號。佛言。若小比丘向大比丘。稱長老。大比丘稱小比丘。稱姓字。又諸比丘欲立字者。當依三尊。此是我之教戒。三尊佛法僧也僧祇律云。時六羣比丘展轉作俗人相喚。阿公。阿母。阿兄。阿弟。佛言。從今已後。應如是共語。問訊共公語時。不得喚阿公。阿郞摩訶羅。應言婆路醯多。共母語時。不得言阿母。阿婆。應言婆路醯帝。共兄語時。不得言阿兄。當言婆路醯多。共姊語時。不得言婆鞞。應言婆路醯帝。共和尚語時。不得言跋檀帝。當言優波上。應言優波馱耶。此云親教師也。若共阿闍梨語時。不得言跋檀帝。當言阿闍梨。若有衆多阿闍梨者。當言某甲阿闍梨。共下座語時。得喚字。喚臣帝。喚歲。共上座語時。應喚跋檀帝。若慧命。若阿闍梨。若有人喚時。不得應言何道。何物。若和尚喚時。應言諸。若阿闍梨喚時。應言諸。若上座喚時。亦應言諸。若年少喚時。應言何故喚。母人男子喚時。應言何故喚。有人問言。汝和尚阿闍梨字何等。不得直道和尚阿闍梨字。應言義因緣故字某甲。語法應如是。若不如是。越威儀法。義淨三藏言。律云。非鄔波馱耶而喚為鄔波馱耶。非阿遮利耶。喚為阿遮利耶。或翻此二。及親斥鄔波馱耶名者。皆得惡作之罪。若有人問云。爾親教師其名何也。或問汝誰弟子。或可自有事至。須說師名者。皆應言。我因事至說鄔波馱耶名。鄔波馱耶名某甲。西國南海。稱我不是慢詞。設令道汝。亦非輕稱。但欲別其彼此。全無倨傲之心。不並神州。將為鄙惡。若其嫌者。改我為今。斯乃咸是聖教。宜可行之。不得雷同。無分皁白。

△過受一食施第三十一

此是共尼同制戒

無住處村

時拘薩羅國。有一村。無僧伽藍。及停留之舍。有居

士為福德故造立住處備諸飲食供給往來僧衆。唯施一食一宿不能多供因以福德施設故餘律皆名福德舍

病者

謂離彼村病更增劇者是也。薩婆多云病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名為病(劇音極增也甚也又艱辛也)

●律藏卷第十四

△展轉食第三十二(或云數數食)

此是不共戒尼得突吉羅

田殖

登職切音寔蕃殖滋生也。蒼頡篇云殖種也。廣雅云殖積也

沙㝹

乃侯切音羺。未詳翻。按餘律多云阿耆達婆羅門。如初卷中釋

三種藥

謂薑椒蓽鉢也。如藥犍度中廣釋

撩理

撩連條切音聊。謂捋整理也。通俗文云理亂謂之撩理。今俗多作料字(捋盧活切入聲撮取也)

飯麨

尺沼切音炒糗也。釋名云糗齲也。飯而磨之使齲碎也。按西國以秔米粟米麥米等磨而為麨略有二種。一者散麨二者以糖蜜搏令相著也

羹飯

古衡切音耕。加五味和羹也。或肉連汁以菜和之為羹也。又大羹太古之羹也。鱉塊腐熟不和汁者。古人貴質之美也。又不和之羹惟肉汁而已

△別衆食第三十三

此是共戒尼同制

迦羅

此云黑亦云時是瓶沙王姊之子。五分云瓶沙王弟名迦留迦羅與迦留音相近也

四人

四人名衆若別為部衆。或四或過四而行乞食或

時受請。卽名爲別衆食。又別衆食者。若別於衆。下至一人。皆名別衆食也。根本云。別衆食者。謂別別而食。律攝云。別衆者。謂不同處食。若四苾芻同一界內。下至一人不共同食。竝名別衆。此言食者。謂是正食。餘食非犯。若四人中。一有開緣。若一求寂共三近圓。若送少食。下至送鹽一匙。或草菜一握。若本施主。但擬當房。於此居人。我當供給。若現神力空中而食。若僧伽食。若私已食。竝皆無犯。薩婆多論云。凡別衆食。必在界內。界有種種。有衆僧結界。有聚落界。有家界。有曠野處自然一拘盧舍界。此界內不得別食。不得別布薩。但非衣界。如是比丘。凡是界內。洛不得別食。又必是檀越食。四人已上。共一處食。名別衆食。又云。若僧食時。自在維那。以僧祇物別作肥好。已四人共食。四人雖在二處。無別衆食罪。但食不淨。多得盜僧祇罪。若僧祇食時。應作四種相。一打揵椎。二吹貝。三打鼓。四唱令。令界內聞。知此四種相。必使有常限。不得或時打揵椎。或復打鼓。或吹貝。令事相亂。無有定則。不成

僧法。若不作四種相而食僧祇食者。不淨。名爲盜食僧祇。不問界內有比丘無比丘。若多若少。若遮若不遮。若知有比丘若知無比丘。盡名不如法食。亦名盜僧祇。不名別衆罪。若作四相食僧祇食者。設使界內有比丘無比丘。若多若少。若知有比丘無比丘。若來不來。但使不遮。一切無咎。若使有遮。雖打揵椎食。不清淨。名盜僧祇。若大界內有二處。三處各有始終。僧祇同一布薩。若食時但各打揵椎。一切莫遮。清淨無過。目得迦云。若檢校人。應於齋食先取自分食之。無過。根本云。有五因緣。早請食來在房中食。一是客新來。二將欲行去。三身嬰病苦。四是看病人。五身充知事。按此別衆食無緣不聽。若有檀越欲別請大德人等。必須兼請僧伽。下至衆中一人。隨次受請。若僧祇常食。要打揵椎。乞食還須各去。請食私房。違律開緣。若漫託事食。必招愆雜。阿含經云。如來何故制別衆食而聽三人共一處食。如是之意。爲欲擁護於諸人故。使不損減。復爲制伏惡欲比丘。斷除於人多眷屬故。

稱僧名字多有所求減損諸家破壞衆僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多獲利養惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟故十誦律云以二利故遮別衆食一者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故

△過三鉢受請第三十四

此是共戒尼同制

伽若耶女

十誦云此女睞眼即名睞眼根本律云此女眇其右目睞洛代切音賚眄睞旁觀說文云目童子不正也眇弭沼切音藐一目小也

乞食比丘

律攝云其乞食人應執錫杖搖動作聲方入人舍若村坊亂住恐迷行次應作標記或餅或麨置於門際有五處不應乞食謂唱令家婬女家酤酒家王宮內旃荼羅家若知女人性多婬染亦不從乞恐生患故又云有三種虛損信施一施主信心知此苾芻是持戒者輒已而施苾芻受已便將此物與破戒人二知此苾芻是正見者信心惠施便將此物與邪見人三過量受不自噉食乃至長受一掬之食除其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡果

△不作餘食法食第三十五

此是不共戒尼得突吉羅若尼足食已後食五正食者波逸提

去闍尼

此云不正食亦云嚼食謂根枝葉華果也按羯磨度中油及胡麻石蜜蒸食皆是佉闍尼屬如下三十九戒又以油石蜜等爲奢耶尼食故此油等雖非正食而不當嚼義是以餘律多不收也或云佉陀尼此翻可食物如下所明淨法師云半者珂但尼半者謂五也珂但尼即是齧嚼義也應譯爲五嚼食謂一根二莖三葉四華五果善見律云一切果是名佉闍尼

五種正食

梵云蒱闍尼或云蒲闍尼此云正食謂飯麨乾餅魚及肉也淨法師云半者蒱膳尼半者五也蒱膳尼即是含噉義也應譯爲五噉食舊云五正食義

翻也。謂一飯。二麥豆飯。三麨。四肉。五餅。魚是肉攝。故不別言。若先食五嚼食。後時得食五種噉食。若先食五種噉食。更不應食五種嚼食。若更食者。得越法罪。如是准知。乳酪等。非二五所收。律文更無別號。明非正食所攝。若諸麵食。豎匙不倒。皆是餅飯所收。乾麨和水。指畫見跡者。還是噉收。凡諸薄粥薄麨。皆非正食。以不能足食故也。且如五天之地。界分綿邈。大略而言。東西南北。各四百餘驛。除其邊裔。雖非盡能目擊。故可詳而問之。所有噉嚼。奇巧非一。北方足麵。西邊豐麨。摩揭陀國。麵少米多。南裔東陲。與摩揭陀一類。酥油乳酪。在處皆有。餅果之饒。難可勝數。俗人之流。羶腥尚寡。諸國並多粳米。粟少黍無。有甘瓜。豐蔗芋。乏葵菜。足蔓菁。然子有黑白。比來譯為芥子。壓油充食。諸國咸然。其菜食之味。與神州蔓菁無別。其根堅鞕。復與蔓菁不同。結實粒麤。復非芥子。其猶枳橘。因地遷形。在那爛陀。與無行禪師共議。懷疑未能的辨。又五天之人。不食諸韲。及生菜之屬。由此人無腹痛之患。腸胃和軟。亡堅強之憂矣。（按蔓菁即蕪菁。或名蕪根。又名鳳菘。又名大芥。倩其名弃一。有云蕪菁根短葉大。連地上生。蕪葉紅色者。是蔓菁。諸葛亮出征駐營。令兵士栽種。以充糧食。故今三蜀江陵之人。呼為諸葛菜。若夏時枯。復種之。謂之雞毛菜。採擷之餘。取子為油。其餘功用如藥。韲度中釋。韲同齏。音齊。膾酢也。一口擣辛物為之。辛物。薑椒之類也。）

作餘食法

或名殘食法。時有比丘入村乞食。大得積聚一處。共食。即持餘食來至寺中。與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食。遂棄之。佛言。聽諸比丘從彼處持食還。作餘食法而食之。（作法如律文）律攝云。若得餘食作法食者。自身樂住。施主得福。欲作法時。先淨洗手。受得食已。持就一未足苾芻。或雖已足。未離本座。對彼蹲踞。告曰。具壽存念。我苾芻某甲。食已遮足。此勝上圓滿食。我今欲食。仁可為作餘食法。時彼苾芻應取兩三口食已。而報之曰。此是汝物。隨意應食。（答詞）若自足已。便不合食。應以手按而告之曰。斯是汝物。隨意食之。有五種不成作餘食法。一身在界內。對界外人。二不相及處。三在傍邊。四在背後。五前人離座。翻此便成。若一人作法。設餘人食。

並皆無犯。僧祇律云。若比丘持食來欲作殘食時。即於鉢上椀中作殘者。正得椀中名作殘食。鉢中不名作。若椀中食汁流入鉢中。得俱名殘食。若並兩鉢求作殘食。前人止食一鉢。中食者正一鉢得名作殘食。若二鉢上。或餅或菜通覆橫上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦如是。若比丘足食已。有大檀越持種種飲食至。應問有直月維那知事人未足食者。從彼作殘食。若彼已足食。當從上座未足者作。若上座羞不能入中作者。當合坐舉上座至屏處作。若上座已足食。有客比丘來者。應問彼若未足。即於彼邊作。若客已足食。僧應作方便不應破檀越善心。或衆中有大沙彌。將至戒場與受具。教作殘食法。已然後當食(此等皆謂中前作法而食。若日中過一線即不合作法)

五種足食

一知是飯。謂五正食也。餘不名足食。二知持來。謂從人受也。三知遮。謂言不須也。四知威儀。謂行住坐臥四威儀中皆得受食也。五知捨威儀。謂行者止住。坐者移步。坐者離座。臥者轉側身起。是名捨威儀也。根本律云。有五因緣方成足食。一知是食。謂知是五嚼食五噉食(律攝無嚼食。言非足食也)。二知有授食人。謂知女男半擇迦等(半擇迦即不能男也)。三知受得而食。謂二五食從他受得而食。四知遮食。謂遮二五食(作罷食了心。發言唱足)。五知捨威儀。謂於此坐捨之而起。具此五緣名為足食。有五種不名足食。謂知非是食。知無受人。知授得未食。知不遮食。知未離座。是名五種不足食。復有五種足食。一是清淨食。二少有不淨食相雜。三非惡觸食。四少有惡觸食相雜。五捨其本座(反上名五不足食)。復有五種足食。謂見行食者與食之時。苾芻報云。我不須。或云去。或云休。或云已足食。或云已了。斯五皆是決斷不取無餘之言。作此語時即名足食。律攝云。應知有五未足之言。謂見他人授食之時未即須者。應報彼言。且待且去。且有且待我食。且待我盡。若兼且聲名曰未足。若無且聲即是遮足。若未為足意設作足言亦不成足。得惡作罪。由言不稱法故。根本云。斯五皆是未

爲決斷有餘之言作正語時不名足食

△使他犯餘食法第三十六

（此是不共戒尼得突吉羅）

貪饕

他結切音鐵。貪也。貪財曰饕貪食曰餮（饕音滔）

嗜食

時吏切音示欲也好也

△非時食第三十七

（此是共戒尼同制）

非時

律本云時者明相出乃至日中準此時爲法四天下食亦爾。非時者從日中乃至明相未出。律攝云非時者有二分齊。一謂過午二明相未出。薩婆多論云非時者從日中至後夜後分名爲非時從晨至日中名時。何以故以日初出乃至日中其明轉盛中則滿足故名爲時從中至後夜後分明轉滅沒故名非時。又從晨至日中世人營救事業作諸飲食是故名爲時。從中至後夜後分讌會婚戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時。又從晨至日中俗人種種事務婬惱不發故名爲時。從中至後夜分事務休息婬戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名爲非時。又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往來遊行故名爲時。從中至後夜分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時。僧祇律云午日影過西一髮一瞬即是非時。寄歸傳云時非時者且如時經所說自應別是會機。然四部律文皆以午爲正。若影過線許即曰非時。若欲護罪取正方者宜夜揆北辰直望南極定其邪正的辨馬中。又宜於要處安小土臺圓濶一尺高五寸中插細杖。或時石上豎丁如竹箸許可高四指取其正午之影畫以爲記。影過畫處便不合食。西方在處多悉有之名爲薜攞斫羯攞（㣧舌道之）譯爲時輪矣。揆影之法看其杖影極短之時即正中也。然贍部洲中影多不定隨其方處量有參差。即如洛州無影與餘不同。又如室利佛逝國至八月中以圭測影不縮不盈日中

人。立竝皆無影。春中亦爾。一年再度。日過頭上。若日南行。則北畔影長。二尺三尺。日向北邊。南影同爾。神州則南溟北朔。更復不同。此尸向日。是其恒矣。又海東日午。關西未中。準理既然。事難執一。是故律云。遣取當處日中以爲定矣。夫出家之人。要依聖教。口腹之事。無日不須。揆影而餐。理應存念。此其落漠。餘可護焉。是以弘紹之英。無怪繁重。行海尙持圭。法在地。寧得透隨。故西國相傳云。觀水觀時。是曰律師矣。處處經云。佛言。中後不食。有五福。一少婬。二少睡。三得一心。四無有下風。五身得安隱。亦不作病。毗羅三昧經。瓶沙王問佛。何故日中佛食。答云。早起諸天食。日中三世佛食。日西畜生食。日暮鬼神食。佛制斷六趣因。令同三世佛食。故八支齋。佛教語言。汝當一日一夜如諸佛不過中食。或云佛好中道。升中天。中日降中國。中夜滅。皆表中道。今制中食。正表中道也。請觀音經疏云。齋者齊也。齊身口業也。齊者只是中道也。後不得食者。表中道法界。外更無別法也。中前得喫。而非正中。此得名表前方便。但似道之中。得有證義。故得喫也。亦是表中道法界。外有法也

孫闍尼

前戒釋

黑石蜜

如三十事中釋

殿尼

此無正翻。義當雜物。如律本云。諸比丘入村乞食。見作石蜜。以雜物和之。皆有疑。不敢非時食。佛言。聽非時食。作法應爾。五分律云。作石蜜時。擣米著中。根本羯磨云。然而西國造沙糖時。皆安米屑。如造石蜜。安乳及油。佛許非時開其噉食。而爲防饑。相長。道資身。南海諸洲。煎樹汁。酒而作糖團。非時總食。準斯道理。東夏飴糖。縱在非時。亦應得食。何者。甘蔗時藥。汁則非時。米麴雖曰在時。飴團何廢過午。詳檢雖有此理。行不亦各任已情。稠濁杏湯。定非開限。蜜煎薯蕷。在遮條也。律攝云。沙糖團。須安麪末。是作處淨。非時得食。行路之時。若以沙

糖內於米中。以手拍去米。應食。若置麨中。應以水洗。若黏著者。竹片刮除。更以水洗食之無犯。若不能令無染涉者。先水洗。已手挼令碎。投以淨水。將物漉之。不由此染。使成染過。非時得飲（飴音夷。餳餹米[illegible]煎也。釋名云。餳洋也。米消爛洋洋然也。今所謂麥芽穀芽餹也。薯音署。蕷音預。山藥也。此言沙糖者。即片餹也。今嶺東下閩廣猶呼此名。唐釋智嚴恒持金剛般若。勤不知倦。貞元中遇疾而死。弟子啓手猶熱不即入木。經七日還蘇云。初見冥中若王者。以念經故合掌降階。因問訊曰。更容上人十年在世。勉出生死。因問人間衆僧中後食薏苡仁為藥食。還是已否。王曰。此大違本教。報云。律中有正非正開遮之條。如何。王曰。此乃後人加之。非佛意也。遠近聞之。諸客僧至乃至有中後不飲水者。智者覽此。自當審也。）

服吐下藥

僧祇律云。若比丘服吐下藥。醫言應與清粥。若不得者便死。當云何。爾時應以洗米瀋汁。櫃盛漬病比丘。若病人不堪者。取不破稻穬七徧淘洗。盛著囊中。繫頭淨洗器盛之。不得令稻頭破。若破者不得與飲。毗尼序云。比丘病服下藥。中後心悶。佛言與煮稻華汁。與竟悶猶不止。佛言與竹筍汁。與竟不瘥。佛言囊盛米粥。絞汁與飲。病猶不瘥。佛言將屏處與米粥。尼陀那云。時有苾芻身嬰重病。醫令以水和麨。非時可食。佛言有無齒牛食噉糠麥。後時便出其粒。仍全用此為麨。非時應服。雖服不瘥。醫言此非是藥。應用生麥麨。佛言多將水攪。以物漉之。然後應服。病猶不瘥。醫令勿濾而服。佛言醫人處方。令服麨飲。若稠若團。隨意應服。復有重病苾芻。醫令以大肉團非時當飲。佛言有獸名豺。腹中腸直。噉肉便出。體猶未變。應取彼肉。營而飲服。雖服不瘥。醫言此是故物。不堪為藥。應取新肉營而飲汁。佛言先以物濾。然後飲之。病猶不瘥。醫令勿濾而服。佛言醫人處方。隨意應服。凡所有事我於病人非時開者。於病瘥後咸不應作。若有作者。得越法罪。律攝云。若此等物。病猶不瘥。要食好食方除疾者。應於屏處。隨所須食而授與之（斯等皆世尊大悲愍諸重病弟子。曲宜將藥開而聽許。若非是病因緣。以輕小疾。託而服食。妄存我意。還成非時之過。不免發愆。更加惡致聖呵之罪）。舍利弗問經云。舍利弗復白佛言。世尊有諸檀越。造僧伽藍。屋舍資給。供來世僧。有似出家僧非時就與食。僧案食而食。與者食者得何等罪。其本檀越得何等福。佛言非時食者是破

戒人是犯盜。人非時與者。亦破戒。人亦犯盜。人盜擅越物。是不與取。非施主意。施主無福。以失物故。猶有發心置立之善。舍利弗言。時受時食。食不盡者。非時復食。或有時受。至非時食。復得福不。佛言。時食淨者。是即福田。是即出家。是即僧伽。是即天人良友。是即天人導師。其不淨者。猶爲破戒。是大劫盜。是即餓鬼。爲罪窟宅。非時索者。以時非時。非時慨與。是典食者。是名退道。是名惡魔。是名三惡道。是名破器。是癩病人。壞善果故。偷乞自活。是故諸婆羅門。不非時食。外道梵志。亦不邪食。況我弟子。知法行法。而當爾耶。凡如此者。非我弟子。是盜我法。利若無法。人盜名盜。食非法之人。盜與盜受。一團一撮。片鹽片酢。死墮焦腸地獄。吞熱鐵丸。從地獄出。生猪狗中。食啖不淨。又生惡鳥。人怪其聲。後生餓鬼。還伽藍中。處都圊內。啖食糞穢。逕百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。人所棄惡。所可言說。人不信用。不如盜一人物。其罪尚輕。劫奪多人。故是福田。故斷絕出世。道故。文殊師利白佛言。世尊。舍利弗者。如來常言。其於聲聞中。智慧第一。不謂小心能問要義。佛言。其久種明悟。發揚我法。以徧塵剎。利衆生故。

哯出

以淺切。音衍不。故而吐也。說文云。不嘔而吐也。小兒吐乳亦謂之哯

△殘宿食第二十八 此是共戒尼同制

迦羅尊者

迦羅。此云黑。或作哥羅。是尊者。已得阿羅漢果

殘宿食

律本云。宿食者。今日受。已至明日。十誦律云。大比丘未手受食。而共宿者。名曰內宿。啖此食者。突吉羅。已手受。與共宿者。名殘宿食。啖此食者。波逸提。摩得勒伽云。三種宿食。比丘不得食。謂僧比丘。學戒。四種宿食得食。謂比丘。比丘尼。式叉摩那。學戒比丘尼。沙彌。沙彌尼。比丘尼亦如是

鉢盂

梵云波呾囉。亦云鉢多羅。又云波多羅。此譯爲鉢
又譯爲薄。謂治厚物令薄。而作此器也。鉢亦近字
耳。盂雲俱切。音于。飯器。亦飲器也。律文舊作釪。錞
釪是樂器。形似鐘。以和皷也。非此用。餘如長鉢。戒
中釋

孔罅
虖訝切。罅。去聲。說文云。罅。裂也。坼之也

四分律名義標釋卷第十三

音釋

餽　音匱。餉也
篙棹　上音高。行船竿也。下巢字去聲。進船檝也
椸　馱上聲。船椸
腕　剜字去聲。手腕。掌後節中也
篆　躔字上聲。篆書也。程邈作小篆。史籀作大篆。秦後盱陽變小篆爲隸書。古稱隸爲眞書。大唐乾封二年仲春月。有一天神。姓費。來下禮敬宣律師。序事。師問曰。益州多寶佛像。既是迦葉佛出世人壽二萬歲時人造。何以作隸書。其隸書出於亡秦之代。如何迦葉佛時已有神州書耶。答曰。亡秦李斯隸書。此乃近代遠承隸書之興。興於古佛之世。見今南洲四面千有餘洲。莊嚴閻浮一方。百有餘國。文字言音同今唐國。但以海路遼遠。動數十萬里。重譯莫傳。故使此方封守株柱。不足怪也。師不聞乎。梁顧野王大學之大傳也。周訪字源。出沒不定。故玉篇序云。有開春中君墓。得其銘文。皆是隸字。檢春申是周武六國同時。隸文則非呑併之日也。此國篆隸諸書。尚有茫昧。寧知迦葉佛時之事。史非其耳目之所聞見也。又問。今西京城西高四士臺。俗諺云是蒼頡造書臺。如何云隸書字古時已有。答云。蒼頡於此臺上增土造臺。觀鳥迹者非無其事。且蒼頡之傳。此土罕知其源。或云黃帝之臣。或云古帝王也。鳥迹之書。時變一途。今所絕有。無益之言。不勞述也
鉅　渠字上聲。大也

艾 音礙。老也。又五十日艾。言髮之蒼白如艾色也

齲 音渠上聲。腐也

瀋 音潘。米汁也

礦 音鞏

鰕 音遐

迦鄉提 是水鳥。似水鴨而小。身圓尾甚短。淡沉香色。嶺南河池中有。無㝡多。惟三二雙。人近之。即潛入水中。遠數丈而出。俗喚名水精。不識者呼爲水鴨。游止共俱。不相捨離

四分律名義標釋卷第十四目錄

四分律名義標釋卷第十四

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘鷟羅峰　校

●律藏卷第十五

△自手取食第三十九

此是共戒尼同制

受食

薩婆多論云。有四人得從受食。男。女。黃門。二根。一切非人。畜生。亦成受食。凡受食者。一為斷竊盜因緣故。二為作證明故。從非人受食。得成受食。不成證明。所以聽非人邊受食者。曠絕之處。無人授食。是故聽之。若在人中。非人。畜生。及無智小兒。一切不聽也。

置塊與

五分律云。時有販馬人。請佛及僧。行水已。有人語言。火燒馬屋。彼以此不展授食。語諸比丘。言可自取食。言已。便去。諸比丘。疑不敢食。佛言。若無淨人。聽諸比丘以施主語食。爲受食。根本律云。有一邊國。人多惡賤。乃至父母兄弟姊妹。情多嫌惡。不用相近。若苾芻至此國時。可於巷陌乞食之處。作小曼荼羅壇。應置鉢。已在一邊住。心緣於鉢。有施食者。令著鉢中。卽名爲受

奢耶尼食

謂酥。油生酥。蜜石蜜。此無正翻。意取含消爲義。淨法師云。奢耶尼者。遍檢梵本。全無此名 此或外國音號

除水

謂一切可食之物。乃至片藥。要從他受。方許入口。惟除楊枝及水。不受無犯。律攝云。水若渾濁。饜面不見。亦令他授。然諸濁水。應用蒲萄及嬰薁子。或以礬。國內濁水中。水卽澄清。方堪飲用。若鹹水。鹻鹵水。堪爲鹽。用此皆須受。若池河內。有棄飯粒。取水濾用。無犯。若水中有油。酪膩。津上覆。應撓攪濾用

烏銜

胡岳切。音鹹。本是馬口中勒也。以鐵爲之。所以制馬之逸也。今凡口含物。皆曰銜

△無病索美食第四十 此是不共戒。尼得悔過法

美食

謂乳酪魚肉也。薩婆多論云。美食者。以價貴。故以難得。故以愈病。故或有美食非美藥。以乳酪酥等是。或有美藥非美食。生酥油是。亦是美食。亦是美藥。酥肉魚脯是。或非美食。亦非美藥。呵梨勒等是

乳酪

乳者。涅槃經云。是牛噉水草因緣。故血則變白。草血滅已。衆生福變而成乳。若食甘草。其乳則甜。若食苦草。乳則苦味。雪山有草。名曰肥膩。亦名忍辱。牛若食之。卽成醍醐。因衆生薄福。不見是草。酪者。謂以乳鑽搖成酪。酪鑽成生酥。生酥成熟酥。婆沙論云

有薩闍草（亦云薩遮）磨置乳中。即便成酪。涅槃經云。水乳雜臥至一月。終不成酪。若以一滴頗求樹汁投之於中。即便成酪。毗曇云。乳成酪時。香味雖異。其色不異（餘如三十事中釋）

索食

薩婆多云。若比丘乞食時。至檀越門。彈指。揥杖。若問者。隨所須語意。令知。得者善。若不得者。不得強索

△自手與外道食第四十一

（此是不共戒。離不同制。然尼自手持食與白衣外道。得波逸提）

餅黏

魚占切。音嚴。說文云。黏相著也。蒼頡云。黏合也

一梵志

梵志如上釋。僧祇律云。有一外道出家人。黑色青眼大腹。來阿難所索食。阿難即與。手探噉已。以手拭身而去云云

波私波羅闍

或云波私婆闍伽。是出家外道之總稱也。佛言。除佛五衆。餘殘出家人。皆名外道

與父母

僧祇律云。若比丘父母兄弟姊妹。在外道中出家來者。亦不得自手與食。當使淨人與食。毗尼母經云。比丘受人施。不如法。為施所墮。墮有二種。一者食他人施。不如法修道。放心縱逸。無善可記。二者與施轉施。施不如法。因此二處。當墮三塗。應施者。若父母貧苦。應先受三歸五戒十善。然後施與。若不貧。雖受歸戒。不中施與。復有施處。治塔人。治僧房人。計其功勞。當酬作價。若過分與。為施所墮。施病者食。當作慈心。隨所宜與之。若錯誤與食。為施所墮。嬰兒。牢獄繫人。懷妊者。當以慈心施之。勿望出入得報。當為佛法。不作留難。如此等心施之。如法。若不爾者。為施所墮。諂僧坊乞食者。若自有糧。不須施之。若無糧食。施之無咎。若比丘不坐禪。不誦經。不營佛法僧事。受人施。為施所墮。若前人無此三業。知而轉施與者。受施能施。皆為施所墮。賢愚經云。目連攜福增比丘入海。行次見一大樹。多

蟲圍唼其身。乃至枝葉。無有空處。鍼頭許。大叫震動。如地獄。聲。比丘問目連。目連告曰。是瀨利吒管事比丘。用僧祇物。華果飲食。送與白衣。受此華報。後墮地獄。唼樹諸蟲。即是得物之人

△食前食後詣餘家第四十二（此是共戒尼同制）

甘膳

土演切。然上聲。具食也。師古曰。熟食曰饔。具食曰膳。又美食也。庖人和味。必加善。故字從善。從肉。別作饍。非（饍音善）

須銚

經音義云。銚。古文鐎。同。余招切。音堯。廣雅。銷謂之銚。說文云。溫器也。以鬲上有鐶。山東行此音。又徒弔切。謂去聲。今江南有銅銚。形似鎗而無脚。上加踞龍為襻也。又云燒器也（銷音宵銅銚也）

伊尼延陀

亦作伊黎延陀。當是毛緂。敷具之屬。按伊尼延音是金色鹿名。苑法師云。其毛色多黑

△食家強坐第四十三（此是共戒尼同制）

食家

食者。男以女為食。女以男為食。故名為食也。僧祇律云。食者。眼識見色。起愛念。生欲著。耳鼻舌身亦如是。復有食名。釜以蓋為食。臼以杵為食。斛以斗為食。如是此皆名為食。復有食名。男子是女人食。女人是男子食。律攝云。女是男之食。男是女之食。謂男女行交會時。更相受用。故名為食。薩婆多論云。食者。女人名男子食。家者。白衣房舍也。此戒體若白衣舍。行婬欲處。更無異人。此處強坐。令他夫婦所欲不得隨意。得波逸提。若斷婬欲家。若受齋家。若有所尊重人在坐。和上。阿闍黎。父母。如是名尊重人也。若此舍多人出入處。不犯。此戒與夫婦一處。後戒獨一女人為異

△食家屏坐第四十四（此是共戒尼同制）

籬柵

籬。鄰溪切音離。竹籬也。栅恥格切音拆。塞栅編木為之也。又所晏切音訕與篅同。籬篅也。

△獨與女人露地坐第四十五

此是共戒尼同制

一處坐

薩婆多論云。屏處戒。露處戒。二食家中戒。與未受具人同過二宿戒。與女人同室宿戒。此六戒。譏嫌事同而義有別。異屏處露處。二食家。此四戒正有二人。更無第三人成罪。再宿戒。與女人同宿戒。此二戒。設有多人亦得成罪。又前四戒。晝日犯。後二戒夜犯。如是差別。若相去一尋坐。波逸提。相去一尋半坐。突吉羅。若相去二尋坐。若過二尋坐。不犯。

十誦云。丈。不云尋。云丈。亦是周丈。一尋八尺也。

△故使他不得食第四十六

此是共戒尼同制

結恨

恨者。忿恨怨之極也。目得迦云。苾芻若相瞋恨。應速懺摩。餔後相瞋。旦應求謝。爾時佛在室羅伐城。時諸苾芻。分作兩朋。決擇義理。便生鬬諍。其小苾芻。訶責大者。時大苾芻。退入房中。情生忿恨。如何卑小。淩突於我。既為瞋火所燒惱故。因茲命斷。生毒蛇中。時小苾芻。心生追悔。我為不善。豈合瞋責上座苾芻。我今應往。從乞懺摩。作是念已。與諸苾芻。俱往其處。見彼閉門。便以物開。到苾芻所。欲申頂禮。白言大德。願見容恕。遂見蠶毒大蛇。含瞋而住。是時世尊。以大悲力。來至其所。告苾芻曰。汝今應可禮彼雙足。從乞懺摩。白言世尊。云何令我禮此蛇足。佛言應作。昔時苾芻身想而為禮。敬時彼苾芻。向蛇作禮。世尊告曰。賢首。汝應容恕。即為毒蛇說三句法。報言賢首。汝於我所。已修淨行。應生天上。但由瞋火所燒害故。生毒蛇中。賢首應知。諸行皆無常。諸法悉無我。寂靜涅槃樂。汝宜於我。起淨信心。由此功德。捨傍生趣。生善道中。時彼毒蛇。便作是念。我今不應親於世尊。聞三句法。而更噉食。養無益身。諸傍生類。饑火最強。以不食故。即便命終。由於世尊。心生淨信。於此命過。得生天上。云

云世尊告曰。以不容忍有如是過。是故苾芻若有瞋諍。宜速懺謝。共相容忍。勿令後時招斯過失。時有苾芻。新被訶責。卽便就後請其容恕。遂增瞋恚而報之曰。看此與我極爲嬈惱。佛言不應新被瞋責。便就懺摩。待彼停息可求容恕。雜寶藏經云。昔有烏梟。共相怨憎。烏待晝日知梟無見。踏殺群梟。散食其肉。梟便於夜知烏眼闇。復啄群烏。開罩其腹。亦復散食。畏晝畏夜。無有竟已。有一智烏語衆烏言。已爲怨憎。不可求解。終相誅滅。勢不兩全。宜作方便。殄覆諸梟。然後我等可得歡樂。若其不爾。終爲所敗。衆烏答言。當作何方得滅讎賊。智烏答言。爾等衆烏拔我毛羽。破我頭。我當設計要令殄覆。卽如其言。憔悴形容。向梟穴外而自悲鳴。梟聞聲已。便言。今爾何故破傷來至我所。烏語梟言。衆烏讎我。不得生活。故來相投。以避怨惡。時梟憐愍。遂便養給。恒與殘肉。日月轉久。毛羽平復。烏作微計。銜乾樹枝幷諸草木。著梟穴中。似如報恩。梟語烏言。何用是爲。烏卽答言。孔穴之中。純是冷石。用此草木。以禦風寒。梟以爲爾。默然不答。而烏於是卽求守孔穴。作給使令。假用報恩。時會暴雪。寒風猛盛。衆梟率爾來集孔中。烏得其便。尋生歡喜。銜牧人火。用燒梟孔。衆梟一時於孔焚滅。爾時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏詐託善
焚滅衆梟身

△遍受藥第四十七

（此是共戒尼同制）

夏四月

西域一年分爲三時。一時有四月。謂從臘月十六日至四月十五日名春時也。從四月十六日至八月十五日名夏時也。從八月十六日至臘月十五日名冬時也。僧祇律云。四月者或夏四月。或冬四月。或春四月。權越請不必定。或四月或一月或半月。若期滿已。不得更索

△往觀軍陣第四十八

（此是共戒尼同制）

軍陣

軍有四種謂象馬車步如律本所釋西域記云西國戰士驍雄畢選子父傳業遂窮兵術居則宮廬周衛征則奮旅前鋒凡有四兵步馬車象象則披以堅甲牙施利距一將安乘授其節度兩卒左右爲之駕馭車乃駕以駟馬兵帥車乘列卒周衛扶輪挾轂馬軍散禦逐北奔命步軍輕捍敢勇充選負大櫓執長戟或持刀劍前奮行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂矛盾弓矢刀劍鉞斧戈殳長矟輪索之屬皆世習矣僧祇律云象軍者四人護象足馬軍者八人護馬足車軍者十六人護車步軍者三十二人執兵仗是名四種軍善見律云象軍者象上有四人下有八人馬軍者一人在馬上二人在下車軍者四人逐車步軍者四人相逐（各說不同亦由時代所制）

△軍中過三宿第四十九（此是共戒尼同制）

有因緣

根本律云有因緣者謂是王等乃至衆庶所有請喚五分律云雖有因緣若遣書信得了應遣書信要須自往然後得往事訖便還不得經宿若不了應一宿一宿不了應再宿若復不了應三宿若了不了過三宿波逸提若事即了不應宿而宿突吉羅

●律藏卷第十六

△觀軍勢力第五十（此是共戒尼同制）

陣者

直慎切塵去聲布也行列也律云陣者四方陣圓陣半月形陣張甄陣函相陣根本律云陣有四種一矟刃勢二車轅勢三半月勢四鵝翼勢僧祇律云若比丘看象馬牛等鬬乃至雞鬬得越毗尼罪涅槃經云不得觀視師子鬬象鬬馬鬬車鬬兵鬬若男若女牛羊雞雉鸚鵡等鬬尼陀那云有二苾芻共相鬬諍諸餘苾芻看鬬而住俗見譏嫌佛言應可諫止不應看住若諫不止者應可與作捨置

羯磨。復有二苾芻。共爲論議。研覈是非。因生瞋忿。懷諍而住。時諸苾芻。與作捨置。彼即說言。我等論議。研尋道理。仁輩何因。輒作羯磨。報曰。鬪諍之人。佛令捨置。由此因緣。與汝羯磨。佛言。不應如是爲作羯磨。若現有一師者。應爲諫誨。若滿十夏。離依止者。諸苾芻應諫。若不止者。衆應與作捨置羯磨。

若此方障。如太公六韜中。有天。地。人。雲。鳥等障

△飲酒第五十一

此是共戒。尼同制

支陀國

或云枝提。又云制底。十誦云支提國。跋陀羅婆提邑。有惡龍。名菴婆羅提陀。按根本律謂憍閃毗國。失收摩羅山下。有菴婆林。林中有毒龍。名菴婆。於彼山下。有一村落。村中有一長者。名曰浮圖。然支提。制底。浮圖。皆是塔名。今云國號。疑是誤。或因長者而稱國也。言毒龍者。龍有四毒。謂聲。視。氣。觸也。有出聲方害人者。乃至觸人方害人者。故曰毒龍也

娑伽陀

亦云娑竭陀。或云娑婆揭多。正言蘇揭多。此云善來。根本律云。憍閃毗失收摩羅山下聚落。有長者名浮圖。大富多財。衣食豐足。誕生一女。顏貌端正。人所樂觀。至年長大。聘與給孤獨長者男爲妻。未久之間。復誕一息。容儀可愛。初生之日。父見歡喜。唱言善來善來。因與立名。號曰善來。具德經云。聲聞中能具火界神通。修伽陀苾芻是。

辮髮

辮。婢免切。便上聲。交也。織也。又與編字同。列也。列髮爲之。若今婦人假紒。紒同結

草蓐

而六切。音肉。薦也。古云以藁秸爲薦席也

拘睒彌主

是優填王也

玻瓈

或云頗梨。又云塞頗胝迦。此云水玉。即蒼玉也。刊正記云。正名窣波致迦。其狀似此方水精。然有赤

有。白大論。云遏千歲。氷化爲頗棃

秔米酒

秔俗作粳。古衡切音耕。稻之不黏者。玉篇云。秈稻也。律攝云。酒者若以餅麴。或用米粉。蒸熟釀作。復有雜酒。謂根莖皮葉及以華果。少安米麴醞釀成酒。順正理論云。窣羅迷麗耶末陀。言窣羅者。謂米麥等。如法蒸煑。和麴蘗汁。投諸藥物。醞釀具成酒色香味飲已惛醉。迷麗耶者。謂諸根莖葉華果汁。爲前方便。不和麴蘗。醞釀具成酒色香味飲已惛醉。於中一類甘蔗成者。得施途名。蒲萄果汁。釀成酒名爲末途。即此末途令人耽醉。勝於餘酒。故名末陀。或即窣羅迷麗耶酒。飲已令醉。總名末陀。有作是說。醞食成酒名爲窣羅。醞餘物所成名迷麗耶酒。即前二酒。未熟已壞。不能令醉。不名末陀。若令醉時。名末陀酒。簡無用位。重立此名。然以積糓及稗子等。亦能令醉。爲簡彼故。須說窣羅迷麗耶酒。雖是遮罪。而令於放逸處。造衆惡墮諸趣。爲顯彼是聖所遠離。惡行應斷。根本律佛告諸苾芻。汝等。若以我爲師者。凡是諸酒。不應自飲。亦不與人。乃至不以茅端滴酒而著口中。若故違者。得越法罪。薩婆多論云。若過是罪者。此酒極重。飲之者。能作四逆。除破僧逆。以破僧要自稱爲佛。故亦不能破一切戒及餘衆惡也。婆沙論云。若不防護離飲酒戒。則總毀犯諸餘律儀。曾聞有一鄔波索迦。稟性仁賢。受持五戒。專精不犯。後於一時。家屬大小。當爲賓客。彼獨不往。留食供之。時至取食。鹹味多。故須臾增渴。見一器中有酒。如水。爲渴所逼。遂取飲之。醉時便犯離飲酒戒。時有鄰雞來入其舍。盜心捕殺。烹瀹而噉。於此復犯離殺盜戒。鄰女尋雞來入其室。復以威力強逼交通。緣此更犯離邪行戒。鄰家憤怒。將至官司。時斷事者訊問所以。彼皆拒諱。因斯又犯離誑語戒。如是五戒皆因酒犯。故遮罪中獨制飲酒。又酒令失念。增無慚愧。其過深重。故偏制立。如律本說。凡飲酒者有十過失。大智論云。飲酒有三十五過失。一現世財物虛竭。何以故。飲酒醉亂。心無節限。用費無度。故二衆病之門。三

鬬諍之本。四裸露無恥。五醜名惡露人所不敬。六無復智慧。七應所得物而不得。已所得物而散失。八伏匿之事盡向人說。九種種事業廢不成辦。十醉爲愁本。何以故。醉中多失。醒則慚愧憂愁。十一身力轉少。十二身色壞。十三不知敬父。十四不知敬母。十五不敬沙門。十六不敬婆羅門。十七不敬叔伯及尊長。何以故。醉悶慣惱無所別故。十八不尊敬佛。十九不敬法。二十不敬僧。二十一朋黨惡人。二十二疎遠賢善。二十三作破戒人。二十四無慚愧。二十五不守六情。二十六縱色放逸。二十七人所憎惡不喜見之。二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄。二十九行不善法。三十棄捨善法。三十一明人智士所不信用。何以故。酒放逸故。三十二遠離涅槃。三十三種狂癡因緣。三十四身壞命終墮惡道泥犁中。三十五若得爲人所生之處常當狂騃。如是種種過失。是故不飲酒。按善惡所起經有三十六失。一資財散失。二現多疾病。三因與鬬諍。四增長殺害。五增長瞋恚。六多不遂意。七智慧漸寡。八福德不增。九福德轉減。十顯露秘密。十一事業不成。十二多增憂苦。十三諸根闇昧。十四毀辱父母。十五不敬沙門。十六不信婆羅門。十七不敬佛。十八不敬法僧。十九親惡友。二十離善友。二十一棄飲食。二十二形不隱密。二十三婬欲熾盛。二十四衆人不悅。二十五多增語笑。二十六父母不喜。二十七眷屬嫌棄。二十八受持非法。二十九遠離正法。三十不敬賢善。三十一違犯過失。三十二遠離涅槃。三十三顛狂轉增。三十四身心散亂。三十五作惡放逸。三十六身壞命終墮大地獄。受苦無窮

閻浮果

善見律云。其形如沉苽。大紫色。酢甜

舍樓伽果

藕根是也

甤汁

儒追切。音甤。爾雅云。棫白桵。郭璞曰。桵小木叢生。有刺。實如耳璫。紫赤色。可食。本草云。甤子。啖之亦

止鼻衄。久服輕身。益氣不饑。其木高五七尺。莖間有刺。葉細似枸杞而尖長。花白子紅紫色。又云類烏頭。豆但略圓而扁。外有文理。附其莖而生。類五味子。核入藥。生函谷川谷及巴西。今河東亦有之。本草作𦭺字。從生從豕。言生子之多。莫若於豕。今桵核是也。俗作蕤蕤（棫音域。桵音蕤）

蒲萄

亦作葡萄。孫陶廣雅云。孫陶有白黑黃三種。本草云。張騫因使西域。得種始到中華。由是郡州盡各栽養。苗作藤蔓而極長盛者。一二本綿披山谷。葉似蘡薁而極大。開華極細而黃白色。結實有紫白二色。又有似馬乳者。又有圓者。而形亦圓鋭。又有無核者。秋熟色紫黑。七月八月熟。取其汁可以釀酒。蓋北果之最珍者。其藤根莖中空相通。故俗呼為木通。逐水利小腸甚驗也。又山蒲萄即蘡薁子。亦能釀酒。極為香美。西域記云。棗栗椑柹。印度無聞。梨柰桃杏蒲萄等果。迦溼彌羅國已來。往往間植。石榴柑橘。諸國皆樹。若其酒醴之差。滋味流別。

蒲萄甘蔗。剎帝利飲也。麴蘗醇醪。吠奢等飲也。沙門婆羅門飲蒲萄甘蔗漿。非酒醴之謂也（迦溼彌羅國。云罽賓。是北印度境。吠奢。商客也。醴。音李。甘也。所謂醴醪來論酒也）

襍作

徂合切。音雜。眾物相合也

飲酢

倉故切。音措。酸漿也。徐鉉曰。今俗作在各切。為酬酢字。非也

食麴

丘六切。音曲。酒媒也。俗作麯。薩婆多論云。噉麴犯者。云此麴以麥及藥草。以酒和臥之。後乾持行。和水飲之。令人醉也。餘麴無犯也。十誦律云。若噉麴能醉者。隨咽咽波逸提（有鬼名優摩陀。能令人醉。若呼其名。以神呪呪之。即不復嗜酒矣）

△水中戲第五十二（此是共尼同制）

嬉戲

嬉。虛宜切。音希。戲也。遊也。蒼頡篇。嬉戲笑也。或作

儓樂也。又從人爲儓樂。從女爲嬉戲。此但借用。不必分從人從女也

澆濽

濽則諫切。音贊。汙灑也。江南言濽。山東言湔。亦作灒。灒作甸切。箋去聲。水激灑也。亦音贊

末利夫人

然此夫人本守末利園。善結華鬘。又因末利園中將來。故名末利。增一阿含經云。我聲聞中第一得證。憍婆斯篇言堅固。所謂末利夫人是因緣。詳見八十一戒釋

那陵迦婆羅門

迦或作伽。中阿含經云。那利鴦伽梵志。增一云竹膊婆羅門（梵志。即婆羅門也）

若簰

步皆切。音牌。大桴也。廣雅云。簰。泭筏也。今編竹木以水運爲簰。秦人名筏。江南名簰（泭音敷）

浮法

律攝云。若學浮者。無犯。如世尊說。苾芻應習浮。恐有難緣。不能浮渡

掉臂

掉徒了切。迢上聲。動也。搖之也。又去聲。徒弔切。義同

△擊攊第五十三（此是共戒。尼同制）

擊攊

郎狄切。音歷。擊攊者。謂以指挃其肉。令癢而取笑也

△不受諫第五十四（此是共戒。尼同制）

不從語

根本律。諸苾芻白佛言。世尊何因緣故。闡陀苾芻見同梵行者如法勸時。不相用語。以言惱亂。遂令僧伽作法訶責。受斯憂惱。世尊告曰。此之闡陀非但今日惱諸苾芻。違善友語。於過去時。亦由言故惱亂善友。自受辛苦。汝等當聽。乃往過去。於一藪池有衆鵝羣。及以諸鼈。同共居止。中有一鼈。共彼

二鵝。而結親友甚相憐愛。後於異時。遇天大旱陂水將竭。時彼二鵝俱至鼈所。告言知識。汝可安隱居此泥中。我向餘方更求池水。鼈報鵝曰。與汝久居。情義相得。將遭厄難。棄我他行。斯誠未可。鵝曰其欲如何。鼈曰。汝等當可將我共去。鵝曰。若爲將去。鼈曰。汝等共銜一杖。我齩中央。共至清池。豈非善事。鵝曰。我亦無辭。共相擕帶。然汝立性好爲言說。不能護口。必當棄杖墜落空中。我見斯已。更益憂苦。鼈曰。我當護口銜杖。不言。鵝曰。斯爲善計。卽便覓杖各銜一頭。鼈齩中央。騰空飛去。遂至一城市上而過。時彼諸人於虛空中見鵝持鼈。各生驚怪。共相告曰。仁等觀彼二鵝共擕一鼈。鼈聞此聲默忍無語。又到一城還從市過。時諸男女問前嗟歎。鼈便自念。我更幾時忍此辛苦。長懸頸項。護口不言。卽便報言。我自欲去。非是偷來。作是語時。遂便失杖墮落於地。童子共打而致命終。二鵝見已情懷憂恨。飛空而去。於時空中有天見此事已。而說頌曰

善友利益言　若不能依用　墮落受辛苦
猶如放杖鼈

汝等苾芻。勿生異念。昔時鼈者。卽闡陀是。昔時鵝者。卽難陀鄔波難陀是。於往昔時聞善友語不肯依用。遂至命終。乃至今時亦復如是。於同梵行者言不肯依用。或言或默。惱亂諸人。致使僧伽作法訶責

△恐怖佛第五十五

此是共戒尼同制

波羅棃毗國

未詳。翻譯事云。佛在摩竭陀國。莫俱山薄俱羅藥叉殿住

那迦波羅比丘

或作那伽波羅。此翻龍護。亦云象護。此比丘於現生中亦證淨法。增一阿含經云。我聲聞中第一比丘。曉了星宿。預知吉凶。所謂那伽波羅比丘是。涅槃經云。善星比丘。反被拘執。怖佛

兩衣

即兩浴衣也

釋提桓因

此云能天主謂能為三十三天之主廣如前釋

拘執

或作駒執又言拘攝應法師云此皆梵音譌轉耳謂罽之垂毛者也若毛長四五指若過四五指不聽私畜根本部云長毛毯也(罽賓記云毛為之)

貝聲

貝即海螺也大者可容數斗小者如拳吹之聲似角南蠻國亦用吹以為節樂也

波羅聲

波羅此云護即守護被士聲也又翻鎧鎧亦護士所著也或云波那婆聲此當吹擊之樂聲也(擂聲鼓也)

根香

謂一切根香是也梵言多伽羅或作多伽留此云根香大論云多伽樓木香樹也

薩羅樹香

薩羅此云出生若云薩羅計即青膠香也

樹膠香

梵云杜嚕此云熏陸南洲異物志云狀如桃膠西域記云南印度阿吒釐國有熏陸香樹葉似棠梨本草云出天竺邯鄲南方草物狀曰出大秦國樹生海邊沙中盛夏樹膠流沙上彩似白膠類如松脂黃白色天竺者色白邯鄲者夾綠色香不甚又云乳香亦其類也凡是樹脂作香者皆名膠香也(大秦國是西天竺境)

膚香

芳無切音孚皮也膚革外薄皮革膚內厚皮又云膚淺如在皮膚不深也凡是樹皮以為香者名皮香樹膚為香者名膚香葉華果亦如是

臭香

許救切休去聲以鼻就氣也

若澀

色立切音瑟不滑也本作歰俗作澁

四分律名義標釋卷第十四

音釋

鹻 音檢。鹵也

驍 音交。勇急捷也

樐 音鹵

殳 音殊

蘗 音業

醇醪 上音純。下音勞

邯鄲 上音含。下音單。韓趙國之縣名也

失收摩羅山 此云江猪山

四分律名義標釋卷第十五目錄

皰沸 熱時 樹株

然火 揣麨 糜粥

彷徉 衣鉢坐具鍼筒

著淨施衣 靑黑木蘭 畜生

櫨棟橑 不禁 漉水

初禪 二禪 三禪

四禪 初中後夜 麤罪

優波離童子 四種諍 賊伴

阿黎吒 止宿善語 羯那

摩醯迦 誘將

四分律名義標釋卷第十五

明 廣州沙門釋弘贊在犙輯

新安沙門釋弘麗羅峰校

△澡浴第五十六 此是共戒。尼同制

皰沸

皰或作靤。同披教切。音砲。說文云。面生熱氣也。沸芳未切。音費。熱生小瘡也。通俗文云。體蛘沸曰⿸疒賁。江南呼為沸子。山東名⿸疒賁沮。⿸疒賁音汾

熱時

謂從三月初一日至四月十五日。此一月半是春末四十五日也。從四月十六日至五月十五日。此一月是夏初一月也。此二月半總名為熱時。薩婆多論云。天竺早熱。是名天竺熱時。如是隨處熱時

早晚數取二月半於中浴無犯律攝云若有方處
地多暑熱亦隨意浴僧祇律云若無上諸時當作
陶家浴法先洗兩髀兩脚後洗頭面腰背臂肘胷
掖（此應先從上洗至下方能護淨）律攝云若洗浴時不應輒使不
信之人及初信人入於浴室若洗浴時要須心念
守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將顙石
等用揩髀腨不應露體而浴應畜浴裙長四五肘
闊一肘半不應裸作若裸作者恐蟲住內將欲洗
時應觀其水無蟲方浴若無裙者應以樹葉掩身
屏處而浴若洗浴時蟲著身者此水則不應浴若
在河池洗浴竟時應方便以手開掩浴裙漸漸出
水勿令相著帶小蟲出若至岸邊暫時蹲住然後
徧抽捩除其水不應溼體披支伐羅（三衣也）若拭身
巾或以洗裙拭去身水方可披衣如上所說不順
行者咸惡作罪（凡浴身洗足皆須用土或灰二三次洗手然後著衣及執捉淨器）

△露地然火第五十七

（此是共戒尼同制）

樹株

尊於切音諸木根入土曰根土上曰株也

然火

然如延切音禪燒也別作燃非向火有五過失如
律文出僧祇律云然火有七事無利益何等七一
者壞眼二者壞色三者身羸四者衣垢壞五者壞
牀褥六者生犯戒因緣七者增世俗言論有此七
過不聽然火若持炬行欲抖擻炬者不得在未燒
地當在灰上若瓦上若炬火自落地即在上抖擻
無罪若然髮馬尾駱駝毛等及燒皮餅耆藥皆越
毗尼罪若食不消得燒鐵鑠脚按腹無罪律攝云
若髮毛爪骨洟唾血等置火中者咸惡作罪

掃燚

夷益切音弋亦音翼麥糠也

糜粥

糜忙皮切音糜爛粥也

△戲藏他物第五十八

（此是共戒尼同制）

彷徉

彷補光切音旁徉移章切音羊彷徉猶徘徊也又彷徉以逍遙也

衣鉢坐具鍼筒

此是比丘要用資身之六物餘律或以濾水囊替鍼筒爲六物也律攝云但是沙門合畜之物藏者得墮罪不合畜者得惡作罪僧祇律云三衣中若藏一一衣者波逸提若僧祇支及餘衣等越毗尼罪三種鉢中上中下量若一一藏波逸提若鍵鎡及餘器越毗尼罪藏尼師壇者波逸提藏餘敷具越毗尼罪鍼筒者有鍼合藏波逸提無鍼越毗尼罪藏有綫鍼波逸提無綫鍼越毗尼罪

△輒著淨施衣第五十九

此是共戒 尼同制

著淨施衣

謂比丘淨施他衣後不問彼而自取著便得墮罪若依根本部則受他寄衣輒私著用故招其惡淨施者有二種一眞實淨施謂眞實施與他衣應問彼然後取著二展轉淨施謂對彼作法說淨之衣問以不問隨意著用詳如衣犍度中釋

△新衣不壞色第六十

此是共戒 尼同制

青黑木蘭

青者非大青及純青也黑者是泥染也木蘭者一名林蘭一名牡蘭其木高數丈葉似菌桂亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文以皮染赤色也十誦律云茜即染絳之草也茜音倩亦作蒨僧祇律云木蘭者若訶梨勒鞞醯勒阿摩勒如是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭根本獨磨云青泥赤青者極好深青律文不許隨時汙色事在開聽泥者謂是赤土赤石或是泥然而不許純烏泥皁斯乃外道之衣也赤者謂是菩提樹皮梵云加沙野譯爲赤色即乾陀類也律攝云青者取訶梨勒或研或擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水染物成青非深青色泥者謂是泥染又云赤石是也赤者謂是樹皮根莖枝葉華果堪染衣者皆得壞色十誦云若比丘得青衣者應二種淨若泥若茜若得泥衣

者亦二種淨。若青。若茜。若得茜衣者。亦二種淨。若青。若泥。若得黃衣。赤衣。白衣者。應三種淨。青。泥。茜。五分云。應三種色作誌。若不作誌。著著波逸提。若不著。宿。宿波逸提。律攝云。下至拭鉢巾。拂足巾。鉢袋。濾羅。腰條等。咸須壞色。點淨。而薩婆多云。除三衣。餘一切衣。但得作三點淨。著無過。若非純青。淺青。及碧。作點淨。得作衣裏。舍勒。外若不現。得著。若作現處衣。盡不得著。亦黃。白色。色不純大者。亦如是。除富羅。革屣。餘一切衣。臥具。物。乃至腰帶。盡應三點淨。若不點淨著用者。皆波逸提。凡壞色作點淨三種。一青。二皁。三木蘭。若如法色衣。以五大色作點著者。突吉羅。除五大色。有純色黃。藍。鬱金。落沙。青黛。及一切青。名純色。亦不得著。若黃。赤。白衣。雖三點淨。著。突吉羅。若先衣財時作點淨。後染作色。成。已若更不點淨。無咎。以先淨故。五純色衣。不成受持。若作三點淨。著。得突吉羅。若先純色。後以如法色壞。則成受持。紫。草。柰皮。栢皮。地黃。紅。緋。染色。黃蘆木。蕪。皆是不如法色。以如法色更染。覆上。則成受持。若先如法色。後以不如法色更染。作點淨。得著。不成受持。僧祇律云。作淨時。極大齊四指。極小者如豌豆。或一。或三。或五。或七。或九。不得如華形。若浣。氈時有泥。蹋上。若烏烏泥足蹈上。即名為淨。若得眾多雜碎新物。若合補一處者一處作淨。若各各別補者。一一作淨。若新作僧伽梨。趣一角作淨。若一條。若半條補者。亦作淨。下二衣及一切衣。乃至新細補。亦作淨。此中。謂三種作淨。凡得一切不如法色衣。當以三種色染作淨。若得一切如法色衣。應以三種色點作淨著。合勒。此云內衣。似短褶也。緋音非。緋色也。一曰赤練也。皖音皂。是夏收之豆。捽乃降貢二音。大赤色也。其染衣法。如法護度中釋。

△殺畜生命第六十一 此是共戒。尼同制。

畜生

亦名旁生。立世論云。梵名底栗車。此云畜生。由因諂曲業故。於中受生。婆沙論云。生謂眾生。畜謂畜養。謂彼橫生。稟性愚癡。不能自立。為他畜養。故名畜生。問曰。若以畜養名畜生者。如諸龍。水。陸。空行。豈可為人所養。名為畜生耶。答曰。養者。現身義寬。具滿人間。及以六天。不養者。希見。處狹。惟在人中。及山野澤內。又古昔諸龍。亦為人養。具在文史。又

論初畜生少皆依人住人所共見故今從畜變偏多處故名畜生 又梵云帝利耶瞿槍泥伽。此云旁行。刊正云。行行不正。受果報。旁負天而行。故云旁行。新婆沙論譯爲旁生。其形旁故。行亦旁。以行旁故。形亦旁。是故名旁生。有說彼諸有情。由造作增上愚癡身語意惡行。往彼生。彼闇鈍。故名旁生。謂此遍於五趣。皆有。如捺落迦中地獄有無足者。如嫗矩吒蟲等。有二足者。如鐵嘴烏等。有四足者。如黑狡狗等。有多足者。如百足等。於鬼趣中。有無足者。如毒蛇等。有二足者。如烏鵰等。有四足者。如狐狸象馬等。有多足者。如六足百足等。於人趣三洲中。有無足者。如一切腹行蟲。有二足者。如鴻鴈等。有四足者。如象馬等。有多足者。如百足等。於北拘盧洲中。有二足者。如鴻鴈等。有四足者。如象馬等。無有無足及多足者。彼是受無惱害業果處故。四天王衆天及三十三天中。有二足者。如妙色鳥等。有四足者。如象馬等。有多足者。如寶峰等。無有無足。百足等。上四天中。惟有二足。如妙色鳥等。餘皆無者。空居天處。轉勝妙故。或有象馬等乘者。以彼天福業力故。作非情數象馬等形。而爲御乘。以自娛樂也。又俗書云。畜即六畜。謂牛馬羊犬豕雞也。樓炭經云。畜生不同。大約有其三種。一魚。二鳥。三獸。於三中。一一無數。魚有六千四百種。鳥有四千五百種。獸有二千四百種。正法念經云。種數不同。有四十億。如此二經。但列總數。不別出名。法苑云。夫論畜生癡報。所感種類。既多。條蔓非一。稟茲穢質。生此惡塗。頑罷慧明。唯多貪恚。所以蜂蠆蘊蠚。蛇蝮懷瞋。鴟雀嗜婬。豺狼騁暴。或復披毛戴角。抱翠銜珠。鳴巨鋒芒。爪牙長利。或復聽物往還。受人驅策。犬勤夜吠。雞競曉鳴。牛弊田農。馬勞行陣。肌肉於是消耗。皮膚爲之零落。或潛藪草澤。遂被罝羅。竄伏陂池。橫遭罾網。死而復生。其苦難盡。是故智者。觀知斯類。當起慈心。永捨怒害。施彼無畏。自他世益。如大論云。好殺之人。有命之屬。皆不喜見。若不好殺。一切衆生。皆樂依附。故持戒之人。命欲終時。其心安樂。無疑無悔。若生天上。若在人中。常得長壽。是爲得道因緣。乃至得佛。

佉壽無量。殺生之人。今世後世。受種種身心苦痛。不殺之人。無此衆苦。是則殺他。還是自殺。其有智者。肯爲自殺乎

櫨楝椽

櫨。龍都切。音盧。欂櫨乃柱上柎也。三蒼云。柱上方木曰枅。一名楷。山東江南皆曰枅。自陜以西曰楷。楝。多貢切。東去聲。屋穩屋極也。今山東呼楝爲穩。釋名云。楝中也。屋之中也。穩隱也。以隱桷也。椽重圓切。音傳。說文云。秦名爲屋椽。周謂之榱。齊魯謂之桷（柎音孚。枅音雞。楷音塔。榱音催）

不禁

居蔭切。今去聲。按禁猶制也。又持也

△飲用蟲水第六十二（此是共尼同制戒）

漉水

盧谷切。音六。或言濾。濾亦漉也。謂濾漉去蟲也。僧祇律云。比丘受具足已。要當畜漉水囊。應法澡灌。比丘行時。應持漉水囊。若無者。下至受持鬱多羅

僧一角頭。看水時。不應以天眼看。亦不得使闇眼人看。下至能見掌中細文者。得使看水。看水時。當至心。不得太速。太久。當如大象一迴頃。若載竹車一迴頃。無蟲應用。若有蟲者。應漉用。若水中蟲極細微者。不得就用洗手面。及大小行。若檀越家。請比丘食。爾時應問。汝漉水未。若言未漉。應看前人。是可信者。應教漉水。若不可信者。不得語令漉。莫傷殺蟲。比丘應自漉用水。蟲應著自器中。應問從何處取水。隨來處還送蟲水。瀉中若先取水處遠者。若見有池水。七日內不消盡者。得以蟲水著中。若無池水者。當器中盛持來養之。若天大雨。有暴流水。以蟲瀉中。作是言。汝入大海去。若道中行。知井水有蟲。不得持汲水灌器。繩借人。若池水汪水。當看已用。律攝云。有五種眼。不得觀水。一患瘡眼。二睛翳眼。三狂亂眼。四老病眼。五天眼。由彼天眼與人事不同。故不許觀。齊幾許時應觀。其水謂六牛竹車。迴轉之頃。或心淨已來。觀知無蟲。設不濾飲。亦無有犯。不觀不濾。咸不合用。應知濾物。有其

五種。一謂方羅。(若是常用須絹三尺或二尺一尺。僧家用者或以兩幅隨時大小。其作羅者皆絹須細密蟲不過者方得若是蕨薄元不堪用有人用惡絹疏紗紵布之流本無護蟲之意也)二謂法餅。(陰陽餅是)三謂君持迦。(此言餅也以絹繫口細繩繫項沉放水中擬口出半若全沉口水即不入待滿引出仍須察蟲非直君持但是縛口餅瓶無問大小以絹覆口將細繩急繫隨時取水極是省事更不須放生器此為深要也)四階水羅。(斯之樣式東夏元無或如有處即小團羅子羅意況大同然非本式)五衣角羅。(取密絹方一搩許或繫瓶口汲水充用或置椀口濾濟時須非是袈裟角濾而且試寧堪濾用但為述方日入謹當指南然此等諸羅皆是西方現用大師慈悲為濟含生食肉尚斷大慈殺生豈當成佛行者特宜存護誠為自他之益也)若苾芻無濾羅等。不應往餘村餘寺。齊三拘盧舍。若所到之處知無闕乏。不持去者無犯。謂知彼僧祇恒有淨水。若於河井。先知無蟲。若同行伴下至一人持羅而去。然共行時應問彼云。羅共用不。或到別路。或爾迴還。能與我羅。獨持去不。如其許者可共俱往。若不爾者。不應共去。若不問者得惡作罪。若順河流齊五拘盧舍。若不流河齊三拘盧舍。雖無濾羅去亦無犯。(謂共處近中途必無所須)若順流河一度觀水無有蟲者。齊一拘盧舍。隨意飲用。然雖中間無別河入。若不流水及逆流河。一度觀時。齊一尋內。

得用有五種淨水。一僧伽淨。二別人淨。三濾羅淨。四涌泉淨。五井水淨。若知彼人是持戒者。存護生命。縱不觀察。得彼水時飲用無犯。凡一觀水始從日出迄至明相未出已來。咸隨受用。若取水時手捉濾羅。久生勞倦。應用三股立拒。羅繫兩邊。若水駛不停。蟲多悶死。應於羅中安沙承之。令住。若作瓦椀銅椀。緣穿三孔。各安繩鎖。繫在三竿。其水羅角置之椀內。下以盆器而承其水。瓦內觀蟲。必須器滿。若觀水時。蟲細難見。應草莛示。勿以指示。取水既訖。羅置椀中。若近河池。就彼傾覆。必居原陸。可放井中。不得懸瓦羅翻井上。令蟲悶絕。或致損生。應罐為放生器。作小罐子。上下各安兩鼻。繫以雙繩。羅覆此中。淨水澆濾。慇懃觀察。知無蟲已。正沉井內。翻底拔之。再三縱沒。勿令蟲在。羅須淨洗。曬曝令乾。若羅易壞者。應以銅鐵瓦器。底安華孔。濶三四指。高兩三指。以絹或氈繩急繫之。隨時濾用。義淨三藏云。水羅是六物之數。不得不持。若行三五里無羅不去。若知寺不濾水。不合餐食。渴死

長途足爲龜鏡。夫以懷生者。皆愛其生。上通賢智。有死者。咸畏其死。下洎蜫蟲。由是善逝隨事而修慈。不捐含識。量內身而準物。刀杖不加。惟以大悲宣揚法化。於護生處。極致慇懃。是佛弟子。理應隨作。觀蟲濾水。是出家人之要儀。見危存護。乃悲中之拯急。如來聖教。慈悲爲本。所制戒律。罪有性遮。遮則準事合輕。性乃理應從重。性罪之內。殺生最初。是故智人。特宜存護。若將此爲輕者。更復何有重哉。若能依教作者。現在得長命果報。來世當生淨土。且神州之地。四百餘城。出家之人。動有萬計。於濾水事。存心者寡。習俗生常。見輕佛教。不可一一聞到口傳。冀諸行人遞相教習。設使學通三藏。坐證四禪。鎮想無生。澄心空理。若不護命依教奉持。終亦不免佛所訶責。十惡初罪。誰代受之。且如見人牽羊入寺。不過數口。放作長生。衆共聚看。彈指稱善。事知房內用水。日殺千生萬生。既知理教不輕。宜應細羅細察。自利利物。善護善思。復有令人耕田種植。規求小利。不見大尤。水陸俱傷。殺生無數。斯之罪咎。欲如之何。直如束手泉門。任他處分。故經云。殺生之人。當墮地獄餓鬼畜生。設得爲人。短命多病。嗚呼此苦。誰當受之。脫有能爲善識。甚善可謂釋迦末法。共結慈念之因。彌勒初成。俱證無生之果。

●律藏卷第十七

△故惱他第六十三（此是共戒尼同制）

初禪

法界次第云。若自尸羅皎潔。志在禪門。專修五法。則色界清淨四大自現身中。緣是以次第獲得根本四禪種種勝妙支林功德。爾乃因超欲網。果居色界。從初禪至四禪。通名爲禪。禪者禪是西土之音。此翻棄惡。能棄欲界五蓋等一切諸惡。故云棄惡。或翻功德叢林。或翻思惟修。又翻爲定。今不具釋。而言根本者。以無量心背捨勝處一切處神通變化。及無漏觀慧等種種諸禪三昧。從四禪中出。故稱根本。此初禪有五支。一覺支。（覺初心在緣名爲覺。行者依未到地。）

發初禪色界淸淨色法徧欲界身與心大驚悟時卽生身識覺此色觸未曾有功德利益故名覺支未到地者是欲界定未到色界禪地也

二觀支。謂細心分別名爲觀行者既證初禪功德卽以細心分別此禪定中色法諸妙功德境界分明無諸蓋覆如是等功德欲界之所未有故名觀支

三喜支。謂欣慶之心名爲喜行者初發禪時乃有喜生但分別未了故喜心未成若觀心分別所捨欲界之樂甚少今獲得初禪利益甚多如是思惟已則歡喜無量故名喜支

四樂支。謂怡悅之心名爲樂行者發初禪時乃卽有樂但分別喜動踊心息則恬然靜慮受於樂觸怡悅之安快故名樂支

五一心支。謂心與定法一故名曰一心行者初證禪時乃卽著定而心猶依覺觀喜樂之法故有細微之散若喜樂心息自然與定法一故名一心支

二禪

二禪有四支。一內淨支。謂心無覺觀之渾濁故名內淨行者欲離初禪時種種呵責覺觀既滅則心內靜心與淨色法相應豁爾明淨故名內淨支也

二喜支。謂欣慶之心名之爲喜行者初得內淨時卽與喜俱發而喜心未成次心自慶得免覺觀之患獲得勝定內淨之喜歡喜無量故名爲喜支

三樂支。謂怡悅之心名之爲樂行者喜踊之情既息則恬然靜慮受於內淨喜中之悅樂故名爲樂支

四一心支。謂心與定法一謂之一心行者受樂心息則心與定一澄停不動故名爲一心支

三禪

三禪有五支。一捨支。謂離喜不悔此心名捨行者欲離二禪時種種因緣訶責於喜喜既滅謝三禪卽發若證三禪之樂則捨二禪之喜不生悔心故名爲捨亦名三禪樂之初生時是樂三界第一能生心著心著則禪壞故須行捨

二念支。念名愛念行者既發三禪之樂樂從內起應須愛念將息則樂得增長乃至徧身如慈母念子愛念將養故名念支

三慧支。謂解知之心名慧行者既發三禪之樂此樂微妙難得增長徧身若非善巧之解慧則不能方便長養此樂得徧身

四樂支。謂怡悅之心名之爲樂行者發三禪樂已若能善用捨念慧將護此樂樂既無遍增長徧身怡悅受樂安快三禪之樂三禪爲最樂若離三禪餘地更無徧身之樂也

五一心支。謂心與定法一名曰一心行者受樂心息則心自與定法一澄渟不動名一心支

四禪

四禪四支。一不苦不樂支。謂中庸之心不苦不樂行者欲離三禪時種種因緣訶責於樂樂既謝滅則不動之定與捨俱發故內心湛然不苦不樂也

二捨支。謂離樂不悔此心名捨行者既得第四禪不動眞定則捨三禪雖捨之樂不生悔心故名捨支亦云證四禪不動定時不應取定起動念心若心行捨則無動念之平也

三念清淨支。念者愛念也行者既得四禪眞定當念下地之過念自功德方便將養令不得退失進入勝品故名爲念亦云是四禪中有不動照了正念分明故名念支

四一心支。謂心與定法一名一心支行者既得四禪捨俱之定捨念將息則心無所依泯然凝寂一心在定猶如明鏡不動淨水無波湛然而照萬象皆現何故此四禪中獨名不動定也初禪覺觀動二禪喜所動三禪樂所動迄四禪中先離憂喜今復除苦樂故名與定也三界勝定無復過此此三乘行人善巧照了分明則因此定發眞無漏有漏外道無漏方便入此定時不壞身色直滅其心入無想定謂爲涅槃是爲邪倒非涅槃也從初禪至四禪有十八法皆名支者支派也從四禪中分派出十八功德故名支也輔行引婆沙中問初三何故五二四何故四答自古相承云

欲界五欲爲外亂二禪喜爲內亂初禪治外亂之始三禪治內亂之始故各有五二禪外亂息四禪內亂息是故二匠但立四支也

△護他離罪第六十四

此是共戒尼同制中有一分不共謂尼覆他波羅夷自得波羅夷

初中後夜

如來聖制分一夜爲三時西國諸俗則別爲四此方定爲五更西域記云時極短者謂剎那也百二十剎那爲一呾剎那六十呾剎那爲一臘縛三十臘縛爲一牟呼栗多五十牟呼栗多爲一時六時合成一日一夜夜三晝三居俗日分爲八時晝四夜四如寄歸傳云西國大寺皆有漏水並是積代君王之所奉施幷給漏子爲衆警時下以銅盆盛水上乃銅椀浮內其椀薄妙可受二升孔在下穿水便上涌細若鍼許量時準定椀水既盡沉即便打鼓始從平旦一椀沉打鼓一下兩椀沉兩下三椀三下四椀四下然後吹螺兩聲更別打一下名爲一時也即日東禺矣更過四椀同前打四更復鳴螺別打兩下名兩時即正午也若闕兩打則僧徒不食若見食者寺法即便驅擯過午兩時法亦同爾夜有四時與晝相似總論一日一夜成八時也若初夜盡時其知事人則於寺上閣鳴鼓以警衆此是那蘭陀寺漏法又日將沒時及天曉時皆於門前打鼓一通斯等雜任皆是淨人及戶人所作日沒之後乃至天光大衆全無鳴揵椎法凡打揵椎不使淨人皆維那自打其餘諸寺漏或有從旦至中椀沉十六亦有銅瓮盛水穿孔下流水盡之時即便打鼓一盡一打四椎至中齊暮還然夜同斯八總成十六由斯漏故縱使重雲闇晝長無惑午之辰密雨連宵終罕疑更之夜其漏器法然須先取晝夜停時以至午時八椀沉沒如其減八鐵孔令大調停節數還須巧匠若日夜漸短即可增其半抄若日夜漸長復須減其半酌然以消息爲度維那若房設小盃準理亦應無過然而東夏五更西方四節調御之教但列三時謂分一夜爲三分也初分後分念誦思惟處中一時繫心而睡無病乖此更招違教之愆敬而奉行卒有自他之

利日藏經第一云。初中後夜。減省睡眠。精進坐禪。誦經修道。背捨生死。向涅槃路。不稱他短。不說已長。謙下卑遜。不自憍高。衣食知足。頭陀精進。不放逸行。係念思惟。心不馳散。於一切衆生。起慈悲心。

麤罪

謂四棄十三殘也。律攝云。初二部及此方便。（即二部籍方便是從生偷遮）根本律云。何故此二名爲麤惡。自體及因。皆麤弊可惡。故言麤惡。方便者。如母經云。如人欲作四波羅夷事。身所作。及口所說。無慚愧。因此二處。必成波羅夷事。是名麤惡。又復一處濁重。僧伽婆尸沙邊。成婆尸沙方便。是也。是二偷蘭名濁重。何者非濁重。波逸提。提舍尼。自性偷蘭遮。突吉羅。如此等。亦是不善身口所作。但非大事方便。以是義故。非麤惡濁重也。（自性即獨頭偷蘭遮）

△與減年授戒第六十五

（此是共戒。中有少分不共。謂曾嫁女。年滿十二。即聽授與具足戒）

優波離童子

此非持律第一優波離。忌人於後亦斷諸煩惱。證阿羅漢果。若年未滿二十。不聽出家受具足戒。但得度爲沙彌。授以十戒。薩婆多論云。年六十不得受大戒。設師僧強授。亦不得。以其人不任堪苦行道。又心智鈍弱。惟聽爲沙彌。年未滿二十不聽者。以其輕躁。而不耐寒苦。若受大戒人。多訶責。若是沙彌人。則不訶故也。尼十二得者。爲夫家所使。任忍衆苦。加厭本事也。

△發起諍事第六十六

（此是共戒。尼同制）

四種諍

謂言諍。覓諍。犯諍。事諍也。廣如七滅諍法及犍度中明

△同賊伴行第六十七

（此是共戒。尼同制）

賊伴

梵語誃那。此云賊。賊者害也。凡偷盜劫殺。皆曰賊。律攝云。賊者。若竊盜。若強奪。若偷稅人。曲路而過。僧祇律云。比丘欲行時。當求車伴。人伴。賊相貌有

三事可知謂一香二色三莊嚴香者在曠野中食熟肉生肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束面黑髮黃凶惡似閻羅人是三種名爲賊相不應共行若賊詐稱作好人著好衣服到空迥處展轉相語今日當入是聚落破牆壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊是時不得即便捨離且隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語長壽我正到此耳若與叛負債人共行越毗尼罪五分律云共惡比丘期行突吉羅若諸難緣共期行不犯十誦律云若險難處賊送度者不犯根本律云若以賊爲防援引導人者同行無犯若迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯

△惡見不捨第六十八（此是共戒尼同制）

阿黎吒

亦云阿利吒此言無相是人所以生此邪見者言須陀洹斯陀含皆有妻室亦不障道準此自比故生邪見言婬欲非障道法也薩婆多論云此人先是外道弟子外道邪見師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云行障法不能障道盡其智慧不能令成

△黨惡見人第六十九（此是共戒尼同制）

止宿言語

律攝云言說者謂以論善惡受白事等五分律云共語共語波逸提共坐共坐波逸提共宿共宿波逸提共事共事波逸提雖捨惡邪見僧未解羯磨亦波逸提若作惡邪見僧未羯磨突吉羅若不知及不如法羯磨不犯十誦律云若教他法若從受法若與他財若取他財共一宿一切波逸提通夜坐不臥突吉羅

△畜被擯沙彌第七十（此是共戒尼同制）

羯那

此云耳或作廚那（孫音拏）根本部云鄔波難陀有二求寂一名利剌（音辢）二名長大與異處衆多苾芻共

住。言戲掉。舉身相摩。觸時諸苾芻。後生懊悔。便自尅責所犯之罪。應責心者。責心而悔。應對說者。對說而除。發勇猛心。起決定意。斷諸煩惑。證阿羅漢。獲大神通。後於異時。彼二求寂。林中採華。於虚空中見彼苾芻。乘空而至。遂遥問曰。仁等是誰苾芻。答言。我是某甲。彼二報曰。仁等豈不昔與我等言戲掉舉。身相摩觸。作諸罪業。云何於今獲增上證。彼便報曰。此事實爾。然我後時情生懊悔。深自尅責所犯之罪。如前具說。乃至獲得道果。求寂聞已。便作是念。此諸苾芻。昔與我等共作如是如是非法之事。云何于此得增上果。以此因緣。我知佛所說法。云習諸欲。是障礙道者。此非障礙。云云（鄔波難陀。即跋難陀釋子。彼二求寂。與諸不守根門苾芻。爲掉戲事。但作摩觸。未成淫事。故其後時。自生追悔。如法懺除。發勇猛心。斷諸煩惱。得證聖果）

摩睺迦

此云蠻睺。同猴。胡鉤切。音侯

誘將

誘。云九切。音有。導也。教也。引也。相訹呼也。相勸動也。僧祇律云。若沙彌爲和尚阿闍梨所嫌。比丘不得誘呼共住。我當與汝衣鉢醫藥。當教汝經。若比丘知是沙彌因此還俗者。得輭語誘取。誘取已。應語沙彌言。和尚阿闍梨恩重難報。汝當還彼目下住。根本律云。若是親族。或時帶病。若復令彼實捨惡見。雖權攝受。並皆無犯。善見論云。沙彌有十惡。應滅擯。何者爲十。殺盜婬欺飲酒。毀佛法僧。邪見。壞比丘尼。是名十惡法。惟壞比丘尼淨行。永擯不得出家。餘九戒。若能改悔。不更作。得出家（此是論意。非律正文。律制四棄。若犯其一。即須滅擯。飲酒。邪見。誹毀三寶。聽令改悔。斷其後作。未見有毀破重戒。還復重收之文也）

四分律名義標釋卷第十五

音釋

蛘　同癢

訹　音出。誘也

井水　觀察無蟲方用。有蟲濾用

四分律名義標釋卷第十六目錄

四分律名義標釋卷第十六

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第十八

△逆諫難問第七十一（此是共戒，尼同制。）

難問

難去聲，乃旦切。患也。憂也。畏懼也。難問者，謂以巧言。而詰問他。令他不能答。而生憂感畏懼也。方等陀羅尼經云。我於往昔作一比丘。時有居士設大施會。施於一切沙門婆羅門貧窮下賤。所須珍寶衣服飲食。我時貧窮故詣會所。於其中路見有大橋。於其橋上見衆多人忽忽往來。時諸人中有一智者。我以愚意問彼人言。是橋何人之所作耶。是河從何來。今向何處去。此木何林所生。何人所斫。何象所載。此木爲是青松白松。如是次第設於七

千八百問已爾時智者便語我言咄癡沙門居士請汝但涉路去至於會所可得悅意汝今徒問如是等事於身無利咄癡沙門今且速去遲當語汝我時聞此便到會所食已蕩盡財物無餘見已懊惱結恨嘷叫是何苦哉却到橋上見向智人智人問言汝為憔悴多不吉耶答言我向徒問無益之言使我果不值於飲食財物智人語我夫為沙門於身無益理不應問應觀諸法於身利者宜應須問云何為利謂不讚已不毀他觀平等法自既利已復能利他是時有九十億諸忉利天聽智者說發菩提心

△輕訶說戒第七十二（此是共戒尼同制）

雜碎戒

雜碎戒者謂下三篇戒也善見律云從二不定乃至衆學是名雜碎薩婆多論云闡那謂十二年前佛常說一偈今說五篇名為雜碎

毀呰毗尼

律攝云於餘經與毗奈耶相應之事而輕訶者皆波逸底迦若不與此毗奈耶相應經教而輕訶者得惡作罪薩婆多論云凡經中有隨律經說時訶者結波逸提除隨律經說餘經時隨多隨少訶者盡突吉羅問曰何以說訶戒隨律經等罪重餘經罪輕答曰戒是佛法之平地萬善由之生又一切佛弟子皆依而住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有又戒入佛法之初門若無戒者則無由入泥洹城也又戒是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故罪重五百問云目連白佛言如來滅度後誰受持如是毗尼佛言思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗尼者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界善見律云若學毗尼者有五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入衆無畏四者能伏怨家五者令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足戒

是名令正法久住。如是乃至二十人得出罪。是名令正法久住。又持律有六德。一者守領波羅提木叉。二者知布薩。三者知自恣。四者知授人具足戒法。五者受人依止。六者得畜沙彌。若不解律但知修多羅。阿毗曇。不得度沙彌受人依止。以律師持律故。佛法住世五千歲

阿毗曇

此云無比法。謂無漏法慧。為最勝。故四教儀曰。無比法。聖人智慧分別法義。不可比故。新云阿毗達磨。此翻對法。對有二種。一者對向。謂向涅槃。以乘無漏聖道之因。感趣涅槃圓極之果。二者對觀。對觀四諦。謂以淨慧之心。觀察四諦之法。故名對也。法有二種。一者勝義法。謂擇滅涅槃云云。二法相法。即通四聖諦云云。又名摩怛理迦。此翻本母。謂本母能生妙慧。妙慧因論而生。故又翻為論也。梵語奢薩怛羅。或云優波提舍。此言論。瑜伽論云。問答決擇諸法性相。故名論。奘師云。正去鄔波弟鑠。舊曰優波提舍。訛也。大婆沙論云。諸佛出世皆說三藏。謂未種善根者。令種善根。故說素怛纜。（契經也）已種善根者。令相續成熟。故說毗奈耶。相續已成熟者。令得正解脫。故說阿毗達磨。出曜經云。佛在波羅奈。最初為五人說契經。修多羅藏。佛在羅閱祇。最初為須提那說毗尼藏。佛在毗舍離。獼猴池。最初為跋耆子。說阿毗曇藏。詳如後五百結集法」

四沙門果

婆沙論云。契經說佛告苾芻。吾當為汝說沙門性及沙門。沙門果。云何沙門性。謂八支聖道。云何沙門。謂成就此法者。云何沙門果。謂預流果。一來果。不還果。阿羅漢果（八支聖道即八聖道分）

△詐言始知第七十三（此是共戒尼同制）

若二若三

謂比丘曾已二三番。同作布薩。聽說戒經。今自知有罪。恐餘比丘發舉其事。故詐言始知。律攝云。若苾芻已曾再三聞說戒經。於長淨時不作知語。若由煩惱。或由忘念。若睡眠若亂意。隨一一戒不聽

聞者皆得墮罪。若聞苾芻尼不共戒作如是語。得惡作罪。若共戒便得本罪。若老耄無所識知。依實說者無犯。薩婆多云。實先知言始知犯妄語墮罪。此中正結不專心聽罪也。僧祇律云。若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽。隨得越毗尼罪。一切不聽波逸提。此罪不得趣向人悔過。當衆中持戒有威德人所敬難者。於前悔。前人應訶言。長老汝失善利。半月說波羅提木叉時。汝不尊重。不一心念。不攝耳聽法。訶已波逸提悔過

△違反羯磨第七十四（此是共戒。尼同制）

隨親厚

根本云。隨親厚者。何謂苾芻親厚。謂親教師。與弟子。弟子與親教師。又軌範師與依止弟子。依止弟子與軌範師。同親教師。同軌範師。及餘親友。薩婆多論云。凡衆僧中若執勞苦人。若大德其貧匱者。若僧和合與。盡得與之。但言不應與。盡犯

△不與欲第七十五（此是共戒。尼同制）

與欲

欲者。樂欲也。謂僧羯磨所作如法僧事。非不如法。自心樂欲隨喜。共爲僧事。而自有三寶等緣。身不及往。故隨如法僧事中而與欲也。凡與欲者。不得稱僧所作之事。但應云如法僧事與欲。廣如說戒犍度中釋

十八破僧事

如破僧犍度中出

口噤

噤。居癮切。音禁。不能言也。所謂閉口爲噤也。然與欲法有五種。若言與汝欲。若言我說欲。若言爲我說欲。若現身相。若廣說欲。名成與欲。若不現身相不口說者。不成。應更與餘者欲。五分律云。有病比丘不能口語說清淨欲。佛言。應身與清淨欲。若舉手。舉指。搖身。搖頭。乃至舉眼。名身與清淨欲

△與欲後悔第七十六（此是共戒。尼同制）

後悔

薩婆多論云若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後訶言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不訶後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順毗尼者波逸提若雖是王亂僧制不順毗尼突吉羅僧祇律云若先已與欲羯磨者後當隨喜若僧中與欲已後更違者波逸提若衆多人中若長老比丘前若和尚阿闍黎前與欲已後更違越毗尼罪

△屏聽鬭諍傳語第七十七 此是共戒尼同制

隱處語

隱者蔽也藏也私也僧祇律云若二比丘在堂裏私語若比丘欲入者應彈指動脚作聲若前人默然者應遣出若前人故語不止者入無罪若一比丘先在堂內坐二比丘私語從外來入堂內比丘不得默然應彈指動脚作聲若默然者堂內比丘應出若比丘共餘比丘鬭諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人此比丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲若有客比丘作是言我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢知事人聞者默然應還還已僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知若比丘多有弟子日暮竊來按行諸房知如法不若聞說世俗談話若說王說賊如是種種言說不得便入訶責待自來已然後誨責曰汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法之事此非出家隨順善法若聞論經說義問難答對不得便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義若比丘入衆落行語而去後比丘來不得默然應警欬作聲若

前人故語者。隨逃無罪。若比丘前去。後比丘行語而來。前比丘不得默然。應謦欬作聲。若遶塔時。食後入林中坐禪時。亦復如是。薩婆多論云。往聽鬬諍犯者。以能破佛法。令僧爲二部。是故制此。中諍人及餘不諍人來聽。及向人說。不說。皆犯。律攝云。若情無向背。若忽逃聞。若聽其言。欲令銷殄者。此皆無犯

△瞋打比丘第七十八（此是共戒尼同制）

瞋打

根本律云。瞋者。謂違逆心起忿惱時。打者。謂打搭也。律攝云。若殺心而打。得窣吐羅。若持戒若破戒。有苾芻相起苾芻想。或復生疑。打者皆得墮罪。若非苾芻作苾芻想疑。或於柱壁。或於餘事作掉亂心而打拍者。咸得惡作。無犯者。不心瞋心。爲利益事。五分律云。打餘四衆及畜生。突吉羅。僧祇律云。打比丘尼。偷蘭遮。打下三衆。越毗尼罪。下至俗人。越毗尼心悔。若惡象馬牛羊狗。如是種種惡獸來。不得打。得捉杖木瓦石等打地。作恐怖相。若畜生來入塔寺中。觸突形像。壞華果樹。亦得以杖木瓦石打地。恐怖令去

挃者

職日切。音質。撞也。謂以指觸挃人也

△瞋搏比丘第七十九（此是共戒尼同制）

手搏

伯各切。音博。搏循。拊指也。廣雅云。搏擊也。釋名云。四指廣搏以擊之也。此言手搏者。謂作打心而擬其手也。善見律云。手不著身名手搏也。薩婆多論云。此與打擬爲異。餘義盡同前戒。前戒若打波逸提。舉擬欲打。便止突吉羅。以打不滿故。此戒本意不規打。直欲掌擬令其惱怖。但擬波逸提。若殺心擬向他死者波羅夷。不死者偷蘭遮。不作殺心。但瞋心擬向比丘波逸提。擬向餘人突吉羅

溝瀆

溝。居侯切。音鉤。渠也。說文云。水瀆廣四尺。深四尺。

此乃古法梁廣今亦不必定也 釋名云田間之水曰溝溝搆也縱廣相交搆也瀆杜谷切音讀溝瀆也爾雅云水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆又江河淮濟爲四瀆也

△以無根僧殘謗第八十 此是共戒尼同制

喘息

喘尺演切音舛謂息之急疾也

誹謗

誹敷尾切音斐謗也又音非費義同以無根僧殘謗比丘波逸提僧祇律云謗比丘尼偷蘭遮謗下三衆越毗尼罪謗俗人越毗尼心悔薩婆多論云謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯

△入王宮闈第八十一 此是共戒尼同制

耶若達多

或云演若達多此云祠授謂其父母從神祠乞得子故名祠授

末羅園

或云磨羅此云鬘謂此華堪結作鬘故譯爲鬘或末是末利羅是磨羅二華合名也然磨羅華與末利不同此園植二種華皆堪結鬘故舊譯爲鬘善見律云廣州有此華藤生又云此翻黃色華華如黃金色按梵音末利非黃色義但是華名其末利華則白色者多黃色者希有藤生者有樹生者

黃頭婢

律文云從末利園中將來故即號之爲末利夫人根本雜事云此女是劫比羅城釋子摩訶男此云大名部下督稅官之所生名爲明月智慧聰明儀容超絕後時稅官身死大名收養以守華園常採多華結作勝鬘持奉大名因號此女名曰勝鬘據本律文末利夫人是舍衛城耶若達多婆羅門守華園婢或稅官即耶若達多木律言其未死又按諸經勝鬘是末利夫人女爲踰闍國王妃

宮闈

古沓切音蛤內中小門也

門閾

閾。門限也。詳如前釋。或云門閫。閫同梱。坤上聲。曲禮云。外言不入於梱。內言不出於梱。是也。薩婆多論云。門者王宮外門也。門閫者門前一限木也。律攝云。門閫者有其三種。一城門閫。二王家門閫。三內宮門閫。入初二門。得惡作罪。入內宮門。便得墮罪。

未藏寶

律文云。謂金。銀。眞珠。硨磲。碼碯。水精。瑠璃。貝玉。一切衆寶。瓔珞。而未藏舉。十誦律云。磨夫人次第直宿於王。時末利夫人。下著珠網衣。上著磨貝衣。內身外露現。若共王宿時。即著是衣。未藏寶者。未舉藏此莊嚴具。故薩婆多論云。王已出。外夫人未起。其進御時所著寶衣。輕明照徹。內身外現。以發欲意。未藏此衣。名未藏寶。又女爲男寶。夫人未以餘衣覆身。亦名未藏寶。五分律云。寶者所重之物。及諸女色。皆名爲寶。未出者。女在宮中未出。未藏者。女在此宮。未使藏隱。根本律云。入王宮者。有十種過失。一者王與夫人在一處住。苾芻入時。夫人便笑。王即生疑。豈非夫人與彼苾芻於私屛處行鄙惡事。若不爾者。何因見笑。或可有心將爲惡事。二者苾芻入宮。夫人有娠。王生是念。豈非苾芻共爲惡行。令其有娠。三者苾芻入宮。王失珍寶及諸寶類。王作是念。豈非苾芻偷竊我物。四者王有密語開徹於外。王作是念。豈非苾芻傳通密語。五者苾芻入宮。王嗔太子。遷移職位。太子念曰。豈非苾芻於王讒搆。令我今時致此憂慼。六者苾芻入宮。太子於父爲不義事。諸人聞已。豈非苾芻傳通密語。令失孝義。七者苾芻入宮。王之所重尊勝大臣。被黜職位。便作是念。豈非苾芻於王讒說。令我墮在不如意處。八者卑位大臣。王與重賞。諸人議曰。豈非苾芻爲其囑託。九者王數出師征伐。餘國人皆議曰。豈非苾芻共王論說。數令我等征伐疲勞。十者苾芻入宮。王出征伐。告戰士曰。其所得者悉皆自屬。後既平殄。王便抑奪。諸人議曰。此是苾芻教王奪我。佛告諸苾芻。以此因緣。不應輒入宮內。或

令四兵不得安隱。此非苾芻之所應作

金輦

力展切。連上聲。人步挽車。漢書注云。駕人以行曰輦

王輿

雲俱切。音于。車也。又車底也。謂輪之心為轂。轂中橫截者為軸。軸末謂之軹。輿後橫木謂之軫。軸上伏兔謂之轐。車軸上有轐。轐尾上載車軫。軫上加輿。字從車。從舁聲。俗作轝

毗舍首陀羅

西國氏族大分四姓。然各妄生計執。言我從梵天而生。故自稱為梵生。如婆羅門。自計從梵天口生。剎帝利自計從梵天臍生。毗舍自計從梵天脇生。首陀自計從梵天脚生。以此自計。故分為四族。如西域記云。族姓殊者有四流焉。一曰婆羅門。淨行也。守道居貞。潔白其操。二曰剎帝利。王種也。（舊曰剎利。訛也。）奕世君臨。仁恕為志。三曰吠奢。（舊曰毗舍。訛也。）商賈也。貿遷有無。逐利遠近。四曰戍陀羅。（舊曰首陀。訛也。）農人也。肆力疇隴。勤身稼穡。凡茲四姓。清濁殊流。婚娶通親。飛伏異路。內外宗枝。姻媾不雜。婦人一嫁。終無再醮。自餘雜姓。實繁種族。各隨類聚。難以詳載。成實論云。是四品人。各自有法。婆羅門有六法。一自作天祠。二作天祠師。三自讀韋陀。四亦教他人。五布施。六受施。剎利有四法。一自作天祠。不作師。二從他受韋陀。不教他。三布施。不受施。四守護人民。毗舍有三法。一作天祠。不作師。二自讀韋陀。不教他。三自布施。不受施。首陀羅有一法。謂供給上三品人（五天之地。皆以婆羅門為貴勝。由其守道潔行。離不善法。凡有座席。並不與餘三姓同行。自外雜類。故宜遠矣。其剎帝利。自恃豪貴也。商賈之流。西國時俗。皆亦貴尚。以其興易。不損眾生。不同農夫。雜行人也。由農夫耕墾。多傷物命。又遭[illegible]屠殺。深是苦困。每一年中。損害巨億。行迷自久。不以為非。未來生中。受苦無極。故其業鄙人皆不重也。韋陀如此方儒典）

△捉寶第八十二（此是共戒。尼同制）

罰讁

讁與謫同。側格切。音窄。責也。罰也。罪之小者曰罰。廣雅云。罰。折伏也。字林云。讁。過責也。方言云。讁。罪

過也。通俗文云。罰罪者曰讁

毗舍佉母

毗舍佉。如前釋。根本律云。時諸苾芻。咸皆有疑。以何因緣。毗舍佉母。不失錢財。佛告諸苾芻。汝等應聽。乃至古昔。迦葉波佛涅槃之後。有一老母。奉持戒。行時詵栗枳王宮人。遊戲園中。遺瓔珞具。時彼老母。得此瓔珞。繫竹竿頭。欲求本主。時王遣人尋此瓔珞。於老母處。得已奉王。王見物喜。怪其奇異。嗟歎老母。問曰。既有好心。理合嘉賞。今何所欲。老母白王。更無所欲。不求現利。願以此緣。於未來世。所生之處。得不失財。報由昔淨心。今受斯果。往時老母者。即今毗舍佉母是。由於往時。不藏他物。發願力故。於生生中。雖失珍財。終還獲得。是故苾芻。得他物時。勿盜藏舉。如是應學。律攝云。若於寺外。見他物時。以藁草等。蓋覆令密。不應以此。爲經棄心。無主來索。收歸住處。私自舉掌。經七八日。無人索者。收貯僧庫。經五六月。又無索者。應供僧伽。買牢器。具若後主索。應勸喻彼。令施僧伽。若不肯施。應酬本直。若索利者。應告之曰。由佛制戒。還汝本物。更索其利。是所不應。僧祇律云。若佛生時。大會等時。諸人及諸比丘。忘失種種諸物。若比丘見者當取。取應唱令。問此是誰物。若是主者與。若無識者。應懸著柱上。顯處令人見之。若有人言。此是我物。應問言。汝何處失。答相應者。與。若無人識者。應停至三月。已若塔園中得者。即作塔用。僧園中得者。當作四方僧用。若是貴重物。寶瓔珞。金銀者。爾時不得露現唱令。若來索者。問彼答不相應者。應語言。此僧伽藍廣大。汝可廣求。若相應者。應出寶示言。長壽此是汝物。不若言是。比丘不得於一人前與。應集衆多人。教言汝歸依佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼見猶不可得。若言我此寶邊更有餘物。應言長壽。我止得此。更不見餘。應語言汝是惡人。汝但得此。已爲過多。云何方便妄索餘物。誘人若世尊不制戒者。汝尚不能見此物。而況得耶。若如是。猶復不了者。應將至優婆塞邊。作是言。我本止得此物。盡以還歸。而今方見誣謗。爾時優婆塞。

應罵言。如是如是。子汝得此物。已爲過多。而今反謗比丘。汝但去。我當與汝作對。斷理此事。若無人來。者至三年。如上隨所得處。當界用之

●律藏卷第十九

△非時入聚落第八十三 此是共戒尼同制

搏蒱

搏抽居切。音樞。蒱薄胡切。音蒲。搏蒱博戲也。博物志云。搏蒱。老子入胡作。今人擲之爲戲

囑授

若比丘。爲塔事。僧事。瞻病事。聽囑授非時入聚落。當修威儀。至一比丘所。作如是囑授。言大德一心念。我某甲比丘。非時入某聚落。至某甲家。爲某緣故。白大德令知。設一僧祇律云。若比丘在阿練若處住。若欲俱行。展轉相白。若一人說已。行後人復欲行者。應白餘比丘。若無餘比丘者。應作是念。若道中。若門。若聚落。若尼精舍。見比丘當白。白已然後入。薩婆多云。若寺在聚落。外不白出寺。至城門。犯突吉羅。又云。入聚落內時。若總白入聚落後。到隨意所至也。若別相白。若先不白。隨見異寺比丘白。無犯

△過量牀第八十四 此是共戒尼同制

如來八指

根本律云。佛八指者。長中人一肘。律攝注云。言中人一肘者。長芻尺一尺五寸。過此是高牀。量用皆得罪。內法傳云。聖制牀量長佛八指。以三倍之。長中人二十四指。當芻尺尺半。薩婆多論云。八指者一指二寸也。此所以不入捨墮者。以截斷故。截使應量。入僧中悔。若下濕處。聽八指支脚。過八指盡犯。僧祇律云。若客比丘來。次第付牀。得過量牀。應語知事者。言借我鋸來。問作何等。答言此牀過量。欲截令如法。若知事者言。莫截。檀越見者。或能不喜。若不久住者。鑿地埋脚。齊量止。若久住者。應齊埋處。木筒盛脚。勿使爛壞。若至檀越家。坐牀脚高者。不得懸脚坐。應累承足机。或累甎木承足而坐。

若羅𠎝舍中牀高坐者無罪（羅德舍卽乞一食處）母經云胡牀唯得一人坐繩牀受二人大牀容三人極大牀得安四人

入陛

部比切皮上聲牀陛踏陛皆作此字或從木作梐乃禁獄之名非此用也言除入陛孔者謂除牀脚上入陛木也毗尼母經云作牀法一切牀脚除上入陛下八指也

△兜羅綿貯褥第八十五（此是共戒尼同制）

兜羅綿貯

兜羅者白楊樹華楊柳華蒱臺華之都名也薩婆多論云兜羅者草木華綿之總稱也以是貴人所畜故又人所嫌故喜生蟲故又若臥難煖上發得寒及羸瘦時不堪忍故五分云此物臭穢好生諸蟲律攝云草木綿者有其五種一荻苕二木綿三揭播華四羊毛五踏雜絮等言貯者謂於牀上敷布其綿便用布襯隨時掩覆若以淨綿及淨布初作之時得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不合用者名不淨

白楊樹華

按楊樹略有黃白青赤四種青楊葉長赤楊霜降則葉赤材理亦赤黃楊木性堅緻難長白楊葉圓如梨皮白木似楊故名白楊

楊柳華

是垂條細楊謂之柳葉大短幹直謂之楊也本草云植木高丈餘許秋瘁春榮初生有黃蘂者是華華瀨乾絮方出謂之柳絮人收取之以爲裀褥絮之下有黑子隨絮而飛得水溼處便生飛入池沼於陰暗處卽爲浮萍人嘗以器盛水置絮其中數日覆之卽成多積亦可以捍作氈以代羊毛極柔輭清涼之甚宜與小兒臥加以性良也

蒱臺華

或云蒲梨華蒱應作蒲臺應作薹是夫須草也

鳩羅耶草

無翻此土無故不翻亦是彼方之柔草也

文若草

十誦律云文闍草。五分律云文柔草。即是柔輭草

也

婆娑草

取云婆娑草。此草甚柔輭也。按梵音婆娑。此翻爲

賦

支肩

支今作楮。同音枝。支猶纔也

△骨牙角鍼筒第八十六

此是不共戒。尼得突吉羅

貧匱

具位切。音饋。乏也。竭也

骨牙角

僧祇律云骨者。象骨。馬骨。牛骨。駝骨。龍骨。如是諸餘骨等。牙者。象牙。魚牙。摩伽羅牙。豬牙。如是諸餘牙等。角者。黃牛角。水牛角。犀角。鹿角。羊角。如是諸角等。薩婆多論云鍼筒者。以是小物。故所以不入三十事。又應破。故若還主。主不受。若與他。則生惱。

施僧。即非法。唯毀棄也。律攝云應打碎棄之

刳刮

刳空胡切。音枯。剖也。謂空其中也。方言云刳。努也。刮古滑切。關入聲。削也努他歷切音剔

若葦

爲賄切。音委。大葭也。葦初生名葭。稍大爲蘆。長成乃名爲葦。其華遇風吹揚如雪。聚地如絮。取其葦以爲鍼筒。律攝云鍼筒有二種。應畜一葦。二鐵。復有四種應畜。謂銅。鐵。鍮石。及以赤銅。畜鍼筒者。應密藏舉。若無慚愧苾芻及求寂人借。不應與。能善愛護者應與。貯畜鍼刀。恐鐵生垢。應以蠟布裹之。雜事云應用氈片。或於布帛炙黃蠟拭方裹刀鍼。即不生垢

舍羅草

即是竿蔗草也岡山有草。大如箸。而中虛。長四五尺。其節上兼處頭有甘。故謂之竿蔗草也

鏢鑲

鏢撫招切。音飄。謂錫杖柄下之鏢鑲也。經音義云。

鏁鑛釋名謂矛下頭曰鐏音存困切是江南名鏁中謂之鑽音子亂切律文舊作鑹非體

玦紐

玦居月切音決環之不周者名玦廣韻云珮如環而缺不相連也紐或作鈕同女九切音紐印鼻也廣雅云印鈕謂之鼻今俗安衣上爲勾紐也

衣鋼

謂以骨牙等作篦用刮衣令光直或用刻爲痕使鍼行之以直也按通俗文曰礰矴音胡八切今山東謂刻骨縮紐者爲礰矴子蓋此取爲也

藥篦

邊迷切音錍謂取藥之篦也今眉篦捍頭篦皆謂之篦

禪鎮

比丘坐禪時聽作禪鎮置額上以自警覺十誦律云禪鎮作孔已以繩貫孔中繩頭施紐挂耳上去額前四指著禪鎮禪鎮一墮應一舒脚二墮二舒脚三墮應起行

熏鼻筒

律攝云吸烟鼻筒此筒法長十二指應以鐵作或一嘴雙嘴吸烟入鼻可治諸疾若鼻中洟出即以酥油灌之（謂鐵作者火即不燎今此紀用牙角骨者以離火勢而吸烟也）

△過量作坐具第八十七（此是不共戒尼得突吉羅）

坐具

十三事中初戒已釋雜事云時諸苾芻不將尼師但那向餘處宿謂犯離衣佛言我制苾芻不應輒離三衣而宿非尼師但那然諸苾芻不應故心而不持去亡念者無犯（摩得勒伽云若離宿不須捨但作突吉羅懺過）又苾芻不應無坐具輒出外行違者得越法罪若其意即擬還來遇有他緣不及歸者當於彼處宿不應夜行可於同梵行者借替充事若得者善如其無者取七條衣疊爲四重將替席蓐少睡多覺以至天明註曰應知文云坐具者即是量長於身元擬將爲襯臥之具不令敷地禮拜深乖本儀若故違聖言誰當代罪寄歸傳云禮拜敷其坐具五天所

不見行其所須者。但擬眠臥之時。護他氈席。若用他物。新故並須安替。如其已物。故則不須。勿令汙染。斷損信施。非為禮拜。南海諸僧。人持一布。長三五尺。疊若食巾。禮拜用替膝頭。行時搭在肩上。西國苾芻。來見咸皆莞爾而笑也。天神黃瓊答宣律師云。元佛初度五人。及迦葉兄弟。並制袈裟左臂坐具在袈裟下云云。後度諸眾。徒侶漸多。年少比丘。儀容端美。入城乞食。多為女愛。由是製衣角在左肩後。為風飄颺。以尼師壇鎮上。後外道達摩多問比丘。肩上片布。持將何用。答曰。擬將坐之。達摩多云。此衣既為可貴。有大威靈。豈得以所坐之布。而居其上。比丘白佛。由此佛制。還以衣角居于左臂。坐具還在衣下。但不得垂尖角。如象鼻羊耳等相。

增各半磔手

根本律云。長中更增一張手。十誦律云。緣邊益一磔手。薩婆多論云。聽益縷際者。謂從織邊唯於一頭更益一磔手。凡長六尺。廣三尺五分。律云。縱方一磔手。若過波逸提。縱方一磔手者。截作三分。縱長頭餘一分。帖四角。不帖則已。僧祇律云。益磔手者。二重三重。對頭卻刺。拔餘律多云長中增一磔手。唯本律云。更增廣長各半磔手。言磔手者。僧祇云。如來磔手長二尺四寸。此約小尺。若準大尺。可二尺許。據根本部止可尺八。如根本律云。佛一張手。當中人三張手。總長九張手。合有四肘半（中人一張手當唐尺六寸。一肘手廣一尺二寸。總約長五尺四寸也）。廣一張手半者。當中人四張手。復有六指（約廣二尺七寸。若依本部律文。長當四尺五寸。廣當三尺六寸）。淨法師注云。此中制意者。尼師但那本謂襯替臥具。恐有所損。不擬餘用。然其大量與自身等。頭上餘有一磔手。在斯乃正。與臥具相當。若其量小不堪替臥。根本羯磨云。時有苾芻以雜彩物作尼師但那。守持長留纔經時。婆羅門及諸俗侶。便生譏笑。佛言。凡為坐具應作兩重。染令壞色。或青或泥或乾陀色。於第三分必須截斷縫刺為葉。四邊帖緣。律攝云。尼師但那應兩疊作。疊為三分。在下一分應截斷作葉。與三衣葉同。十誦云。新者二重。

故者四重。不應受單尼師壇。先受者。不應捨。僧祇
云。聽兩重作。不得趣爾厭課。持小故。氈覆及氈量。
縮量。水灑量。欲令乾已長大。若用欽婆羅一重作。
劫貝二重作。此是隨坐衣。不得作三衣及淨施。取
新草盛雜物。唯得敷坐。若道路行。得長疊著肩上。
擔至坐處。取坐之。若置本處。當中掩之。南山云。律
論制受闕文。應義加云。大德一心念。我比丘某甲。
此尼師壇。應量作。今受持。（三說。若有緣須捨者應云）大德一
心念。我比丘某甲。此尼師壇。先受持。今捨。（一說）

四分律名義標釋卷第十六

音釋

醮　音焦去聲。嫁娶禮也。

四分律名義標釋卷第十七目錄

覆瘡衣　雨浴衣　難陀

黑衣　如來衣量　義讓

浣濯　波羅提提舍尼

若無一比丘　學家　俱黎

式叉迦羅尼　涅槃僧　多羅樹葉

四分律名義標釋卷第十七

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

△過量作覆瘡衣第八十八（此是不共戒。尼得突吉羅）

覆瘡衣

梵言建豆鉢喇底車憚娜。此云遮瘡疥衣。僧祇律
云。此覆瘡衣。是隨身衣。不得作三衣及淨施。乃至
雜用。欲入聚落時。當先前著。然後著僧伽梨。施紐。
出聚落已。脫僧伽梨。抖擻。襞疊。舉著常處。覆瘡衣。
勿令爆脫。剝瘡血出。當合著入水。不得入僧常所
浴處。當在屏處浸漬。令釋然後脫之。浣濯令淨。浴
已。得持拭身。後日用時。亦復如是。乃至瘡瘥。瘥已。
得作三衣。及淨施。餘用。十誦云。乃至瘡差。後十日。

若過是畜波逸提。應截斷已悔過。若未截。僧應敕令截。(凡過量衣準此)律鬬受文準義應云。大德一心念。我比丘某甲。此覆瘡衣應量作。今受持。(三說。若捨者。翻受應知)若依根本部受法。應云。具壽存念。我某甲此臥敷具。我今守持。已作成衣。是所受用。(三說。彼應報云。奧箄迦。譯云好。或云爾。亦是方便義。由此聖教為善方便能趣涅槃至安隱處。白應答云。娑度。譯云善。凡是作法了時。及隨時白事。皆如是報答。若不說者。得越法罪。奧烏箇反。箄音閉)

△過量作雨浴衣第八十九

(此是不共戒。尼無雨衣。若浴衣過量。波逸提)

雨浴衣

雨浴衣者。謂著在大雨中。以洗浴也。僧祇律云。此衣不得受。當三衣。不得作淨施。不得著入河中池中浴。不得小小雨時著浴。亦不得裸身浴。當著僧勒。若餘故衣。不得著雨衣種種作事。當須大雨時披浴。若雨卒止。垢液者得著入餘水中浴。無罪。若比丘食時欲以油塗身。若病時。若多人行處。得繫兩頭作障。比丘五法成就。僧應拜作分雨浴衣。謂不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知得不得。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘分雨浴衣。白如是。大德僧聽。某甲比丘五法成就。僧今拜某甲比丘分雨浴衣。諸大德忍某甲比丘分雨浴衣。忍者僧默然。若不忍者便說。僧已忍拜某甲比丘分雨浴衣竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨已。應僧中唱言。諸大德。是中分物參差不同。相降四指八指。理不得計。若不唱者。得越法罪。從四月一日得雨浴衣。從上座次第付。云云。此雨浴衣四月半受用。至八月十五日應當捨。捨法者。一比丘在僧中唱言。諸大德。今日僧捨雨浴衣。如是三唱。若至十六日捨者。得越毗尼罪。捨已得受持作三衣。若淨施得作餘用。亦得入餘水中浴。種種著作無罪。薩婆多論云。畜雨浴衣。凡有二事。一若天雨時。以障四邊。於中澡浴。若天熱時。亦以自障。於中澡浴。二以夏月多雨。常裹三衣擔持行來。凡比丘浴當露覆室。要不共白衣及覆上身。要當著竭支。一當有慚愧。二喜生他欲想。故昔有羅漢比丘洗浴。有一比丘見其身體鮮

淨細鞕便。欲心生後。不久男根墮落。即有女根。則休道爲俗。生子後還遇見。即便識之。知本所因。即歸情求及羅漢。教令悔過。用心純至。還得男根。故不宜露形洗浴也。四月半受用者。謂從四月初一日受持。至八月十五日也。舍勒此譯爲內衣。似今短襠也。亦可類半泥洹僧之

△等佛衣量第九十 此是不共戒。尼得突吉羅

難陀

此云歡喜。是佛弟。姨母大愛道所生。與佛身相似。有三十相。惟少白毫相。垂睡相。身長一丈五尺四寸。四月九日生。佛後度令出家。爲說胎經。即越生死海險難之處。能至安隱究竟涅槃。獲阿羅漢果。於佛聲聞弟子中。善護諸根。能防外境。最爲第一。如根本雜事云。諸苾芻請世尊曰。難陀苾芻先作何業。報得金色身。具三十相。以自嚴飾。望世尊身。但少四指。於淫欲境。極生愛著。大師哀愍。於生死海。强拔令出。方便安置究竟涅槃。唯願爲說。佛告諸苾芻。過去世時。九十一劫。人壽八萬歲。有毗鉢尸佛出現於世。與六萬二千苾芻。遊行人間。至親慧城。王所都處。往親慧林。即於此住。時彼世尊有異母弟。於婬欲境。極生愛著。彼佛於生死海。勸令出家。方便安置究竟涅槃。時彼國王名曰有親。以法化世。人民熾盛。豐樂安隱。王異母弟。極耽婬染。王聞佛衆住親慧林。將諸王子。親侍大臣及內宮人民。往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。爾時世尊爲彼王衆。宣揚妙法。示教利喜。得殊勝解。其弟耽欲。不肯出門。時大臣子及餘知友。撫塵之類。謂而告曰。善友知不。王及王子。幷諸內宮大臣人衆。往毗鉢尸佛所。躬行禮敬。聽受妙法。獲殊勝解。人身難得。汝已得之。如何今時耽著婬欲。不肯出門。彼聞責已。心生愧恥。俛仰相隨。同行而去。時佛弟苾芻見諸徒侶共行而去。問曰。何故君等將此一人共伴而去。時彼同伴具以事白。彼苾芻曰。我是佛弟。昔在家時。於諸欲境。極生耽著。幸蒙大師强牽令出。安隱將趣究竟涅槃。更有如是愚癡之輩。與我相似。仁等慈悲。强共將去。誠爲大善。今可往詣無

上大師得至佛所。必生深信。時彼同伴共至佛所。佛觀彼類稱根欲性。而為說法。既得聞已。深起信心。白言。世尊。唯願大師及諸聖衆。明至我家入溫室澡浴。佛默然受。彼知受已。禮足而去。遂至王所。白言。大王。我詣佛所。聞法生信。於婬欲境起厭離心。奉請佛僧。明至我家入溫室浴。王今宜可灑掃街衢。嚴飾城郭。王言。甚善。告諸臣曰。當可唱令普告諸人。明日世尊將入城內。諸舊住者及遠方來。汝等諸人。咸當隨力嚴飾城郭。灑掃街衢。持諸香華迎大師。入臣奉王教。普告令。知具宣王敕。城諸人衆。如王敕作。時彼王弟辦諸香湯及香油等。莊嚴浴室。敷置牀座。毗鉢尸佛漸欲至城。王及諸臣太子后妃宮人婇女人衆。咸出奉迎。遙禮佛足。隨從入城。時彼王弟引佛世尊入溫室內。授香水等。以充澡浴。見佛世尊身如金色。三十二相八十種好。周遍莊嚴。見已歡喜。生深信心。洗浴既竟。著衣服已。即便頂禮世尊雙足。發是願言。我今幸遇最上福田。微申供養。願此善因。於未來世身得金色。與佛無異。如世尊弟。於欲境中深生耽著。强拔令出。得趣安隱究竟涅槃。願我當來得為佛弟。種金色身亦復如是。我於欲境生耽著時。强牽令出。愛染深河。得趣涅槃安隱之處。汝等苾芻勿生異念。彼親慧王耽欲之弟。即難陀苾芻是。由於昔時。請毗鉢尸佛入浴室中。香湯澡浴。淨心發願。彼之善因。今為佛弟。身作金色。我於耽著婬欲之境。强拔令出。捨俗出家。究竟涅槃至安隱處。時諸苾芻復白世尊。難陀苾芻曾作何業。今身感得三十大丈夫相。佛言。乃往過去。於聚落中有一長者。大富多財。彼有一園。華果茂盛。流泉浴池。堪出家人棲隱之處。時有獨覺出現於世。哀愍衆生。樂處閑靜。世間無佛。唯此福田。于時獨覺尊者遊行人間。至斯聚落。周旋觀察。屆彼園中。其守園人既見尊者。告言。善來。為解勞倦。尊者住此。即於中夜入火光定。放大光明遍照園內。園人見已。作如是念。此之大德成斯勝行。即便歸家具白長者。長者聞已。疾往園中。禮雙足已。作如是言。聖者幸住此園。我常施

食。彼見慇懃。即便爲受。住此園內。入勝妙定。解脫之樂。復作是念。我此臭身。輪迴生死。所應作者。並已獲得。宜入圓寂。永證無生。作是念已。即昇虛空。入火光定。現諸神變。放大光明。上燭紅輝。下流清水。捨此身已。神識不生。永證無餘妙涅槃界。時彼長者。取其屍骸。焚以香木。復持乳汁。而滅其火。收餘身骨。置新瓶中。造窣堵波。懸諸旛蓋。深生敬信。灑三十種衆妙香水。幷發大願。求諸相好。汝等苾芻。勿生異念。往時長者。即難陀是。由以勝妙供養。敬信業故。今受果報。感得三十殊妙勝相。時諸苾芻。復白佛言。世尊。難陀苾芻。曾作何業。若不出家棄塵俗者。必當紹繼力輪王位。佛言。過去世時。此賢劫中。人壽二萬歲。有迦葉波佛出現世間。十號具足。在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。依止而住。時彼城中。王名訖栗枳。以法化世。爲大法王。王有三子。謂大中小。彼迦葉波佛。施化事畢。猶如火盡。入大涅槃。其王言。敬取佛餘身。以諸香木栴檀沉水衆妙香等。焚燒既訖。滅以香乳。收其舍利。置金

寶瓶。造大窣堵波。皆用四寶。縱廣正等一踰繕那。高半踰繕那。安輪相時。王之中子。親上中蓋。汝等苾芻。勿生異念。時王中子者。即難陀是。由於昔時敬心供養。安置中蓋。斯之善業。於二千五百生中。常爲力輪王。化一洲內。今此生中。若不出家者。還作力輪王。得大自在。時諸苾芻。復問世尊。難陀苾芻。曾作何業。於佛弟子。善護根門。最爲第一。佛言。此由願力。難陀苾芻。於迦攝波佛時。捨俗出家。其親教師。彼佛法中。善護根門。稱爲第一。難陀爾時。盡某形壽。梵行自持。然於現身。竟無證悟。於命終時。便發誓願。我於佛所。盡斯形壽。梵行自持。然於現身。竟無所證。願我以此修行善根。如此世尊。記未來世有摩納婆。當成正覺。號釋迦牟尼。我於彼佛教法之中。出家離俗。斷諸煩惱。獲阿羅漢。如親教師。於斯佛所。善護根門。最爲第一。我亦如是。於彼教中。守護根門。最爲第一。由彼願力。今於我所諸弟子中。善護根門。最爲第一（毗缽尸佛。即毘婆尸。隨音朶。按善見律。如來初還迦維羅衛國二日已。方度難陀。七日已。度羅睺羅）

黑衣

非是純黑色。以泥染成壞色衣。薩婆多論云。佛弟難陀短佛四指。衣應減長中一尺。廣中四寸。難陀先著上衣。佛著中衣。今不聽過等。聽著下衣。常人則下中下也。佛衣色如金。諸施加毛氈色亦爾。故難陀衣宜當覆沙。覆沙者秦言淺色也。令同比丘衣色

如來衣量

謂長佛十搩手。廣六搩手。律攝云。長佛十張手者。當中人十五肘。廣六張手者。當中人九肘。手若減此量作衣。不得本罪。若過五肘已上。皆得惡作。僧祇律云。當隨自身量。僧伽梨有三種。上者長五肘。廣三肘。中者長五肘一不舒手。廣三肘一不舒手。下者長四肘半。廣三肘一不舒手。鬱多羅僧亦復如是。安陀會上中二種亦爾。下者長四肘半。廣二肘一不舒手。律攝云。總有三品。僧伽胝衣。上者用自肘量。豎三橫五。下者各減半肘。二內名中。七條五條亦有三品。並同此量。復有二種五條衣。豎二橫五。豎二橫四。但蓋三輪。是謂守持衣極之小量。

謂上但蓋臍。下蓋兩膝。若肘長者。則與此相當。如肘短者。不及於膝。宜依肘長為準 若身長大而肘短者。依身為量。不依肘量。若翻此者。亦依身量。五分亦云。肘量長短不定。佛令隨身分量。律云。度身而衣。故也 若身絕大者。稍應縫作歐絲洛迦受用之。其條數壇隔法者。若安呾婆娑。五條 壇隔法式。一長一短。嗢呾羅僧伽。七條 兩長一短。若無容割截。或是少欲。貧人衣財不足。雖不割截。帖葉縫畜。或現無暇。當擬縫剌等。設是縵條。等守持無罪。其僧伽胝條數九種不同。謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條。壇隔者。初三兩長一短。次三三長一短。後三四長一短。過此已上。便成破納。不堪持故。問。何以長增而短少者。如業疏云。法服擬敬田。為利誰有。表聖增而凡減也 其縫剌法。依稻田畦勢而割截之。葉向兩邊。不應一向。五分云。左條葉左靡。右條葉右靡。中條葉兩向靡 葉有三別。謂上中下。上者濶四指。或如烏張足。狹齊兩指。二內名中。凡為小壇當大壇半。應用竹籤。或用鐵鍼。而記其處。然小壇望大壇。裁割之時。更須增其半葉一縫。作了之後。方始明闊正得相應。異此非也。義淨三藏

云五天法服任刺任縫內葉三指外緣一寸外緣有刺三道內葉悉皆縫合又西國三衣並皆刺葉令合唯獨東夏開而不縫詳覽檢律實無開法親開北方諸國行四分律處俱同刺葉全無開者西方若得神州法服縫合乃披諸部律文皆云刺合南山問天人云比見西域僧來多縫衣葉者何答此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刀內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子內藏利刀欲將害王因告檢撿由此普誅一國比丘時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合為絕命難此乃彼方因事權制非佛所開也十誦律云若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安牒若五若七若九乃至若過十五律本云若得縵衣廣長足截割作便少佛聽作帖葉諸比丘作割截安陀會襯儭著葉邊速破塵垢入葉內佛聽作不割截安陀羅會摩得勒伽云僧伽黎應割截成餘二衣聽不割截南山云安陀會有四種謂割截襟葉襟葉縵作就中有正從二品先明正有三種謂割截襟葉褋葉也從有二十一種謂縵作一中衣二大衣十八也從去摩會正記云如缺大衣下二衣有長者開將作從若下二衣缺者準此應知鬱多羅僧正有二種謂割截褋葉七條也從有二十二種僧伽黎正有十八種謂割截褋葉各有九品從有六種準上應知若得正衣應加法受持如佛言三衣應受持若疑捨已更受若有衣不受持突吉羅然律不出受捨之文今準十誦受法應具修威儀對一比丘云大德一心念我某甲比丘此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說若作褋葉縵葉二種衣者加受文時餘詞同上但改下褋葉衣持若受鬱多羅僧者應如是言大德一心念我某甲比丘此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說若褋葉衣準此應改若受僧伽黎應云大德一心念我某甲比丘是僧伽黎若干條衣受若干長若干短割截褋葉衣持三說乃至九條準上例受若缺安陀會上二衣有長者開將作從受持應如是加法云大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持如是三說乃至九條七條類此取解其鬱多羅僧僧伽黎各有正從加受差互準上可知若受縵安陀會應如是加云大德一心念我某甲比丘此縵安陀會受持三說若縵作鬱多羅僧僧伽黎者並準安陀會法唯約衣上下增減為異僧祇律云有緣須捨者具修威儀加云大德一心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先受持今捨

（一說便止。下二衣乃至尼五衣等須捨亦爾）五分律云。獨住比丘。三衣中須有換易者。具修威儀。手執衣。心生口言。加法云。我比丘某甲此僧伽黎若干條今捨。（三說已然後受所長之衣如前威儀加法云）我比丘某甲此僧伽黎若干條受。（三說。餘二衣等受捨亦爾。所捨長衣應作心念淨施法。餘四衆受捨並皆準此。心念淨施法者。應偏袒右肩胡跪手捉衣。心生口言）我比丘某甲此長衣淨施與某甲。（於五衆中隨意與之）隨彼取用。（得至十一日復如前威儀言）我某甲此長衣從某甲取還。（得至十日。復如初言）我某甲此長衣淨施與某甲。隨彼取用。（如是捨故受新。十日一易）律本云。若作新衣。聽一重安陀會。一重鬱多羅僧。二重僧伽黎。若故衣者。聽二重作安陀會。鬱多羅僧。四重作僧伽黎。若糞掃衣。隨意多少重數。薩婆多論云。三衣破。但緣不斷不失受持。五分律云。若衣下壞。亦令倒著。上下安鉤紐。律攝云。頭倒任披。並成非犯。若衣緣斷壞者。應以物帖。或用線綵。若衣欲破。應以長線而縫絡之。若見有孔。應可補帖。若在內爛。兩重疊如總爛壞。不堪料理者。應作燈柱。或可斬碎和牛糞作泥。用塞柱孔。或泥牆壁。如是用時。能令施主所捨福田任運增長。（如裂衣爲拂。後入碎破。亦應和泥等用。地數若壞。和泥塗拭經行處）苾芻不截衣。不帶鉤紐。不應入村。除有難緣。若入外道出家人舍。不截無犯。若身著衣。不應於澀鞕地木石糞掃無坐物處。放身而坐。應作木枯揩磨令淨。或爲草稕。以物纏裹。隨意大小。用以爲座。若作務時。應須善護。勿令泥土汙衣。若遊行時。有棘刺處。應可褰衣。莫令垂破。若應浣不浣。應縫染不縫染。皆得惡作。著僧伽胝。不應作務。不在道行。不褰髀坐及披而臥。不赤體披。禮拜之時。衣勿拂地。不褰膝頭。亦不於下二衣上坐臥。若無餘物。聽用爲襯坐臥無犯。凡著衣服。應捨三種心。一喜好玩飾心。二輕賤受用心。三矯覓名稱心。詐著弊衣。欲令他知有德有行。如是三心。皆不應作。但求壞色趣得充身。順大師教。進修善品。應生五種心。一知量。度量而用。勿使傷損。二知間隙。不可頻著。一衣臭而疾破。三知恩。察來處極難。作報恩心受用之。時勿爲非法。四知時。寒熱適時受用。合度。五知數。十三資具足得資身。多畜貯衣長貪廢業。（十三資具如餘）

處錄

○四提舍尼法

詳觀四法事同貪惱由生。二過故佛禁之。一以飲食長自煩惑。二因無厭遏他信敬。今此悔篇雖次墮章。然其罪事。逾於遞提。如根本律云。是苾芻應還住處。詣諸苾芻。所各別告言。大德我犯對說惡法。是不應爲。今對說悔。律攝問云。自餘諸罪亦聽對說。云何於此得對說名。答曰。謂於住處現有苾芻。皆須一一別對陳說。不同餘罪。故受別名。又犯罪已。卽須陳說。不得停息。亦異餘罪。如是應知。咸由貪累。夫爲貪者。諸惑中最是生死根。將來有故。成論云。衆生以飲食婬欲等覆心。則能受生。又是貪於十不善道及四縛中。名貪欲。貪欲名欲得他物。而此貪欲爲害善法。所以者何。深欲著者。則不顧戒及種性。教法威儀。名聞。不受教化。不見衰患。不覩罪福。如狂如醉。不知好醜。亦如盲人。不見福利。以不除貪故。爲害非一。若於飲食而生貪者。卽當觀厭。作不淨想。如大論云。當觀是食從不淨生。

如肉從精血水道生。是爲膿蟲住處。如酥乳酪血變所成。與爛膿無異。厨人汗垢。種種不淨。若著口中。腦有爛涎。二道流下。與唾和合。然後成味。其狀如吐。從腹門入。地持水爛。風動火煮。如釜熟糜。滓濁下沉。清者在上。譬如釀酒。滓濁爲屎。清者爲尿。腰有三孔。風吹膩汁。散入百脈。與先血和合。凝變爲肉。從新肉生脂骨髓。從是中生身根。從新舊肉合生五情根。從此五根生五識。五識次第生意識。分別取相。籌量好醜。然後生我我所心等諸煩惱。及諸罪業。復次思惟此食。工夫甚重。計一鉢之飯。作夫流汗。集合量之。食少汗多。此食辛苦。如是入口。卽成不淨。宿昔之間。變爲屎尿。本是美味。惡不欲見。行者自思。如此弊食。我若貪著。當墮三塗。如是觀食。當厭五欲。譬如有一婆羅門。修淨潔法。有事緣故。到不淨國。自思我當云何得免不淨。唯當乾食。可得清淨。見一老母賣白髓餅。而語之言。我有因緣。住此百日。常作餅送來。多與汝價。老母日日作餅送之。婆羅門貪著餅食。歡喜。老母作餅初

時白淨。後轉無色無味。即問老母。何緣爾耶。母言
癰瘡瘻。故婆羅門問。此何謂耶。母言。我大家夫人。
陰處生癰。以麵酥𤜿之。癰熟膿出。和合酥餅。日日
如是。以此作餅與汝。是以餅好。今夫人癰瘥。我當
何處更得。婆羅門聞之。兩拳打頭。椎胷乾嘔。我當
云何破此淨法。我為了。宍棄捨緣事。馳還本國。行
者亦爾。善是飲食。歡喜樂噉。不觀不淨。後受苦報。
悔將何及（四種一欲愛種二瞋恚種三戒取種四我見種）

△受非親尼食第一（此是不共戒尼突吉羅）

義讓

而亮切。若去聲。謙也。先人後已。謂之讓。又不敢當。
故讓也

浣濯

濯直角切。音濁。浣使光潔清淨也

波羅提提舍尼

此無正翻。義翻為向彼悔。優波離問經譯者解云。
或言應說法。或言應發露也。婆沙律云。此戒體無
罪名一人邊。一說悔過。餘如上釋

△受尼指示食第二（此是不共戒尼突吉羅）

若無一比丘

若無一比丘者。謂極少限齊。皆得本罪也。此戒以
比丘受比丘尼所教與食。而得斯罪。律本云。有比
丘尼指示與食。若無一比丘語彼比丘尼。是比丘
應向諸比丘悔過。餘律皆云。若諸比丘中無有一
比丘語是比丘尼者。是一切諸比丘應向諸比丘
悔過。五分律云。若有比丘尼教益比丘食。第一上
座應語。若不用上座語。第二上座次應語。如是轉
下。乃至新受戒者。僧祇律云。不滿三訶而食者越
毗尼罪。滿三訶不止食者無罪。一人訶已。一切食
無罪。婆沙律云。若二部僧共坐。一部僧中若有一
人語。是比丘尼者。第二部僧亦名為語。若別入別
坐別食別出者。是中入檀越門。比丘應問出比丘。
何比丘尼是中教檀越與比丘食。答言某甲。應問
約敕未。答言已約敕。是入比丘亦名約敕。有諸比

丘出城門時。入城比丘應問出者。若出者已約敕。入者亦名約敕。所云約敕者。應言大姊且止。須比丘食竟。或言且止少時。待諸比丘食竟。或言小住。待諸比丘食竟。

△學家受食第三 此是不共戒。尼突吉羅。薩婆多云。此戒與尼共

學家

學者。謂餘三果。惑漏未盡。還須學斷。若阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。即名無學。家者。四姓家也。律攝云。學家者。謂預流果。一來果。不還果。惟此學人。處在居家。非無學人也。五分云。若婦是聖人。壻是凡夫。或婦是凡夫。壻是聖人。皆不應與作學家羯磨。若夫婦俱是聖人。無慳貪心。財物竭盡。然後乃與作學家羯磨。僧祇律云。若僧以作學家羯磨者。不得如鳥鳥避射方。絕不往。應時時往。看為說法。論法事。若學家欲布施者。應語且置。汝邊我自知時。若學家言。尊者何故不受。是施謂我貧耶。爾時應語。汝不貧。如世尊所說。須陀洹人成就四法。於聲聞中為最大富。何等為四。一者於如來應正遍知。生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。二者於法生堅固信根。三者於僧中生堅固信根。四者於戒生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。是名四法成就。如來聲聞中不貧。最為大富。

△恐處受食第四 此是不共戒。尼突吉羅。以尼不聽蘭若恐怖處住故

俱黎

亦云拘黎。是其種姓也。按根本十誦。若有恐怖險難處。皆令白二羯磨。差一比丘為觀察看守者。如根本律云。佛言。於險林處。應差苾芻五法成就。令其看守。無愛恚怖癡。善知道路。先應問能以事勸喻。若言能者。以白二法而差遣之。其看守苾芻所有行法。我今當說。看守苾芻於寺四邊半踰繕那內十五里內。悉應觀察。若有怖處。應可放煙。或懸幡幟。或於路中橫布樹葉。或書字告知。若無怖處。應懸白旛。此之行法。不依行者。得惡作罪。若看守人欲須食者。於小食時。隨情食餅。須伴應與。白二羯磨者應如是

作大德僧伽聽。此苾芻某甲。能向險林。怖畏之處。於其道路。善能觀察。若僧伽時至。聽者。僧伽應許。僧伽今差此苾芻某甲。於彼險林怖畏之處。作觀察人。白如是。羯磨。準白成。薩婆多論云。所羯磨人。必使勇健多力。能却賊者。若不能却。一切僧盡應至有賊處。若復不能。應語檀越。令多人防護

〇式叉迦羅尼法

夫沙門釋子者。四儀符制。萬行偕規。越五邪之非徑。造八正之平衢。內凝真智。外法他模。自利利他。轡溢大心之行。虗我我所。濬入般若之門。大小雙修。性遮齊護。怖浮囊之小泄。慎滴滿之大愆。遵正命而嚴聖種。奉遺法以警宣揚。覩像末猶覺世。視支提如尊在。仰龍城之初範。恭鶴林之重囑。學該三藏。慧貫五乘。捨獨跟。心貧兩田。行備歷三祇而無倦。荷拯六溺以忘疲。具斯妙行。是真釋子。亦曰薩埵。弘心若而偏學。則事理廢融。或執大而誹小。或習小以誣大。或持事而棄理。或存理以非事。彼此乖徑。還成外徒。故摩訶衍中。斥小心。為外道賊人貶大寡學。謂之偏惡。名增上慢人。如寶積經云。若諸菩薩。作是思惟。唯依般若波羅蜜而得解脫。更無餘法。而得出離。名增上慢。此法甚深。此非甚深。名增上慢。此法是淨。此法非淨。名增上慢。此諸佛法。此緣覺法。此聲聞法。名增上慢。此法應作。此不應作。名增上慢。此是深法。此非深法。名增上慢。菩薩戒本經云。若菩薩。於如來波羅提木叉中。毗尼建立遮罪。護眾生故。令不信者信。信者增廣。同聲聞學。何以故。聲聞者。乃至自度。乃至不離護他。令不信者信。信者增廣學戒。何況菩薩第一義度。又菩薩如是見。如是說。言菩薩不應聽聲聞經法。不應受。不應學。菩薩何用聲聞法為。是名為犯。眾多犯。是犯染汙起。不犯者。專學菩薩藏。未能周及。又若菩薩。於菩薩藏。不作方便。棄捨不學。一向修習聲聞經法。是名為犯。眾多犯。是犯非染汙起。又若菩薩。犯突吉羅。不懺者。障菩薩戒。勝天王般若經云。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。善知一切威儀戒行。善學聲聞戒。辟支佛戒。菩薩戒。既修戒行。若

見威儀不稱衆者。即應遠離。非處不行。若有沙門戒行威儀。則應親近。涅槃經云。若有說言無四波羅夷。十三僧殘。二不定法。三十捨墮。九十一墮。四懺悔法。衆多學法。七滅諍等。無偷蘭遮。五逆等罪。及一闡提。若有比丘犯如是等墮地獄者。外道之人悉應生天。何以故。諸外道等無戒可犯。是故如來示現怖人。故說斯戒。乃至云。如來雖說犯突吉羅。如忉利天日月歲數八百萬歲墮在地獄。是亦如來示現怖人。言波羅夷至突吉羅輕重無差。是諸律師妄作此言。言是佛制。必定當知非佛所說。如是言說是魔經律。若復說言於諸戒中若犯小戒。乃至微細當受苦報無有齊限。如是知已防護自身。如龜藏六。若有律師復作是言。凡所犯戒都無罪報。如是之人不應親近。如佛所說

若過一法　是名妄語　不見後世　無惡不造

是故不應親近是人。我佛法中清淨如是。況復有犯偷蘭遮罪。或犯僧殘及波羅夷而非罪耶。是故應當深自防護。如是等法若不守護。更以何法名爲禁戒。我於經中亦說有犯四波羅夷。乃至微細突吉羅等。應當苦治。衆生若不護持禁戒。云何當得見於佛性。一切衆生雖有佛性。要因持戒然後乃見。因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提。如經所說。理實非虛。大師親言。豈容不信。若知而故違。則沉淪在邇。縱而弗學。則解脫無期。既是弘心奘智。何畏瑣末行持。外衛百家。尚由博習。而況內典諸律範耶（此衆學法者準有百事。按餘諸部或增或減。數皆無定。制緣非一。事各學異。然此蓋是行護威儀。不同前之四篇犯有故限懺階兩列。故則向彼說悔。誤乃自責心滅。斯之百法尼皆共制。其有不共者惟一二戒。於下隨文注出。今此學篇不能一一別列科相。僅約百事述爲十例。以成二類。用既次第也。一著衣事。二入村事。三坐起事。四飲食事。五護鉢事。六便利事。七說法事。八塔像事。九雜行事。十升樹事）

齊整著裙裝二　入村十一坐二六　威儀事有二十一　護鉢二十事便利三
三衆說法執二十一　敬塔房像合二十六　遊行二事升樹一　斯皆沙門應學法

式叉迦羅尼

迦羅亦作廚賴。善見律作尸沙迦羅尼。尸沙者學也。迦羅尼者應學。作今以義翻爲應當學。應當學者。是應學事也。外國誦音云尸叉罽賴尼。胡僧翻

爲守戒。言此罪微細。持之極難。故諸學隨守。以立者。毘婆沙律問云。餘篇不言應當學。而此戒獨爾。答曰。餘篇易持而罪重。犯則成罪。或衆中悔。或對首悔。此戒難持而罪輕。脫爾有犯。心悔念學。不結罪名。直言應當學也。若於此衆學戒中。設故違犯。皆作突吉羅懺。如律本云。故作者犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。準諸律論。皆明故誤二心。其故作者應對一人懺。誤作者。但自責心悔過。後當慎之。如律攝云。若苾芻不依佛教。不顧羞恥。欲爲非法者。捉衣開張。得責心惡作。若披著身。得對說惡作。若苾芻有順奉心而著衣不如法。或是忘念。或時無知。非法著者。惟犯責心惡作。又按諸律論。多言佛結五篇戒。此篇最初。薩婆多論問曰。結既在初。何今在後。答曰。佛在初結。後集法藏者。詮次在後。何以故。罪名雖一。而輕重有五。以重戒在先。輕戒在後。此戒於五篇中最輕。是故在後。又以一是實罪。二是遮罪。以實在初。遮在後。又以一是無殘。二是有殘。是故重者在初。輕者在後

涅槃僧

或云泥洹僧。或云泥婆珊。或云泥伐散娜。西域記云泥縛些那。唐言裙。舊曰涅槃僧。訛也。既無帶襻。其將服也。集衣爲襵。束帶以絛。襵則諸部各異。色乃黃赤不同。(餘如下釋) 根本律云。佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。時五苾芻雖復出家。尚同俗服。威儀容飾甚不端嚴。爾時世尊作如是念。過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶。是時諸天前白佛言。如淨居天所著衣服。世尊即以天眼觀知。如諸天所說。事無差異。即告苾芻曰。汝從今後應同淨居天圓整著泥婆珊。薩婆多論問云。五篇戒中佛何以止制著泥洹僧著三衣。觀去來現佛及淨居天耶。答曰。佛結五篇戒。皆應觀三世諸佛及淨居天。但年歲久遠。文字漏落。餘篇盡無。此中獨有。又結五篇戒。此最在初。後結集法藏者。詮次在後。以此篇貫初。故餘篇不說。又此戒於餘篇是輕者。將來弟子不生重心。是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨

居天而後結也。使來世衆生不生僭罪。復次三世諸佛結戒有同不同。於五篇戒中不必盡同。此著泥洹僧袈裟三世諸佛一切盡同。是故此戒觀諸佛及淨居天。餘篇不觀也。

多羅樹葉

舊云貝多。或云貝多羅。此翻岸。其形如此方椶櫚。亦似嶺南之葵扇樹。直而高聳。大者高七八十尺。華如黃米子。其葉長廣。其色光潤。天竺書寫莫不采用。今之所云貝葉者。乃略名也。大論云。多羅樹高逾百肘。上亦少葉。其形如蓋。覆幹雖長。果實甚少。律云。作多羅樹葉著涅槃僧者。垂前二角。按僧祇律云。垂兩角。是魚尾著。多羅樹葉著者。擺起如多羅樹葉。律攝云。謂捉裙邊細疊成襵。腰邊總攝。形若多羅葉。上聚下散者是也。似此方俗裙上襵下散。然彼著時爲襵惟異耳。

四分律名義標釋卷第十七

音釋

屆　音介。至也

攣　音見。抒滿也

廐　古器切。音記

椶櫚　上音宗。下音廬

四分律名義標釋卷第十八目錄

齊整著涅槃僧　齊整著三衣　襵皺

脚蹲　入白衣舍

發肋　惡獸　蹲坐

纏首　腰肘　戾身

遶行　暴象　摶飯

時噎　醫半食　菴婆羅果

閻蔔果　藥葉心　犍度

胡桃　椑桃　風梨

喻飯　蘇毗羅漿　苦酒

舐飯　汙手捉食器　棄洗鉢水

涕唾　不立大小便　木屐

富羅　佛塔　高座
都子婆羅門村
持鉢　持蓋　現前毗尼
憶念毗尼　不癡毗尼　自言治
覓罪相　多人覓罪　如草覆地

四分律名義標釋卷第十八

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

齊整著涅槃僧

廣如律文釋　內法傳云。其著裙法式。聊陳大況。即如有部裙。製橫五肘。豎兩肘。絁絹及布。隨有作之。西國並悉單為。神州任情複作。橫豎隨意。繞身既訖。擡使過臍。右手牽其左邊上角。在內牽向腰之右邊。左邊上裙。取外邊而掩左畔。（近右手邊為右裙，近左手邊為左裙）兩手二畔。舉使正平。中間蟲直。即成三襵。後以兩手各蹙至腰。俱將三疊。向後掩之。兩角各搕三指。俱插向脊。使下入腰間。可三指許。斯則縱未繫條。亦乃著身不落。後以腰條長五肘許。鉤取正中。舉向臍下。抹裙上緣。向後雙排。交度前抽。傍牽左右。各以一手牢擫兩邊。纏彼兩條。可令三度。有長割却。少則更添。條帶之頭。不合緝綵。斯謂圓整著裙。成薩婆多之部別。鉢履曼荼羅著泥婆娑。即其真也。譯為圓整著裙矣。其條濶如指面。則靴條韈帶之流。或方或圓。雙亦無損。麻繩之流。律文不許。凡踞坐小牀及枯之時。牽裙上裙下角。急抹裙緣。擫於膀下。但掩雙膝。露脛無傷。高須上蓋臍輪。下至踝上四指。斯乃俗舍之儀。若在寺中。半腦亦得。此之制限。佛自親制。非是人意輒為高下。寧合故違教旨。自順凡情。所著裙衣。長伸拂地。一則損信心之淨施。二乃慢大師之格言。設若盤愸。誰能見用。萬人之內。頗一存心。西國裙衣。並皆橫著。彼方白氎。幅寬二肘。若其半故。貧者難求。即須縫兩頭令相合。割內開以充事。此著衣儀。律文具有其制。但且略陳綱要。細論非面不可。然四部之殊。以著裙表異。一切有部。則兩邊向外雙襵。大衆部。則右裙蹙

在左邊。向內插之。不令其墮。西方婦女著裙。與大衆部無別。上座正量制亦同。斯但以向外直翻。傍插爲異。腰條之製。亦復不殊。尼則準部如僧。全無別體。四部者。一大衆部。二上座部。三根本說一切有部。四正量部。西國相承。多此四部

襵皺

襵質涉切音摺。衣襵也。皺側救切音縐。襞也。襵皺者。謂多作細襵也。

脚蹲

亦作腨。同柱兗切音傳。字林云。腓腸也。即足肚也。

齊整著三衣

備如律文 爾時舍利弗入白衣舍。患風吹割截衣墮肩。佛言。聽角頭安鉤紐。內法傳云。其著法衣及施鉤紐法式。依律陳之。可取五肘之衣。疊作三襵。其肩頭疊處。去緣四五指。許安其方帖。可方五指。周刺四邊。當中以錐穿爲小孔。用安衣鉤。其鉤或條或帛。麤細如衫鉤相似。可長兩指。結作同心。餘者截却。將鉤穿孔。向外牽出。十字交繫。便成兩鉤。內紐此中。其胷前疊處。緣邊安紐。亦如衫紐。即其法也。

先是本制。略準大綱。若欲妙體其法。終須對面而授。衣之下畔。鉤紐亦施。隨意倒披。是聖開許。兩頭去角。可八指許。各施一鉤一紐。此爲食時所須。反襵胷前紐使相合。此戒要也。凡在寺內。或時對衆。必無帶紐。及籠肩披法。若向外遊行。幷入俗舍。方須帶紐。餘時但可搭肩而已。屏私執務。隨意反抄。若對尊容。事須齊整。以衣右角寬搭左肩。垂之背後。勿安肘上。若欲帶紐。即須通肩披已。將紐內鉤。迴向肩後。勿令其脫。以角搭肩。衣便繞頸。雙手下出。一角前垂。阿育王像。正當其式。出行執傘。形儀可愛。即是依教齊整著上衣也。其傘可用竹織之。薄如竹簟。一重便得。大小隨情。寬二三尺。頂中複作。擬施其柄。其柄長短。量如蓋濶。或可薄拂以漆。或可織蓋爲之。或如藤帽之流。夾紙亦成牢矣。神州雖不先行。爲之亦是其要。驟雨則不濕衣服。赫熱則實可招涼。既依律而益身。擧之固亦無損。斯等所論。要事益多。施神州不行。袈裟角垂。正當象鼻。梵僧縱至。皆亦當同。良爲絹滑墮肩。遂令正則

譌。替後唐三藏來傳搭肩法。然而古德嫌者尙多。黨薔之迷。在處皆有其三衣若安短紐而截長條。則違教之愆。現免著橫裙而去腰絛。乃鍼線之勞交息。所有瓶鉢各挂兩肩。纔至腋下。不合交絡。其襟不長。但容穿髆而已。若交絡胷前。令人氣急。元非本制。即不可行。北方速利。諸人多行交絡。隨方變改。實非佛制。設有餘衣長搭肩上。然後通披覆其衣鉢。若其向寺及詣俗家。要至房舍安置傘蓋。方始解紐。挂其衣鉢。房前壁上多還象牙。勿使臨時安物無處。然其薄絹爲袈裟者。多滑不肯著肩。禮拜之時。遂便落地。任取不墮物爲之。絁紬白氎即其要也。其僧脚崎衣。即是覆髆更加一肘。始合本儀。其披著法。應出右肩交搭左髆。房中恒著。唯此與裙出外。禮尊任加餘服。(共著僧脚崎法式。如尼戒中詳釋)

入白衣舍

母經云。比丘入檀越家之所行法。不應調戲。不應自恃憍慢。不應輕躁。不應無忌難。所說不應雜亂。無端緒語。不應坐處遠。故低身就他共語。復不應相逼坐共談。不偏蹲跪坐。不大喚而坐。雖執威儀。不應示現有德相貌而坐。不應累髀而坐。不應累膝而坐。不應累脚而坐。不應用手左右撈摸而坐。不應動脚不住而坐。不大甕器上而坐。不與比丘尼獨靜房內而坐。不與女人獨房內坐。不得下處坐爲高坐人說法。比丘應一切衰利中常應忍辱。是名入家中比丘坐法。又比丘有九事知檀越心不應坐說法。一若比丘入他舍時。檀越雖爲禮拜知不實生恭敬心者。不應坐。二雖往迎逆心不慇重。亦不應坐。三雖讓令坐知心不實。亦不應坐。四雖請令坐安不恭敬處。復不應坐。五設有所說法言及非法言。心不採錄。亦不應坐。六雖聞有德不信受之。亦不應坐。七若有所求索知有甚多而少與者。亦不應坐。八到其舍時設有美食不施設之。而辦麤食。亦不應坐。九雖供給所須如市易法與。亦不應坐。(反上九事應坐爲說法) 比丘若入白衣舍時。如月光喻。攝心若入聚落行時。應卑恭慚愧而行。不應高心放逸。無有慚愧。散亂而行。攝心之法。譬如人

足蹈高山懸巖絕嶮方寸之處念念生怖更無餘念亦如有人於峻極之處臨於深淵但生怖心更無餘念入聚落時攝心不散亦應如此諸比丘汝等攝心入聚落時如迦葉入聚落行也如世尊說若有比丘欲入聚落時生如是念檀越所有盡施於我莫與餘人處願多與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不作如此念所得多少好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此念故於好惡多少一切事中不生退心乃至不生苦惱不樂之心世尊即時動手於空告諸比丘言此手今空中迴轉無礙無緊縛諸比丘行世心無礙無緊縛亦應如此若人求財者作心飼身然後乃得若欲求福堅心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如已所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師諸比丘迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自已得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如手空中轉無礙無緊縛

脅肋

脅虛業切險入聲謂身左右腋下也肋歷德切音勒骨也釋名云肋勒也所以檢勒五藏也

●律藏卷第二十

惡獸

舒救切收去聲飛曰禽走曰獸又在野曰獸在家曰畜惡獸者謂一切惡牛馬犬虎狼獅象等

蹲坐

徂尊切音存踞也謂尻不至地也梵云蹲屈竹迦此譯為蹲居即是雙足履地兩膝皆豎也尻苦高切考平聲脽也乃脊梁盡處是也

驕奢

驕堅姚切音嬌逸也恣也傲也自矜也奢詩遮切音賒侈也泰也

屈肘

匾匾虒切。匡去聲。應法師云。相承匾放切。橫舉肘

也。未詳字出。禮記云。並坐不橫肱是也

戾身

力霽切。音例。斜也。曲也。字從犬出戶而身曲戾也。

律云。不得搖身行。搖身者。左右戾身趨行。比丘尼

犯波逸提

趨行

逡須切。音咀。釋名云。疾行曰趨。疾趨曰走

暴象

或作。暴同。蒲報切。庖去聲。猛也。躁也。猝急也

摶飯

摶徒官切。音團。以手團之也

時噎

於歇切。音謁。食窒氣不通也。若噎時索水。應語須

水。僧祇律云。若食上二師上座喚時。咽未盡能使

語不異者得應。若不能得者。咽已然後應。若前人

嫌者。應答言。我口中有食。是故不卽應。若放恣諸

根。含食語者。越學法

齧牛食

或作嚙。同。魚列切。音孽。噬也。僧祇云。若餅若麨團

大。當手中分。齊令可口

菴婆羅果

或云菴羅。或云菴羅婆利。正云菴沒羅。此云柰也。

肇師注云。其果似桃而非桃。苑師云。狀貌似此土

柰。其味如梨也。纂要云。舊譯爲柰。誤也。此果多華

子甚少。其葉似柳而長一尺餘。廣三指許。果形似

梨而底鉤曲。生熟難知。可以療疾。彼國名爲王樹。

謂在王城種之。或翻爲難分別。大經云。如菴羅果。

生熟難分。此總有四句。釋難分義。一內外俱生。二

外熟內生。三外生內熟。四內外俱熟。又云。菴羅樹。

及閻浮樹。一年三變。有時生華。光色敷榮。有時生

葉。滋茂蓊鬱。有時凋落。狀似枯死

閻荀果

亦作閻婆。中本起經云。閻逼果。此方無故不翻。若

依閻婆音翻之。此云雙

藥葉心

蘂如累切誰上蕊華心鬚也華外曰萼華內曰蘂亦作蕋

●律藏卷第二十一

揵度

或云乾度或云婆揵圖此云法聚謂以氣類相從之法聚為一段也今此一部律藏中義類相從者分為二十聚初從受戒聚乃至雜聚僧祇律云跋渠跋渠此翻品品者法也類也亦謂其法義相同者聚在一處名為品也

胡桃

梵云播囉師此云胡桃漢張騫使西域還至羌胡持其種歸植之秦中後漸生東土故曰胡桃其樹株大厚葉多陰結實有房秋冬熟時敗採碎殼取肉食之頻食健身生髮多食動風生痰實上外包青皮染髮及帛皆黑樹皮染褐色甚奇俗云核桃

椑桃

布眉切音悲又音卑亦名椑柹其葉似柹而更大更厚實有毛開華黃白結實似柹而青黑長大狀似牛心南土有青黃兩種荊州謂之烏椑食之則潤心肺止渴久服令人寒也亦可為膠漆嶺南謂之牛心柹

風梨

按梨種類甚多名亦不一所謂鵝梨乳棻梨消梨桀楳梨赤梨鹿梨桑梨紫梨青皮梨香水梨棠梨藥梨等凡梨之性皆屬冷利勿恣啖之令人寒中嚼食則消風逐熱除煩除渴兼以去痰多食又能動脾故曰梨者利也流利下行之謂也

噏歠

歠噏二形同許及切音吸亦與吸同氣出為吹氣入為吸引也飲也謂引食入也廣雅云吸飲也律云噏歠者張口遙呼噏老子曰將欲歙之必故張之是也

蘇毗羅漿

毗尼母經云治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器盛之著水經二三日小酢也淨漉飲之但不聽灌著瘡上摩得勒伽云取根莖

華果菓藥著一器中。酢已澄清無濁。朝受乃至初夜。飲後夜亦如前說。僧祇律云。作蘇毗羅漿法者。取麵麥經。擣卻芒塵土。勿令頭破。以水七遍淨淘。置淨器中。臥此漿時。不得著東及北。應著南邊西邊。開通風道。勿使臭氣來。不得安著塔院中及顯現處。以呵梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。胡椒。蓽茇羅。如是比蠱壽藥等。置中。以淨氎覆之。以繩繫足。繫以木蓋。上受此漿時。隨漿多少。以水中解。然後飲。不解不聽飲。若麥頭不破。時及非時得飲。若破。時得非時不得也。善見律云。先取阿摩羅。呵羅勒。鞞醯勒。穀者。七穀取粇米為初。作餘甘蔗子。一切木果。一切筍。魚肉。蜜。沙糖。石鹽。三蘇。如此之物。悉和合為一。或內堈。或內小器皿。頭蓋泥。置三四年。中待其熟。熟時色如蜜色。以此治病。風癩。如是病為初。若服此藥。飲食時皆須肥味。一切諸藥。無過此藥。最為第一。過中得服。若無病者。以水和得服。但不得灌著瓮上。已上諸藥果名。釋在藥揵度及餘處。此不煩注

苦酒

即醋也。因有苦味。俗呼為苦酒。按。醋應作酢。而造有多種。故著多名。謂米醋。蜜醋。麴醋。麥醋。麵醋。桃醋。葡萄醋。大棗蘡薁諸漿果醋。及糟糠等醋。諸醋中。惟米醋是正也。此等醋物飲用之時。應以少水滴之。作淨絹氎羅漉之。色如竹荻。察知無蟲者。時與非時病及無病。隨意飲用

舐飯

俗作舓。同上紙切。時上聲。以舌取食也。僧祇律云。不得反覆舐手食。若酥。油。蜜。石蜜。著手者。當就鉢緣上概。聚著一處。然後取食。不得嗽指食。若食羹臛甜膩物著指。不得嗽。如上概。聚取食之。蜜石蜜塗著指頭。得嗽。無罪。概音慨拭也

汙手捉食器

凡一切飲食器。不得汙手執捉。若現為垢行。後受穢殃。當須慎重。如護淨經說。五百問云。昔有一執事比丘。恒知處分當作飲食。常手拄器。言取是用。是日日常爾。不懺。命終墮餓鬼中。有一比丘名無著。於夜上廁。聞呻喚聲。問曰。汝是誰。答言。我是餓

鬼。問曰本作何行。墮餓鬼中。答言。於此寺中。為僧執事。問曰。汝本精進。何由墮此。答言。不淨食。與衆僧。問曰云何不淨。答言。衆僧有種種甕器盛食。見以指抆器。教取。是用是物。犯墮罪。三說教誡。而不悔。轉至冀。以是故墮餓鬼中。兩手擘胷。烈皮肉搏喉吹噓。問曰。何以擘胷。答言。蟲噉身痛。故復問何以呻喚。答言。饑極欲死。故問曰。欲食何物。答言。意欲食糞。而不能得。問曰。何故不得。答言。以諸餓鬼推排。不能前。無著言。我知奈何。鬼言。願僧見為呪願。無著即還向衆俱說。衆問曰。彼本精進。何墮惡趣。答言。以不淨食與僧。而不悔。故願與呪願。後便得糞食。不復呻喚。以是證之。故知大比丘。不得手造飲食。及抆觸僧器物。若非僧器。手受得行與僧。無犯

棄洗鉢水

僧祇律云。若洗鉢時。不得一粒瀉棄地。若有者。應聚著板上葉上。若細粒若麨。不可得聚者。無罪。五分律云。有諸白衣。新作屋。欲得比丘鉢中水灑地。以為吉祥。比丘不敢灑。佛言。聽諸比丘以鉢中無食水灑地。根本律云。佛言。若有人來乞鉢水時。應洗淨鉢。置淨水。誦阿利沙伽陀。呪之三徧授與彼人。或洗或飲。能除萬病。注云。阿利沙伽陀者。謂是佛所說頌。出聖教中。若讀誦時。有大威力。但是餘處。令誦伽陀者。皆此類也。即如河池井處洗浴飲水之時。或暫於樹下偃息取涼而去。或止客舍。或入神堂。蹈曼荼羅。踐佛塔影。或時巳影障蔽尊容。或大衆散時。或入城聚落。或晨朝日暮禮拜尊儀。或每食罷時。或灑掃塔廟。諸如此事。其類實繁。皆須口誦伽陀。奉行獲福。若故心違慢。咸得惡作之罪。但以東川法衆。比先不行。故因註言。知聖教之有在。其伽陀者。如有頌云

世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂
千分不及一　由集能生苦　因苦復生集
八聖道能超　至妙涅槃處　所為布施者
必獲其義利　若為樂故施　後必得安樂

涕唾

涕應作洟。他計切。音剃。鼻液也。涕。他禮切。音體。淚也。非此義。唾。吐臥切。拖去聲。口液也。律云。不得生草菜上大小便涕唾。僧祇律云。當在無草地。若夏月生草普茂。無空缺處者。當在駱駝牛馬等行處。及甎瓦石上。乾草葉上。如上次第。無者。當以木枝承令糞先墮木上。後墮地。若大小便涕唾汗手脚。得拭牛草。不得大小便涕唾水中。若雨時水卒浮滿。當在土塊上。及瓦石上。若竹木上。先墮木上。然後水中。若汗手脚。得水洗。水中洗大小行無罪。若入水浴時。不得唾中。若遠岸者。當唾手中。然後棄。善見律云。若水人所不用。或海水。不犯。水雖中用。曠遠無人用。不犯。律攝云。若棘刺叢處無犯。若大林中。行枝葉交茂。應離人行處。若涉生草田間無空處。應持乾草葉布上。便利。若無可得者無犯。凡洟唾時。勿作大聲。亦不應數爲洟唾。若性多洟唾者。應向屏處。比丘尼生草菜上大小便涕唾。波逸提

不立大小便

五天竺人小行之時。並是蹲踞。至於蕃胡諸國亦多符此。其惟東夏。方處不同。事非一定。而立者多。蹲者寡。若非蹲鄉。而蹲者嗤爲不男。設非立方。而立者見之。亦不爲怪。且如律制不律爲覆頭著屣者說法。然而此處。以嚴冠備履者爲恭。五天則却之。是敬。據此二途。如何得不違聖禁。即宜順時方。如五分及說一切有部。俱有略教。是佛臨將涅槃。乃爲說之。故五分律云。雖是我所制。而於餘方不以爲清淨者。皆不應用。雖非我所制。而於餘方必應行者。皆不得不行。準此教意。則宜從方爲淨。無逆聖意。免被俗譏。持者得無留難。脫有纔聞此說。不深思察。妄符聖旨。取餘定禁。雷同斯教。此則非制而制。是制而開。廢教之罪。難免。智者深須慎之。故行宗云。大千界內。佛爲法王。律是佛敕。唯聖制立。自餘下位。但可依承。良以如來行果圓極。窮盡衆生輕重業性。等覺已下。猶非所堪。況餘小聖。輒敢擬議。猶如國家賞罰號令。必從王出。臣下僭越。庶民失信。亡敗無日。佛法亦爾。若容他說。衆生不

奉法不久住故也

木屐

蹻戟切音極。草曰屝。皮曰履。麤曰屩。木曰屐。或有帛屐。謂以帛為之。僧祇律云若比丘為塔為僧事。詣王。若地主。彼言為我說法。不應語令脫屐。恐生疑。故若邊有淨人者。應作意為淨人說。王聽無罪。五分律云若多人著屐。革屣不能令脫。但因不著者為說。不犯（屝音費屩音覺）

徵屣徵次同

富羅

或言腹羅。或作福羅。應法師云正言布羅。此譯為短靿靴。五分云不應深作鞾。聽至踝上。不得鞾如靴。應開前（靿音拗鞾音靴）

佛塔

塔。託甲切音榻。戒壇圖經云原夫塔字。此方字書乃是物墮聲（墮音物落聲也）。本非西土之號。若依梵本。瘞佛骨所名曰塔婆。新云窣堵波是也。西域記云窣堵波。所謂浮圖也。舊曰鍮婆。又曰塔婆。又曰私鍮簸。又曰數斗波。皆譌也。有翻為方墳。又翻為圓冢。或翻高顯。義翻為靈廟。魏書釋老志云佛既謝往。香木焚屍。靈骨分碎。大小如粒。擊之不壞。焚亦不焦。而有光明神驗。謂之舍利。王臣收奉。竭香華致敬。慕建宮宇。謂之為塔。猶宗廟也。故時稱為塔廟者是矣。今以浮圖翻為聚相。又名制底。亦名支提。或云支徵。或云脂帝。或云制多。此皆梵音輕重之譌轉也。舊翻為可供養處。或翻滅惡生善處。雜心論與僧祇律云有舍利名塔。無舍利名支提。文句云支提無骨身者也。按此亦不可以有無別立其名。凡西方佛及聲聞說法入滅諸處。皆造立之。名窣堵波。及名制底。淨法師云大師世尊既涅槃後。人天並集。以火焚之。衆聚香柴。遂成大積。即名此處以為制底。是積聚義。據從生理。遂有制底之名。又云一想世尊衆德俱聚於此。二乃積甎土而成之。詳傳字義如是。或名窣堵波。義亦同此。舊總云塔。別道支提。斯皆譌矣。或可俱是衆共了名。不論其義。西方釋名略有二種。一有義名。二無義名。有義名者。立名有由。即依名義而釋也。名體一向相

稱如釋善入之名者。初依德跡即是依義立名。次云或共了。知即是不論其義。但據世人共喚爲善入。即是無義之名。阿含經明四支。徵謂佛生處。得道處。轉法輪。入滅處也。目得迦云。給孤長者請世尊曰。我以如來髮爪造窣堵波。若佛聽者。我當營造。佛告長者。隨意應作。不知云何而作。佛言。始從覩史多天下生。贍部化導有情。乃至涅槃。本生聖跡。隨意應作。八大靈塔經云。世尊告諸苾芻。我今稱揚八大靈塔名號。汝當諦聽。何等爲八。所謂第一迦毗羅城龍彌你園。是佛生處。第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下。佛證道果處。第三迦尸國波羅奈城轉大法輪處。第四舍衛國祇陀園現大神通處。第五曲女城從忉利天下降處。第六王舍城聲聞分別佛爲化度處。第七廣嚴城靈塔思念壽量處。第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處。如是八大靈塔。若有善男子善女人等發大信心。修建塔廟。承事供養。是人得大利益。獲大果報具足稱讚。名聞普徧。甚深廣大。乃至諸苾芻亦應當學（龍彌你即嵐毗尼）

都子婆羅門村

或云都夷婆羅門聚落。元是迦葉佛本生處（此村及起塔法詳如雜犍度中）

高座

祖臥切。坐去聲。坐位也。廣韻云。牀座也。僧祇律云。高牀卑牀有二種。一者下牀名卑。二者羸脚亦名卑。高者二種。高大名高。妙好者亦名高

持鉾

鉾古文作我。今作矛。三形同。莫侯切。音謀。兵器。如鋋而三廉也。酋矛長二丈。殳矛長丈二尺。而無刃。又夷矛長二丈四尺。僧祇律云。若比丘險道恐怖處行時。防衛人言。尊者爲我說法。爲說無罪（鋋音蟬小矛也。殳音殊）

持蓋

僧祇律云。蓋者。樹皮蓋。多羅葉蓋。多梨葉蓋。竹傘蓋。疊傘蓋。孔雀尾蓋。如是種種能遮雨日者皆名傘蓋。若法師律師。風雨寒雪大熱時。捉蓋爲說法。

無罪

○七滅諍法

夫欲滅四諍　備俱七種法　隨事以消殄
當須善觀察　言競二法除　覓罪四可息
犯懺應用三　事鬬與一切　斯是牟尼尊
善知諍論式　若有訟言興　此實能除滅
勿以諍止諍　令諍轉熾盛　如欲息炬火
豈可復添薪　諸有黠慧人　順從世尊誡
常修六和敬　諍自然解　愚闇盲冥者
違訓而含瞋　堅懷癡惡習　棄捨五停心
忿恨既不捐　累劫覓讎殃　苦集異熟時
果報如影響　欲滅怨結者　應修和忍教
毗婆尸佛說　是為第一道　觀彼忍辱仙
歌利割其體　得道誓先度　鹿園初唱知
既云釋迦子　當持無我智　鬬諍結長冤
焉稱釋子義　要除生死業　護戒守靜慮
慧日彰四諦　涅槃圓寂備　若求正覺果
常懷赤子行　永劫與同伴　至共轉法輪

若有諍事起。當以七法。順大師教。如法如律。而除滅之。尼皆共學。

△現前第一

現前毗尼

時諸比丘。人不現前。便作羯磨。佛言。不應人不現前而作羯磨。若作羯磨。不成。得突吉羅。云何現前。法。毗尼。人。僧。界。云何法現前。所持法滅諍者。是。云何毗尼現前。所持毗尼滅諍者。是。云何人現前。言義往返者。是。云何僧現前。同羯磨和集一處。不來者囑授。在現前得訶而不訶者。是。云何界現前。在界內羯磨作制限者。是。若諍事滅。更發起者。波逸提。若後來比丘。新受戒者。謂是初諍而更發起者。與欲已後悔者。皆波逸提。摩得勒伽論。有十種不現前作羯磨。一覆鉢。謂俗人罵謗比丘等。僧應與作羯磨治罰。不相往來。若自見過。行隨順心。求僧乞解。僧應羯磨為解。二捨覆鉢。三學家。四捨學家。如懺過法中釋。五作房。謂以故廢寺地。羯磨與居士。任其更為僧作房舍也。六沙彌。謂擯惡見沙彌。已上皆謂未受具人。不得聞羯磨法故。擯二解。及作房沙彌。但令在眼見耳不聞處立。七狂。謂無知故。不須現前。八不禮拜。九不共語。十不供養。謂比

丘爲非法觸惱比丘尼尼不得面治比丘但爲遮作不禮拜等三種羯磨

△憶念第二

憶念毗尼

時有比丘不犯重罪諸比丘皆言犯問言汝憶犯重不彼不憶犯答言我不憶犯長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止佛聽僧爲作憶念毗尼白四羯磨云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念薩婆多論云此是守護毗尼餘比丘不應出其罪過不應令憶念此謂由他數數令其憶念故佛今聽作憶念毗尼使不復更問也

△不癡第三

不癡毗尼

時有比丘癡狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘詰問不止佛聽僧與作不癡毗尼白四羯磨云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是薩婆多云此是守護毗尼

△自言第四

自言治

時比丘以天眼見他比丘犯戒不取自言便牽出門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪云何自言說罪名罪種懺悔者是云何治語言自責汝心生厭離者是

△覓罪第五

覓罪相

時比丘犯罪前後相違佛言聽僧與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪作法如滅諍犍度作羯磨已行三十五行云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是根本律云求罪自性摩得勒伽云實覓罪者先犯罪已發露後覆藏薩婆多云此是折伏毗尼三十五行如律文出

△多人語第六

多人覓罪

若諸比丘諍事現前不能滅者應多求知法比丘行籌滅諍以籌多表語云何多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷者是薩婆多云多覓毗尼者

多求因緣斷。多處求斷。從多處斷。故名多覓毗尼」

△草覆地第七

如草覆地

時諸比丘共諍。多犯衆戒。非沙門法。亦作亦說。出入無限。彼諸比丘。後自作是念。我曹若還共問此事。或能令此諍事轉深重。經歷年月。不得滅除。令僧不得安樂。以是白佛。佛言。應滅此諍。猶如草覆地。(作法如律文。)云何草覆地。此罪更不稱說罪名罪種懺悔者。是鼻奈耶律云。有所犯過。於比丘僧中。如草布地悔過。重悔過。五分律云。彼鬭諍比丘。應來至僧中。偏袒胡跪。陳說其事。乞草布地悔過。三乞已。皆舒手脚。伏地向羯磨師。一心聽受羯磨。何謂草布地。彼諸比丘。不復說鬭原。僧亦不更問事根本。十誦律釋云。布草有二種義。一鬭諍數起。諍人亦多。其事轉衆。推其原本。難可知處。佛聽布草除滅。如亂草難可整理。亂來棄之。二者有聽上座勸論諍者。使向兩衆。羊皮四布悔過。二衆者各有所助。故令各在一處。母經云。若比丘共諍欲除罪者。先共鬭者懺悔。如草敷泥上。令人過不汙。共和合懺悔覆惡上。得生善。然後悔過所犯也。律攝云。若彼此兩朋。共相紛競。各執已見。恃怙慢情。有善苾芻。於彼此朋。各令息諍。更相懺謝。說悔其罪。起卑下心。不相舉發。以草敷法。而除滅之。(此七滅諍法。詳見滅諍揵度中。)

所言諍者。律云。有四種諍。言諍。覓諍。犯諍。事諍。云何言諍。比丘共比丘諍言。引十八事法非法。乃至說不說。若以如是相共諍言語。遂彼此共鬭。是為言諍。云何覓諍。(五分云教誡)比丘與比丘覓罪。以三舉事。破戒。破見。破威儀。見聞疑作。如是相覓罪。是為覓諍。云何犯諍。犯七種罪。波羅夷乃至惡說。是為犯諍。云何事諍。言諍中事作。覓諍中事作。犯諍中事作。是為事諍。是中云何除滅。其言諍者。以二毗尼滅。謂現前多人語。或一毗尼滅。(謂現前也。)覓諍以四毗尼滅。謂現前。憶念。不癡。罪處所。(或現前憶念。或現前不癡。或現前罪處所。)犯諍以三毗尼滅。謂現前。自言治。草覆地。(或現前自言治。或現前草覆地。)事諍以一切毗尼滅。隨所犯。律攝云。

於四諍事。七法能除。是故名爲七滅諍法。既識諍事及除滅法。苾芻要行。當總言之。此別解脱戒經統明首末體義大綱。要有其十事。謂遮止。不忍不證。依仗僧伽。淨信女人。受用資具。苾芻苾芻尼俗人相涉。取食受請。威儀軌範。共相詰問。若苾芻依此十相修行之時。有二種煩惱。或客生起。由忘正念。便憶曾經遠境。起染愛心。造衆過失。復由觀前近境。起染愛心。而犯衆罪。苾芻了知起犯緣已。即於此事生對治心。令其除滅。若染緣强盛不能除遣。應就尊宿及閑三藏有德行者所請受教誡。作意觸除。若仍不息者。勤於晝夜讀誦聞思。簡擇深義。於三寳所至誠供養。師長等處忘自劬勞。盡心供給。或遊他方。或復減食。於時時中制斷飲食。或往屍林。獨居蘭若。修不淨觀等。或爲四念住。或作無常死想。冀令煩惱因斯除滅。若仍不除者。應生慚恥。作如是念。我所爲非。戒不清淨。犯小隨小。不能一一如法護持。而復受他信心施主四事供養。又復諸佛世尊及有天眼同梵行者并諸天神。悉觀見我。知我破戒。爲此不應造衆惡業。當自剋責。如救頭然。於清淨境。觀除其罪。勿致後悔。如上所説不能依行。及受信心所有衣食。皆得惡作罪。若作如前對治行時。性多煩惱。未能殄息。雖受信施者無犯。然應審自觀察。雖作種種折伏方便。仍煩惱不能除者。即應捨戒而爲白衣。勿令有罪受他信施。由受用時更造衆多罪惡之業。定感當來苦異熟果。如經廣説。應善修持。如是比丘。復有修行解脱綱要。如律本五十二卷。大小揵度并增一法中。當爲修學。此不繁述。言異熟者。一切不善有漏法爲因。能感無記之果。因果體別名異。任運酬因名熟。果異因熟。故名異熟。又因感果時。勢力成熟。異於前位。名爲異熟。舊言果報者是也。

四分律名義標釋卷第十八

音釋

[illegible] 音畜。齊也

緝綵 上音葺去聲。下音采。五彩也

胯 音跨。股也

驟　音湊。奔也
撈　音牢
噝　音孫。嘆也
壓　音意。藏也
桀　音傑
五乘　佛乘。菩薩乘。緣覺乘。聲聞乘。人天乘

四分律名義標釋卷第十九目錄

僧伽藍 摩竭國 缾沙王
種姓者 羯磨 褻衣
燭燒 差摩比丘尼 拘薩羅國
蹹梁 羨焚 提舍難陀
販賣 墊食 胡麻
黑石蜜 飯麨 摩尼
毗瑠璃 珂貝 珊瑚
生像 乾闥婆 同一師學
如水乳合 法語律語 二比丘尼
溉灌 華鬘 倡妓
唱和 俳說 鼓簧
吹貝 佯跛 或嘯
沙門釋子 婆羅門 四種諍
迦絺那衣 長衣 淨施
尼薩耆波逸提 衣已竟 除僧羯磨
非時衣 非親里
先不受自恣請 我曹 執事人
僧伽藍民 優婆塞 口可受

五綴 貿至 求縷
酥油生酥 蜜石蜜 檀越
五衣 婆伽婆 憒閙
狼藉 六枚 大釜
大甕 涅槃僧
栴檀輸那比丘尼 橛上
象牙杙 破戒見威儀 犂耆
迦羅比丘尼 張氍
跋陀迦毗羅比丘尼 價直四張氍
十六條

四分律名義標釋卷第十九

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第二十二

○比丘尼法

惟夫女人心弱。情欣恣放。諂僞多過。媟嬻無恒。故佛世尊。以應其機。防之而密。禁之以年。是每立戒。

倍逾於男。凡為遮制。嚴必加僧。苟非宿植妙因。曷由獲斯聖訓。既捨俗姨。稱為釋女者。當遵能仁之誨。蠲服蔽形。蔬食資身。寡步少言。獨情滅逸。內外根塵。使無相涉。如善護龜。巧而藏六。持戒則吉羅無犯。澄心乃觸物無移。於三藏中方便勤學。修五分與八敬。拔三毒與七支。心存圓悟。志在上乘。視四生如赤子。念三塗若已苦。早求成道。以法濟之。具如斯行。現則人天之良友。終為三界之舟航者也

凡比丘尼受大戒已。即應熟誦戒本。使無差脫。方閱律藏。令曉持犯。若智有餘。乃學僧律。俾知二部。此尼共不共別。今此尼戒所有名句。多同僧律。如前詳釋。茲復出者。以恐女志多劣。善忘不能記習僧律。故今重出。略而釋之。中有不同者。體文詳注。然此律文多是簡略。名句無幾。不能一一條列科相。但出篇目。以便尋討。若業廣知。當閱僧律

○八波羅夷法

世尊

梵音路迦那他。此云世尊。是佛十號後之一號也。謂具上九號。為物欽重。故曰世尊。天上人間所共尊。故舊稱衆祐。謂有衆德自祐。復能祐諸有情。故稱衆祐。祐猶助也

毗舍離

此云廣博嚴淨。謂其國寬平。名為廣博。城邑華麗。故名嚴淨

獼猴江

獼音迷。猴音候。此獸無脚以行消食。江應言池。此池在毗舍離宮城外五六里。是昔衆獼猴為佛穿作此池也

名字比丘尼

此以名為稱。非眞比丘尼也。或是比丘尼種族。或世間人與男女立字。喚作比丘尼

相似比丘尼

若人剃髮。不受佛戒。以其形貌威儀似比丘尼也

自稱比丘尼

謂人實非比丘尼。自言我是比丘尼。或是賊住者

賊住。謂自剃髮。不受佛戒。盜聽僧戒。或共羯磨布薩。名為賊住。此人後不聽與出家

善來比丘尼

謂有女人具信樂心。來至佛所。欲求出家。佛即喚言善來比丘尼。頭髮自落。成比丘尼。性如摩登伽

女等毗尼母經云佛在舍衛國摩登祇女來到佛所禮世尊足退坐一面佛即爲說法深悟法性得須陀洹果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀詳序如久服法者

乞求比丘尼

梵言比丘尼此言乞士女凡稱比丘皆是乞求義也如諸俗女婦人等從他乞求時亦言我是比丘尼是謂乞求比丘尼非眞比丘尼

著割截衣比丘尼

謂以諸貰價衣等割截壞色然後披著名爲能著割截衣者是名比丘尼雖著割截衣不受戒非眞比丘尼

破結使比丘尼

一切煩惱名爲結使若人出家或滿二十歲或不滿二十歲破諸煩惱盡一切漏得阿羅漢果即名得具足戒名爲比丘尼

白四羯磨比丘尼

謂受戒者無諸障難善法成就於比丘比丘尼二部僧中秉白四羯磨得具足戒是爲白四羯磨比丘尼（一白三羯磨名白四羯磨）已上諸比丘尼惟取此中比丘尼制戒

二形

亦名二根謂人一身俱有男女兩根也

黃門

謂諸不能男者此略有五種一者生二者犍三者妒四者變五者半詳如第三卷釋

偷蘭遮

此云大障謂能與善道作大遮障後墮惡道亦名麤罪

突吉羅

此云惡作身犯者名惡作口犯者名惡說

式叉摩那

此云學法女謂於二年中學其六法及比丘尼諸戒威儀也

沙彌

此云息慈。謂息世染之情。以慈濟萬物也。梵音云室羅末尼羅。此云求寂。男謂欲求趣涅槃圓寂之處也

沙彌尼

尼者女也。正梵音名室利摩拏理迦。此云勤策女。亦云求寂女。餘如上釋

滅擯

滅者絕也。沒也。擯者斥也。棄也。謂犯此戒。即應除去。不問不治。永絕捨棄。滅沒其名。更復不得入道也

最初未結戒等

謂最初犯戒人。佛未制戒。故不得罪。如須提那子。及癡狂心亂者。痛惱之所迫纏者。由彼失於本性。於自身中皆無比丘尼想。故無犯也初事竟

羅閱城

此云王舍城。是摩竭國城名也

耆闍崛山

此云鷲頂山。謂其山頂形似鷲鳥也

聚落

巷陌街衢住處名爲聚。聚外遠家名爲落。又有市名聚落。無市名村也二事竟

譽死

譽音豫。謂稱人之美曰譽也

咄人

咄音獨。喝也。呵也

惡活

活栝字入聲。生也。不死也三事竟

過人法

亦名上人法。謂四聖果等法。此法過於一切凡愚之上。人中無以等者。故名爲過人法。亦言入涅槃法。此法是佛辟支佛羅漢法也

入聖智勝法

謂佛及四果殊勝之法。非由色力及以聰明而能獲者。皆由行者精進不懈。勝妙力故。而能證入也

大姊

姊音子。女兄也。本作姉。俗作姊。姊四姓出家同歸

姓釋是為法中姊妹

增上慢

謂未得證聖而謂已得。以其聖智是增上行。於此出世增上法中起心生慢。名為增上慢也。此以其內心實為已得已證。此心增上而慢於他。是為增上慢。若自知未得上人之法。誑他言得。是為妄語。故此除增上慢不犯。（四事竟）

舍衛國

此言聞物國。此乃城名。非是國號。以其城名出人物。好行道德。五天共聞。故名聞物國。號憍薩羅

祇樹給孤獨園

祇是祇陀。此云勝。給孤獨是須達長者之稱。須達長者將金錢布地。與祇陀太子買園。為佛建寺。太子心喜。以林樹施之。以二人同心施故。故共稱名為祇樹給孤獨園

豪賓

古作賓。今作賣

大善鹿樂長者

五分律云。毗舍佉母壻名鹿子。其孫名尸利跋。尸利跋常繫念偷羅難陀比丘尼。梵云尸利跋。此言吉善。大善。吉善。義皆一也。鹿樂是父名也（壻是女夫。今俗作婿）

偷羅難陀

亦云偷蘭陀。或云吐羅難陀。又云鍮盧。此皆梵音之輕重譌轉也。偷羅義多不可翻。難陀此翻歡喜。亦釋種女。然此比丘尼解通三藏。善閑說法。六群尼中之最者。亦是大權菩薩示現。致佛結戒也

阿姨

阿阿葛切。音遏。俗呼為亞姨。今稱比丘尼為阿姨者。有云以大愛道比丘尼是佛姨母。故傚喚阿姨。餘如比丘尼犍度中釋

捉鳴

鳴謂鳴唼其口也。即口之相近也

酸棗

五分律云。彼問言。汝須何物。尼答言。我須乾棗。便買與之。比丘尼以手捧棗。問言。汝見是乾棗不。答

言。見比丘尼言。若人繫心於不可行欲處。神明乾縮亦如此也

從腋

腋音亦。是左右肘脇之間也

若捺

捺音納。搦也。手按之也

捉髀

髀音彼。兩股也

阿修羅

此翻無端正。謂男醜女端正故也。又翻非天。謂此神果報最勝。鄰次諸天而非天也

尼師壇

此云坐具。或云隨坐衣。又云隨足衣。謂將隨行坐臥不得離故也

革屣

屣音徙。皮履也。熟皮曰韋。生皮曰革也。草曰屝。麻曰屩。皮曰履。屝音費。屩音腳

僧伽婆尸沙

僧伽。此云衆。婆尸沙者。是餘殘義。總略言之。名僧殘。如人爲他所殘。尚有咽喉。名之爲殘也。如二人共入陣間。一爲他所害命絕。二爲他所害命根少在不斷。若得好醫良藥。可得除瘥。若無不可瘥也。犯僧殘者亦復如是。有少可懺悔之理。若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清淨大衆不可除滅。是名僧殘也。五事記

沙樓鹿樂長者

鹿樂或云鹿子。此亦鹿子長者兒也

屏處

屏音平。屏者。是隱蔽處也

相倚

倚音椅。依也

八事

一捉手。二捉衣。三入屏處。四共立。五共語。六共行。七身相倚。八共期

王挽

挽音晚。牽引也

夜叉

此云勇健亦云暴惡有光迅飛如流世人見光謂之流星口中出烟誑世人云落星一念能至百千由旬

有剩

剩音次逼僞也六事竟

坻舍難陀

坻舍是星名或遇此星直月而生故以爲名也坻音邸

明相

謂東方已赤也此約日未出前二刻爲曉是明相也又以覩見掌文爲限也

命難

謂恐有失命因緣也

梵行難

謂恐有破戒因緣也七事竟

拘睒彌國

中天竺境周六千餘里國大都城周三十餘里睒音閃

瞿師羅園

瞿師羅此云美音是長者名也園在城之東南不遠

闡陀比丘

又名車匿佛未出家時爲佛守馬人也

綮次比丘尼

或名優蹉是闡陀妹有云是其姊也綮亦作啟

教增戒心慧

教增戒者謂教增五篇戒學教增心者謂教增得四禪教增慧者謂教增明見四諦又教增戒者教律藏教增心者教經藏教增慧者教論藏

非法別衆

謂同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在前應呵者便呵此名別衆彼作白二羯磨作白四羯磨白此事乃爲彼事羯磨此名非法是爲非法別衆羯磨

非法和合衆

謂同一住處和合一處羯磨。應與欲者與欲。在現前應得呵者不呵。（此名和合）作白二羯磨。作白四羯磨。白此事乃為彼事作羯磨。（此名非法）是為非法和合衆羯磨

法別衆

謂同一住處羯磨時。有不來者。應與欲而不與欲。在現前應得呵者呵。（別衆）彼作白二羯磨。白四羯磨。如法作。（是法）是為法別衆羯磨

法相似別衆

別衆如上釋。法相似者。作白二白四羯磨。前作羯磨而後作白。（此是法相似也）是為法相似別衆羯磨

法相似和合衆

和合衆如上釋。法相似亦如上釋。已上五種羯磨。皆不如法。若僧作此等羯磨者。以不如法。故不犯。

毗尼

此云善治。謂自治婬怒癡。亦能治衆生惡。也亦云滅惡。謂佛所說。作無作。戒能滅身口之惡。故云滅惡也。（八事覺）

〇十七僧殘法

無根

根者。謂見聞疑根也。見根者。實見彼於八波羅夷中犯一事。若他見者。從他聞。是謂見根也。聞根者。若聞彼犯梵行。乃至於八棄中隨犯一事。若彼說。從彼聞。是謂聞根也。疑根者。有二種生疑。一從見生疑。若見與男子入林出林。乃至手捉刀血汙與惡知識伴。是謂從見生疑。二從聞生者。若在暗地。若聞牀聲。乃至聞言我得上人法。是謂從聞生疑。除此三根。已更以餘法謗者。是謂無根也。不問前人清淨不清淨。無此三根謗時。皆名無根（以後四波羅夷謗者亦爾）

異分事中取片

異分者。八波羅夷是。此中若犯一事。即非沙門。非釋女。失比丘尼法。涅槃無有其分。以涅槃乖生死故。故名異分。片者。諸威儀中小小事也。謂取波羅夷法中小小之罪。謗他言犯波羅夷也。

阿蘭若

◎須下疑脫臾字

此云閑靜處。謂離村落五里之處也

精舍

所謂精舍者。非以其舍精妙。由其精練修行者所居故。謂之精舍也

詣官

詣音藝。至也。善見律云。若人偷比丘尼衣。不得言是賊。但言此人取貧道衣去。若人當劫奪尼。得就王乞護身。不得稱名字。若道名字。犯。又云。若人入尼寺。所伐樹木。不得奪刀斧。及打壞。若打壞。應還直。若不還。計直多少犯罪

一念頃

一念中有九十刹那。一刹那經九百生滅。僧祇律云。二十念名一瞬。頃二十瞬名一彈指。二十彈指名一羅豫。二十羅豫名一須臾。日極長時有十八須臾。夜極短時有十二須。（夜長日短。反上應知）

波斯匿

此云勝軍

梵志

即婆羅門也。其人種類自云。從梵天口生。四姓中勝。故獨取梵名。以爲是梵天苗裔也。唯五天竺有。餘國皆無

離奢

此云皮薄。亦云同皮

王舍城

即羅閱城

僧伽藍

此云衆園。謂生植佛子道種根芽聖果處也。此方名寺。又名院。又名精舍

摩竭國

此云善勝國。亦云無惱國

缾沙王

此云影勝王。亦云勝身王

種姓者

舍夷（貴姓也。即釋迦所住處。以住處而立其姓也）拘離。（亦作拘梨。是羅摩伽國人種姓也）彌寧（未詳）跋耆。（此云金剛）滿羅（或作摩羅。又作末羅。此云力士）蘇摩（此云月）

羯磨

此云作法辦事

褰衣

褰音牽。所謂褰裳涉水。是也

觸嬈

嬈音鳥。戲弄也

差摩比丘尼

差摩亦作讖摩。此云安隱。此比丘尼得慈心三昧。智慧聰明。於五百阿羅漢比丘尼中。最為上首

拘薩羅國

是舍衛城之國號。乃波斯匿王所治之境也（拘亦作憍）

躡梁

躡音捻。登也。蹈也。梁者。橋梁也

羮羹

羹音耕。五味和羹也。羮同鬻

●律藏卷第二十三

提舍難陀

提舍。即坻舍

販賣

販音范。賤買貴賣。曰販

莖食

莖音恒。草木榦也。說文云枝柱也。枝生於莖。故曰枝柱

胡麻

一名巨勝。本生胡國。故名胡蘇。黑色。俗呼為黑芝蘇是也。八穀之中。最為大勝。故曰巨勝也

黑石蜜

是甘蔗糖之堅硬者。有黑白二種

飯麨

麨音炒。謂粳米粟米麥米等。炒以磨粉為麨。或散麨或以糖蜜搏之

摩尼

此云如意珠。又云離垢。由其寶光淨不為垢穢所染。此寶珠在龍王項中。人得此珠。毒不能害。入火不燒。按此寶天上人間俱有。惟人間功德相少。不具足耳

毗瑠璃

毗或作吠。或無毗字。瑠或作琉。古字但作流離。後人加其玉。原是梵語。何勞加玉。此翻爲青色寶。亦翻不遠。謂天竺有山。去波羅奈城不遠。山出此寶。因以爲名也。或云紺瑠璃。紺者謂青而含赤色也。

珂貝

珂音軻。一云瑪瑙。潔白如雪者。一云螺屬。生海中。或云貝大者曰珂。

珊瑚

梵語鉢攞娑福羅。此云珊瑚。形如枯樹。赤色。大論云珊瑚出海中石樹。外國傳曰大秦西南漲海中。可七八百里。到珊瑚洲。洲底盤石。珊瑚生上。人以鐵網取之。述異記曰。珊瑚樹碧色。生海底。一株數十枝。枝間無葉。大者高五六尺。小者尺餘。(大秦即波斯國在西天竺外今東海亦有珊瑚)

生像

外國喚金爲生。稱銀名像。謂金生色本自黃。故云生。像者似也。謂銀可以染色似金。故云像。

乾闥婆

此云香陰。亦云陵空之神。即天帝樂神也。

同一師學

謂同一如來大師教法中學十二部經。體無別故。

如水乳合

謂如來十二部經。體無有別。行與理順。一相無差。如水與乳合爲一體。無別色味也。

法語律語

法語者謂語詞圓足。律語者合理無差。又能引實義。名曰法語。出柔輭言。名曰律語也。

二比丘尼

一名蘇摩(蘇字上聲。摩如上釋)。二名婆頗夷(或云婆頗)。僧祇律云。一名眞檀。是釋家女。二名鬱多羅。此云上也。

溉灌

溉音既。灌也。灌音貫。溉也。澆也。

華鬘

鬘音蠻。梵言磨羅。此云鬘。天竺結鬘多用蘇摩那華。行列結之以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。

或首或身以爲飾好

倡妓

倡俗作娼同音昌女樂也妓音計亦女樂也

唱和

唱音暢引先也發歌謂之唱也和禾字去聲謂聲音相和前後之相隨也

俳說

俳音牌俳優雜戲也

鼓簧

簧音黃謂笙竽管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲名之爲簧故笙竽皆謂之簧也

吹貝

貝乃蠡之大者吹之以爲節樂也

佯跛

佯音羊詐也跛波字上聲足行不正也

或嘯

音笑蹙口而出聲也

沙門釋子

沙門此云功勞言其修道有多勞也又翻勤行謂勤行衆善止息諸惡也佛法及外道凡出家者皆名沙門釋是釋迦此云能仁今言沙門釋子者謂揀餘沙門也此總有四句以別沙門義是釋子非沙門乃王種也是沙門非釋子婆羅門也(諸外道出家修行者)是沙門是釋子乃比丘也非沙門非釋子二下姓也(一商賈二農作)增一阿含經佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋子所以然者生由我法生成由我法成其由四河入海無復本名同名大海又長阿含經佛告比丘若有人問汝誰種姓當答彼言我是沙門釋種子也親從口生從法化生現得清淨後亦清淨當來彌勒弟子皆稱曰慈子

婆羅門

此云淨行亦云梵志乃天竺四姓中之一姓或出家或居家以修道爲務餘如上釋

四種諍

一言諍者比丘尼共比丘尼諍言引十八諍事共

諍言語。遂彼此共鬬。二覓諍者。比丘尼與比丘尼覓罪。三犯諍者。犯七種罪（波羅夷乃至惡說）四事諍者。言諍中事。作覓諍中事。作犯諍中事。作名爲事諍也（十八諍事。如破僧犍度中出）

〇三十捨墮法

迦絺那衣

此云功德衣。七月十五日自恣竟。十六日受。受此衣已。得畜長衣。離衣宿。別衆食。展轉食。得食前食後不囑授。餘尼入聚落。至十二月十五日捨。是名衣已捨。捨已不復得五事利益

長衣

長音場去聲。餘也。剩也。若布長一尺六寸。濶八寸。即名長衣。此謂長衣中極少之量也

淨施

淨施有二種。一眞實淨施。謂眞實施與他。二展轉淨施。謂對彼作法。文如餘處釋

尼薩耆波逸提

尼薩耆。此云捨。波逸提。此云墮。謂犯此罪。已其物應捨與僧。乃至一人。餘有墮罪。應對一清淨比丘尼悔過

衣已竟

謂五衣已竟也

除僧羯磨

若有病緣。糞掃衣重。不堪持行。應僧中三乞不失衣羯磨。僧作白二羯磨。與彼不失衣法。故此除僧羯磨。不犯（詳如大律）

非時衣

時者。謂不受迦絺那衣。有一月名時。（七月十六日至八月十五日）受迦絺那衣。有五月名時。（七月十六日至十二月十五日）若此二時中所得衣者。名爲時衣。除此二時。於餘時所得衣者。名爲非時衣也

非親里

謂非父母親里。乃至七世無親也。若親里者。父母親里。乃至七世有親也

先不受自恣請

謂先未曾受施主恣懸隨意請許。尼求索也

我曹
曹音早平聲。輩也。衆也。
執事人
謂執作衆務給事比丘尼之淨人也
僧伽藍民
謂守護寺門人。或自發心。或檀越雇來
優婆塞
此云近事男。謂受五戒者
口可受
謂口言諸。即置地受也
五綴
綴音惴。合聯也。連補也。雜事云。諸苾芻尼。隨處安鉢。鐵遂生垢。或因打擲。多有損壞。佛言。應以薄錫替鉢。而用彼便以錫遍裹其鉢。佛言。不應以錫遍裹其鉢。可為小替。纔承鉢底。彼作種種奇異形勢。佛言。不合。替有二種。一如菩提樹。及多根樹葉。二如手掌。多根樹即尼拘律樹
貿至
貿音茂。交易也
求縷
縷音樓。綫也。綫線同
酥油生酥
酥者是牛羊等乳。抨鑽成之。油者謂胡麻蔓菁等油。生酥者謂牛羊等諸生酥。淨灑洗無食氣。一受得七日服
蜜石蜜
蜜謂諸蜂蜜也。石蜜如上釋
●律藏卷第二十四
檀越
檀是梵音。此云施。越是此方之言。謂人能行施。即得超越貧窮海矣
五衣
一安陀會。二鬱多羅僧。三僧伽梨。四僧祇支。五覆肩衣。根本羯磨云。一僧伽胝。即僧伽梨。二嗢怛羅僧伽。即鬱多羅僧也。三安怛婆娑。即安陀會。四厥蘇洛迦。下裙。五僧脚崎。掩腋襯衣。此五衣者。尼所要用。三衣如舊。餘二須論。

厥蘇洛迦。正譯名篇。意取形狀立目。（以其兩頭縫合形如小篅也）即是尼之下裙。長四肘。寬二肘。兩頭縫合。著時入立。擡上過臍。各疊兩邊。雙排後掩。繫以腰絛。在踝上二指。此是西方尼衆著裙之儀。惟此一裙。更無餘服。以是燠地。尤事長道。不同寒國重數須多。舊云厥修羅。或云祇修羅者。皆譌也。（繫絛之式。量與僧同。如衆學法中釋）僧脚踦者。即是此方覆膊。更長一肘。正當其量。用掩肩腋。佛制。恐汙三衣。先用通覆兩肩。然後於上通披法服。繞頸令急。級絇紐於肩頭。其絇紐與衫絇相似。衣總覆身。元不露膊。雙手不出。斂在胷前。同阿育王像。乃至禮敬三寶。及受大戒。噉食之儀。曾不暫許露出胷膊。尼在寺時。法皆如是。僧亦同此。然噉食禮拜之時。僧便露膊。五天皆爾。不見僧尼披覆膊者。若在寺中無帶絇紐。法由氎布輕澀。肩頭不墮。此方絹滑。施帶胷前。自是一家容儀。非關佛制。則但由先來翻譯。傳授不體其儀。云僧祇支。復道覆肩衣。然覆肩衣者。即僧脚崎。喚作僧祇支。乃是傳言不正。此二元是一物。强復施其兩名。祇支似帶本音。覆肩律無斯目。又此方古舊祇支。亦非本様。合是厥蘇洛迦。而繞偏開一邊。事當下裙也。此此等非眞。各有參差。著用亦未閑其軌則。略註大綱。廣如餘處。自非親觀西國。誰復委的元由。設有見此告言。改者萬中有一。即似三衣之類也。既如留同執舊。不肯隨新。斯乃知而故爲。違教之愆。誰代之也。

婆伽婆

此是世尊有大功德至聖之名。體含多義。不可直翻。如智論云。婆伽。秦言德。婆言有。是名有德。又婆伽名分別。婆名巧。巧分別諸法總相別相。故名婆伽婆。又翻有名聲。謂無有得名聲如佛者。或云婆伽梵。新云薄伽梵。釋陀羅尼云。婆伽梵者男聲呼也。婆誐嚩底女聲呼也。二俱會意。釋云世尊。若依聲明。敵對釋者。婆伽云破。梵翻爲能。能破四魔。名婆伽梵。又云薄阿梵。依聲明論云。薄名爲破。阿名無生。梵名爲證。智能證阿。名爲阿梵。由阿梵故能破煩惱。故佛世尊。不生不滅。不來不去。不一不異。

不斷不常。不增不減。具如是德。名薄阿梵。又云薄伽梵。薄伽云福智。梵名爲具。會意釋云。由具福智莊嚴滿足。名薄伽梵。又薄伽梵亦是男聲。呼佛地論云。薄伽梵聲依六義轉。一自在。二熾盛。三端嚴。四名稱。五吉祥。六尊貴。頌曰。自在熾盛與端嚴。名稱吉祥及尊貴。如是六德義圓滿。是故彰名薄伽梵。其義云。何謂如來永不繫屬諸煩惱。故具自在義。猛燄智火所燒鍊。故具熾盛義。妙三十二大士相等所莊飾。故具端嚴義。一切殊勝功德圓滿。無不知。故具名稱義。一切世間親近供養。咸稱讚。故具吉祥義。具一切德。常起方便利益安樂一切有情無懈廢。故具尊貴義（已上廣釋。爲欲令知如來有此衆德故也）

憒閙

憒音膾。亂也。閙音鐃去聲。不靜也。擾也

狼藉

狼音郞。獸名也。似犬。銳頭白頰。高前廣後。其性多貪。故曰貪狼。跦擢其草使之雜亂。故曰狼藉。藉音寂。草不編。離披雜亂也（擢音濯。反覆也）

六枚

枚音梅。箇也。數物幾箇曰幾枚

大釜

釜音輔。鍑屬。無足。大口。古時釜量六斗四升。本作鬴字

大甕

瓮亦作甕。同音翁去聲。汲水瓶缸也

涅槃僧

此云裙也

栴檀輸那比丘尼

栴亦作旃。旃檀是香名。輸那者。苑法師云。輸宜借上聲呼。正曰輸羅。此翻爲勇猛也。增一阿含經云。降伏外道。立以正教。所謂輸那比丘尼是

橛上

橛音掘。木段。以木段安牆壁上也

象牙杙

杙音亦。橛也。謂牆壁間杙。翹上如象牙也

破戒見威儀

破戒者。謂犯波羅夷。僧殘。偷蘭遮。破見者。謂破於正見。起於六十二見。諸邪見等。破威儀者。謂犯波逸提。悔過法。突吉羅。惡說也

黎奢

即離奢。如上釋

迦羅比丘尼

迦羅。此云黑色

張㲲

㲲音牒。細布也。天竺白㲲。幅寬二肘。若是大㲲。則與袈裟量同。亦爲一幅。似西洋布。此方皆無

跋陀迦毗羅比丘尼

跋陀。亦云跋陀羅。此翻爲賢。迦毗羅。此云黃色。言此比丘尼身體金色。端正細輭。猶如天身。或云迦毗羅是姓。即大姓迦毗羅婆羅門女也

價直四張㲲

五分律云。直四大錢。按此四㲲。價直四迦利沙波拏。言錢者非也。（迦利沙波拏。原是數名。非錢號）僧祇律云。四羯利沙槃者。四四十六。故錢。（即十六分也）毗尼母經云。冬天遮寒極重價衣。用四迦羅沙毗作。不得過。（羯利沙槃。迦羅沙毗。迦利沙波拏。此皆一號。由音有輕重之譌耳）

十六條

按天竺一迦利沙波拏。分爲四分。一分有五磨灑。一磨灑有八十貝齒。四分共有二十磨灑。總得一千六百貝齒。此是一迦利沙波拏爲一千六百貝齒之數也。今此十六條。即十六分。是四迦利沙波拏。四四十六分。共有八十磨灑。總得六千四百貝齒。此是四迦利沙波拏之大數也。餘如大僧初篇中釋（磨灑亦是數名。是貝齒許八十箇名。若言一分。則有五磨灑。五磨灑大數總有四百貝齒。貝齒俗呼名海巴。小兒常帶壓驚。又呼爲壓驚螺。上古皆爲貨用。至秦乃廢。貝行錢。今摩竭國。猶現用也）

四分律名義標釋卷第十九

音釋

媟嬻　上音屑。下音讀。慢也

五分　謂一戒。二定。三慧。四解脫。五解脫知見

三毒　貪。瞋。癡

七支 殺盜婬妄言綺語兩舌惡口
四生 胎卵溼化
三塗 地獄餓鬼畜生
蠃 同螺
蹙 音促
諾 音納
抨鐵 上音烹下音劕
鍑 音富大釜也

四分律名義標釋卷第二十目錄

釋翅搜迦維羅衛國尼俱律園 波逸提
毀訾 麤惡罪 除僧羯磨
實者 五六語 有知女人
鬼神村 生種 嫌罵
澆泥 戶扉 窻牖
覆苫 施一食處 非時
食家 四月 軍陣
鬪戰 擊攊 淨施

靑黑木蘭 麤罪 若二若三
與欲 手搏 刹利
未藏寶 門閫 八指
陛孔 兜羅綿 噉蒜
摩訶波闍波提 胡膠
適意 茄蔞草 烏銜
問訊 謦欬 樹株
汪水 巷陌 摩納
鑿上 埵上 識摩比丘尼
呪詛 南無 迦羅比丘尼
椎胷 食噎 婆祇陀國
襯身衣 桑風 汎襴
蹹殺 反叛 模法
盡漬 磔手 六雜事
跋難陀 袈裟 出迦絺那衣
舂磨 炊飯 嗤笑
自手紡績 支節呪 刹利呪
鬼呪 吉凶呪 解知音聲

轉鹿輪卜　治腹內蟲病呪
治宿食不消呪　治毒呪
婆羅　六法　[illegible]鞞跋
瘡瘧　安陀會　鬱多羅僧
僧伽棃　僧祇支　覆肩衣
癰疽　白癩　乾痟
二形　三昧　正受
須陀洹　斯陀含　阿那含
阿羅漢　腐爛藥　具足戒
昏嫁婦　由延　果蓏
賊寇　迦毗羅長老　所諱
瘋痒　衿䘸衣　用毳
劫貝　俱遮羅　鍋摩
野蠶綿　手脚釧　隈處
傘蓋　跣行　作屎
洟唾　二道合　一錢
罽那絺羅國　多羅葉　立塔
優婆夷　伽羅旃檀陀輸那

波羅提提舍尼

四分律名義標釋卷第二十

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

〇一百七十八單提法

釋翅搜（釋種也。）迦維羅衛國（赤澤國也。）尼俱律園（無節樹園也。）

此是佛本生國也

波逸提

此云墮。謂墮在燒煮覆障地獄也。

毀呰

呰，音子。呵也。口毀也。

偷蘭遮罪

謂初二篇及二篇中方便罪也

除僧羯磨

此因比丘尼自犯衆罪。復於他俗家作無利益事。三諫不止。聽僧作白二羯磨。差比丘尼往白衣家說其罪過。唯除此羯磨差往。已說舉其罪。尚說無

犯

實者

謂自實得過人法。向未受大戒人說。波逸提。若未得妄言。得波羅夷。

五六語

五語者。謂五陰法。及所有五蔭相應之法。六語者。謂六根。及所有六蔭相應之法。此等皆是爲彼解說。如云色無我。乃至識無我。眼無常。乃至意無常。

有知女人

謂識知善惡。能解人情語言意趣。可作證明者。又要是白衣。一切出家人。亦不得以事同故也。

鬼神村

村者。聚也。謂一切鬼神。依託而住。猶若人村。故名草木爲鬼神村也。

坐蓐

蓐音肉。薦也。以茭蒲等草爲之。今借音爲因蓐字。別作褥非。

嫌窄

嫌音賢。不平於心也。憎也。窄音側。狹也。迫也。

澆泥

澆音驕。漓也。

尸扉

尸是門。戶扉音非。戶扇也。以木爲之曰扉。以葦爲之曰扇。

窻牖

窻音滄。牖音有。在牆曰牖。在屋曰窻。穿壁爲之也。

覆苫

苫音閃平聲。亦音扇。蓋也。又編茅覆屋曰苫。

施一食處

謂有檀越。於無住處村。建立福舍。凡有出家者。至限施一食。或與一宿。無病比丘。應受一食。不得過受也。

非時

從旦至日中。名爲時。從中至暮。乃至明相未出。皆名非時也。

食家

食者男以女爲食女以男爲食謂男女行交會時更相受用故名爲食也若白衣舍行婬欲處更無別人於此處强坐令他夫婦所欲不得隨意者故得罪若斷婬家受齋家若有尊重人在座若此舍多人出入處並皆無犯

四月

謂夏四月此亦不必定應隨施主請或春四月或冬四月或半月一月乃至四月但不得過彼所請之限若過限索者得罪除常請等不犯

軍陣

陣音振師旅軍兵行列也

鬬戰

鬬音斗去聲競也爭也戰音旃去聲鬬也

擊攊

攊音歷擊攊者以指挃其肉令癢而取笑也

淨施

二種淨施如上釋眞實淨施者要問主然後得著展轉淨施者問與不問隨意著用無犯

靑黑木蘭

靑者非大靑及純靑也黑者是泥也木蘭者此是木名取其皮以染赤色也

麤罪

麤罪者謂波羅夷中偷蘭遮罪及僧殘僧殘中偷蘭遮罪若覆他波羅夷卽自得波羅夷

若二若三

謂比丘尼曾已二三番同作布薩聽說戒經今自知有罪恐餘比丘尼發舉其事故詐言始知也

與欲

欲者謂僧如法羯磨斷事自心樂欲共同而自有三寶等緣者卽應與欲（具修威儀對一比丘尼言）大姊一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲（一說若布薩時應言與欲淸淨若自恣時應言與欲自恣）

手搏

搏音博謂作打心擬手向彼惟不著其身耳

利利

此云田地主此是世界初之王種也今若立王時

取四大海水灌其頂上。故名爲剎利水澆頭王。斯其嫡也。若餘種姓以水灌頂立爲王者。亦名爲剎利水澆頭王

未藏寶

謂夫人共王宿時。著金銀衆寶瓔珞而此寶未藏畢時。名未藏寶

門閫

閫音域。門限也。謂門下橫木爲外內之限也

八指

謂如來八指也。如來八指當常人二十四指。又言如來一指闊二寸。八指當一尺六寸也

陛孔

陛音皮上聲。牀陛也。言除入陛孔者。謂除牀脚上入陛孔木也。毗尼母論云。作牀法一切牀脚除上入陛下八指也

兜羅綿

兜羅者草木華綿之總稱也

●律藏卷第二十五

噉蒜

蒜者葷辛菜也。凡物辛臭者皆曰葷也。有物葷而非辛者。阿魏之類是也。有物辛而非葷。薑芥之屬是也。有物葷而復辛。五辛是也。佛戒五辛以其臭穢能障聖道。食之者必招無間之業。今人不能戒卽是不欲見聖道而甘爲無間之罪。嚮者如楞伽經佛告大慧如是一切葱韭薤蒜臭穢不淨。能障聖道。亦障世間人天淨處。何況諸佛淨土果報。又楞嚴經云。熟食發婬。生啖增恚。十方天仙嫌臭遠離。諸餓鬼等舐其脣吻。常與鬼住。福德日消長無利益。大力魔王現作佛身。來爲說法。非毁禁戒。讚婬怒癡。命終爲魔眷屬。永墮無間。故涅槃經云。食者當生苦處。汙穢不淨。又金棺敕福經云。飲酒食肉五辛之人。雖造經像。勞而少功。主匠無益。諸天不祐。又雜阿含經云。食五辛人觸穢三寶。死墮屎糞地獄。出爲野狐豬狗。若得人身。其體腥臭。又決定經云。若人食酒肉五辛入伽藍。墮豬胎中。後得人身。常患腋氣。報應經云。七衆不得食肉葷辛。有

病開在伽藍外白衣家服滿四十九日香湯澡浴。然後讀誦不犯罪僧祇律開病比丘服蒜聽七日在一邊小房不得臥僧牀褥講堂處大小便處皆不得到不得僧中食不得就佛禮拜得下風遙禮七日滿澡浴熏衣方得入衆若種蒜若山蒜如是此蒜及餘一切若生若熟若葉若皮悉不得食五辛者一葱二薤三韮四蒜五興渠興渠者梵音稍訛正云形具此方本無惟慈嶺三藏自西域歸至于闐方見餘國不䙡其根暴如細蔓菁根而白臭如蒜彼國人種取根食之時三藏多到彼國不見其枝葉蓋音九蓋嘗被

摩訶波闍波提

此云大生主亦云大愛道是佛姨母也

胡膠

胡國多出此膠故名胡膠是彼方之樹膠也

適意

適音釋如也自得也廣雅云適善也謂事物善好稱人心也

茄藝草

此是梵音西國草名非取草頭爲義經音義作結縷字言上林賦云布結縷攢戾莎爾雅傳縷目孫炎云三輔日結縷今關西饒之俗名句屢草也

鳥銜

銜音鹹凡口含物皆曰銜也

問訊

訊音信言也謂發言慰問以伸敬誠也

謦欬

謦音卿上聲欬音慨謦欬之聲也又輕曰謦重曰欬

樹株

株音諸木根入土曰根土上曰株也

汪水

汪音枉平聲汪水池水也又停水曰汪又深廣也

巷陌

巷音學去聲里中巷也直曰街曲曰巷陌音麥市中街也

摩納

此云年少或云那羅摩納此云人皆一也

墼上
音吉。未燒甎坏也
埵上
音朶。堅土也
●律藏卷第二十六
譏摩比丘尼
亦作差。摩義如前釋
呪詛
詛阻字去聲。盟詛也。孔氏曰。詛小於盟。釋文云。以禍福之言相要曰詛。今言呪詛。謂呪願使之沮敗也
南無
或作南摩。或作曩謨。又作那謨。此云歸命。亦云歸依。謂舉自身命而歸依。以顯誠敬之極也。善見論翻爲歸命覺。覺即佛也。般若經云。佛言若有一人稱南無佛。乃至畢苦其福不盡。智論問曰。云何但空稱名字。便得畢苦。其福不盡。答曰。是人曾聞佛功德。能度人老病死苦。若多若少。供養及稱名字。

得無量福
迦羅比丘尼
根本尼律云。黑色苾芻尼。本是外道。常與諸尼共諍
椎胸
椎音垂。擊也。然西國俗士。終殁臨喪。方以拍額椎胸。哀號相泣。顯其不吉。出家之人。永絕斯模。豈得越釋父之門。而返習俗形儀。設有爲之。即非釋女也
食噎
噎音謁。食窒。氣不通也
婆祇陀國
亦作婆祇提。又婆伽陀。即摩竭提國。是中天竺境
如上釋
襯身衣
襯音藽。近身衣也。近身而著者。名襯身衣。臥時覆身上。亦名襯體衣。此有三種。作上者。從覆頭下至踝。舒覆左手掩令等。沒中者。從覆頭下至半脛。舒

擐左臂。掩等至腕。下者從覆頭下至膝。舒擐左臂。

掩等半肘

彜風

亦與恭同。𤄊報切。庖字去聲。暴暴卒起貌。又猛也。

猝也。急也（此與𩗗𩗗之彜不同。𩗗彜字從米）

汎漲

汎音泛。漲音障。大水泛溢也

蹹蹀

蹹。踏。蹋。三形同。達合切。談字入聲。踐也

反叛

叛。盤字去聲。背叛跋扈也。跋扈乃強梁之義

模法

模音謨。模範也。規模也

㵒漬

漬音恣。浸也

磔手

側格切。音窄。張也。開也。謂張指盡兩端也。佛一磔手。廣二尺。又云佛一磔手者。中人三磔手。此當常

人一肘半也

六難事

毗尼母經云。一父母難。二兄弟姊妹難。三六親難。四國王大臣難。五盜賊難。六野獸難

●律藏卷第二十七

跋難陀

此云歡喜賢。亦云近歡喜

袈裟

袈裟是赤色義。亦是赤色草木之名。因將此草以染衣。使作壞色。故就而號之爲袈裟。卽壞色衣。壞其五大色而成沙門之服也

出迦絺那衣

謂至十二月十五日。衆僧羯磨共出此衣也。若出此衣已。五事利益不復得。餘如上釋

舂磨

舂。椿音。擣米也。持杵臨臼爲之舂也。磨。眉波切。摩去聲。北方名磑。江南呼磨也（此亦方土物異。名號不同故也）

炊飯

炊音吹。爨也。取其進火謂之爨。取其氣上謂之炊。爨音竄

嗤笑

嗤抽知切。音鴟。廣雅云。嗤輕也。謂相輕笑也

自手紡績

紡妃兩切。音倣。說文云。網絲也。績資昔切。音迹。緝麻也。十誦律云。若爲縫衣繩線。乃至六兩不犯。內法傳云。擎鉢乞食。足得養身。雖曰女人有丈夫志。豈容恒營機杼。作諸雜業。廣爲衣服。十重五重。禪誦曾不致心。驅驅鎮懷情志。同俗粧飾。不顧戒經。宜可門徒共相撿察。西國尼衆斯事全無。並皆乞食。資身居貧守素而已。問曰。若爾出家尼衆。利養全稀。所在居寺。多無衆食。若不隨分經營。活命無路。輒違律教。便爽聖心。進退兩途。如何折中。身安道盛。可不詳鬧。答曰。本契出家。情希解脫。絕三株之害種。偃四瀑之洪流。宜應畢志杜多。除苦樂之邪徑。教心少欲。務閑寂之眞途。奉戒昏旦。斯卽道隆。覺念身安。將爲稱理。若能守律。決錄貞疎。則龍鬼天人自然遵敬。何憂不活。徒事辛苦。至如五衣瓶鉢。足得全軀。一口小房。彌堪養命。簡人事。省門徒。若玉處泥。如蓮在水。雖云下衆。實智等上人矣。杜多卽頭陀。此云抖擻

支節呪

或云解支節呪。支謂體之四支也。節謂身筋節也。此戒不得誦習世俗呪術。後第六十九戒不得學世俗伎術

剎利呪

此呪出天竺剎利書也

鬼呪

謂起尸鬼呪也

吉凶呪

謂知人吉凶生死之相也

解知音聲

謂解知一切禽獸音聲也

轉鹿輪卜

亦名轉禽獸輪卜。謂作諸禽獸形像。周帀行列。旋轉以卜吉凶。亦出天竺鹿輪書。然天竺異書總有

六十四種世術無不備焉

治腹內蟲病呪

腹內蟲病者。即是蠱病也。今用厭蠱鬼名呪治之

睺睺　奴吒鴦睺睺　尼多那睺睺　阿若兜睺

睺　阿吒鴦睺睺　毗律多睺睺　奴吒鴦睺睺

莎訶

三升水銅盆上。以白練覆上。以七枚楊枝縱橫安上。呪三七徧。用竟棄之廁中（或用滅罪呪。或用六字大陀羅尼呪呪之即瘥。凡誦持呪法。必須專心至誠信而無疑。即隨念所求無有不遂除者）

又觀世音菩薩說除卒得腹痛陀羅尼呪

南無勒囊利蚍蚍　南無阿利蚍　婆路吉坻舍

伏羅蚍　菩提薩埵蚍　摩訶薩埵蚍　多擲哆

究之究之　羅之羅之　阿羅三婆陀尼移　莎

訶

若人卒得腹痛病。困宜急呪蘺水三徧。令腹痛者

飲之。其痛即差

治宿食不消呪

六字大陀羅尼呪曰

斯（須何切）地（除蒢切）梯（吐稽切）曇（徒紺切）安（於輌切）荼（徒嫁切）蒢

一般荼（徒嫁切）蒢二葛羅驪（除寄切）稽由蒢薩帝婆帝

三耶蒢婆帝四底闍婆帝五頻頭摩帝六

佛告阿難。是呪能令宿食不消。尋得消化。能除吐

下等病。能除風病。熱病。冷病。雜病。能滅一切諸邪

呪術。能滅起屍。能滅一切形像厭蠱。阿難。若有人

知此神呪姓名者。彼則不怖畏王難。不怖畏怨敵

難。不怖畏賊難。不怖畏火難。不怖畏水難。若於城

邑聚落。及在曠野。悉無所畏。亦不為他人伺求其

過。無過可說。若食毒藥。毒不能害。轉為利益。此六

字大陀羅尼呪。乃是七三藐三佛陀所說。亦是梵

王娑婆主釋提桓因四大王所說。亦皆隨喜。破諸

呪術。消伏死屍。一切形像厭蠱。皆悉破壞斷滅

又佛說神水呪。療一切病

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛　南

無諸佛　南無諸佛弟子　南無諸賢聖師　南

無諸賢聖弟子（某誦七佛名字）第一唯衛佛　第二唯式

佛　第三隨葉佛　第四拘留秦佛　第五拘那

含牟尼佛　第六迦葉佛　第七釋迦牟尼佛

此是佛說神呪。隨呪井池河泉。呪之三徧。飲者百病皆除

治毒呪

如藥揵度中。持自護慈念呪。以免蚰毒。是也　如佛說偈。令人誦得長壽。以此護身。能免一切毒害。幷得長壽

我慈羅摩王　天上及世間　以我此慈心　得滅諸毒恚　我以智慧棸　用心殺此毒　味毒無味毒　破滅入地去

此偈佛說。恒於朝時。清淨已誦。一七徧。得無量功德。滅一切惡。能令人長壽

又觀世音菩薩說。除中毒。乃至已死。陀羅尼呪

南無勒叢利蚰蚰　南無阿利蚰　婆路吉坻舍　伏羅蚰　菩提薩埵蚰　摩訶薩埵蚰　多鄰哆　莎梨莎梨　毗莎梨毗莎梨　薩婆毗沙　那舍尼　莎訶(蚰同耶音。上五句同大悲呪)

若人被諸雜毒中。毒欲死者。已死者。急以此呪。呪於耳中。即差。縱暴死。還蘇

婆羅

此云牢實。亦云力

六法

六法如律文出。今述頌曰

染心相觸盜四錢　斷畜生命小妄語
非時噉食及飲酒　是名式叉學六法

時諸比丘尼。輒度人出家。不先授與二歲學戒。便受大戒。愚癡無知。不能學戒。不知戒相。以不知故。造作非法。佛言。應與二歲學戒羯磨。十誦中。輒度妊身女人。佛言。與二歲羯磨。可知有無。謂以六法淨心。二歲淨身也。今按律意。不問有身無身。法爾應與二歲學戒。聽十八童女。十歲曾出嫁者。各二歲學戒。至年滿二十及十二。方與授具足戒。謂十八童女。以不經勞苦。志節未成。未堪授以大戒。應與二歲學法。設過十八。亦應與之。(餘如下釋)佛言。式叉尼。一切大尼戒。應學。除自手取食。授食與他事。鈔云。式叉尼具學三法。一學根本。謂四重。是二學六法。羯磨所與者。謂染心相觸。盜四錢。斷畜生命。小

妄語。非時食。飲酒也。三學行法。謂大尼諸戒。及威儀。並隨學之。但不得向說五篇罪名。若犯根本戒法者。即應滅擯。若學法中犯者。更與二年羯磨。若進行法。直犯佛教。即須懺悔。不壞本所學六法也。僧祇律云。式叉摩那在一切大尼下。一切沙彌尼上坐。於式叉摩那不淨。於大尼淨。於大尼不淨。於式叉摩那亦不淨。大尼得與式叉摩那三宿。式叉摩那得與沙彌尼三宿。式叉摩那得與大尼授食。除火淨。生種。取金銀錢。自從沙彌尼受食。尼不得向說波羅夷乃至越毗尼罪。得語不婬不盜等。式叉摩那至布薩自恣日。入僧中胡跪合掌。作是言。阿梨耶僧。我某甲清淨。僧憶念持。如是三說而去。後四波羅夷犯者。更從始學十九僧殘已下。若一一犯。隨所犯作突吉羅悔。若破非時食。停食食。捉錢金銀。飲酒。著華香。五戒者。隨犯日數。更學二歲。學戒滿已。欲受具者。和尚尼應白僧乞畜弟子羯磨。然後二部僧中受具。阿梨耶。此云聖者。或翻尊者

癃躃跛

癃音隆。罷病也。罷病即殘病。古云吾有疲癃之疾是也。躃音碧。跛波字上聲。躃者兩足俱廢。跛者一足廢也

瘖瘂

瘖音因。瘂音鴉。瘖瘂不能言也

安陀會

此云下著衣。亦云中宿衣。即五條衣也

鬱多羅僧

此云上著衣。即七條衣也

僧伽梨

此云重複衣。即九條至二十五條衣也

僧祇支

或云僧脚踦。應法師云。正言僧脚差。僧此云掩覆。脚差此云腋。名掩腋衣。律文作僧祇支。或僧竭支。或僧迦支。或僧迦鵄。皆譌也。義淨三藏云。僧脚踦者。即是此方覆膊。更長一肘。正當其量。用掩肩腋。佛制恐汙三衣。先用通覆兩肩。然後於上通披法服。繞頸令急。級恂紐於肩頭。其恂紐與衫恂相似。

衣總覆身。元不露膊。雙手不出。斂在胷前。乃至禮敬三寶。及受大戒。噉食之儀。曾不輒許露出胷膊。尼在寺時。法皆如是。僧亦同此。然噉食禮拜之時。僧便露膊。五天皆爾。不見僧尼披覆膊者。若在寺中。無帶𢄼紐。法由㲲布輕澀。肩頭不墮。此方絹滑施帶胷前。自是一家容儀。非關佛制。則但由先來翻譯。傳授不體其儀。云僧祇支。復道覆肩衣。然覆肩衣者。卽僧脚踦。喚作僧祇支。乃是傳言不正。此二元是一物。強復施其兩名。祇支似帶本音。覆肩律無斯目。又此方古舊祇支。亦非本樣。合是厥蘇洛迦。而綬偏開一邊。事當下裙也。此等非眞。各有參差。著用亦未閑其軌。則南海諸國尼衆別著一衣。雖復制匪西方。共名僧脚踦服。長二肘。寬二肘。兩頭縫合。留一尺許。角頭刺著一寸。舉上穿膊貫頭。拔出右肩。更無腰帶。掩腋蓋乳。下齊過膝。若欲此服著亦無傷。線則唯費兩條。彌堪掩障形醜。若不樂者。卽可還須同大苾芻著僧脚踦服。其寺內房中。厥蘇洛迦。及僧脚踦兩事。便足。僧脚踦取一幅半。或絹或布。可長四肘。五肘。如披五條。反搭肩上。卽其儀也。若向餘處。須好覆形。如在屏房。袒膊非事。春夏之節。此可充軀。秋冬之時。任情煖著。擎鉢乞食。足得養身。雖曰女人。而有丈夫之志矣。南海

是南天竺境。厥蘇洛迦。亦作俱蘇洛迦。如下文釋

覆肩衣

按此一服。準如上說。卽是祇支之別名也。既其二衣同是一服。則尼之五衣而缺其一。須知一是裙也。如十誦律。尼衆五衣。其三衣並同。名目後之二衣。一云覆肩。二云俱蘇羅。或云祇修羅。然俱蘇羅是俱蘇洛迦。音同也。此卽尼之下裙。今律不言裙而云覆肩祇支者。斯必譌也。故尼陀那云。厥蘇洛迦。此譯爲篅。昔云祇修羅者。人皆不識其事。此則形如小篅。是尼五衣之數也。應譯爲裙。寄歸傳云。東夏諸尼衣皆涉俗。所有著用。多並乖儀。準如律說。尼有五衣。三衣同僧。四僧脚踦。五裙。上之四衣。儀軌與大僧不殊。惟裙片有別。處梵云俱蘇洛迦。此譯爲篅衣。以其兩頭縫合。形如小篅也。長四肘

寬二肘。上可蓋臍。下至踝上四指。著時入內攝使遶臍。各遶兩邊。雙排舉脊。繫絛之法。量與僧同。胷腋之間。適無繫抹。假令少壯。或復衰年。乳高內起。誠在無過。豈得渟人不窺。教檢漫為儀飾。著脫招愆。臨終之時。罪如澍雨。萬中有一。時復能改。然其出外。及在僧前。并向俗家受他請食。袈裟繞頸覆身。不合解其肩紐。不露胷臆。下出手發。祇支偏袒衫裲之流。大聖親遮。無宜服用。準檢梵本。無覆肩衣名。即是僧脚踦衣。此乃祇支之本號。既不道裙。多是傳譯參差。應捨違法之服。著順教之衣（篅音椽竹圓盛穀器也）

癰疽

癰音雍。疽音苴。癰者六腑不和之所生。疽者五臟不調之所致。陽滯於陰則生癰。陰滯於陽則生疽也

白癩

癩音賴。疥也

乾痟

痟音宵。亦云乾枯病。又云痟[illegible]病。謂身肉枯竭。痟瘦也

二形

亦名二根。如初篇中釋。大論云。二根人結使多襍。亦行男事。亦行女事。其心邪曲。難可勉濟。譬如稠林曳木。曲者難出。以其心多邪曲。故不任為道也

●律藏卷第二十八

三昧

此云調直定。亦云正定

正受

非邪曰正。領納曰受。故名正受也

須陀洹

此云預流。亦云入流

斯陀含

此云一來。亦云一往來

阿那含

此云不來。亦云不還

阿羅漢

此云無學。亦云無生。又云無著

腐爛棄

腐音釜。朽敗也。即是陳故朽敗之棄也。謂出家之士衣食任緣。四大虛假。無宜縱恣。設有病緣。隨餌可療。不得勉求美好。生惱妨道。以乖解脫之本也」

具足戒

謂五戒。八戒。十戒。未是具足。惟比丘比丘尼戒。乃名具足戒。又受大戒已。即是具足涅槃行也。亦云近圓戒。苾芻尼律云。苾芻尼者。謂得苾芻尼性。云何苾芻尼性。謂受近圓。云何近圓。謂白四羯磨。於所作事。如法成就。將近涅槃。故名近圓。又其進受人以圓滿心。希求具戒。要期誓受。情無恚恨。以言表白。語業彰顯。究竟滿足。故名圓具（近圓圓具二義俱通也）

曾嫁婦

謂曾已嫁適他人。識知欲與非欲。能妨他染。自力任持。能事二師。於二師處。凡有片事。咸堪代為。故許十歲與其六法。滿十二已。為受具足。若減十歲輭弱性昏。不能勞習。故不與法。設過十二。亦須二歲學戒。式叉摩那。雖滿二歲。而癡闇懶惰。無知不能學戒。亦不得與授具足戒也（有部要年滿十二方與六法。十四與受大戒）

由旬

亦云由旬。此有三別。大者八十里。中者六十里。下者四十里。若西國俗。用以三十里為一由旬。聖教所說。當六十里。常用則四十里也

●律藏卷第二十九

果蓏

蓏音裸。植生曰果。蔓生曰蓏。有云木實曰果。草實曰蓏

賊寇

寇音扣。羣行攻劫曰寇。殺人曰賊

迦毗羅長老

迦毗羅。此云黃頭。謂頭面俱如金色

所諱

諱音諱。避忌也。隱也。又護短曰諱。又生曰名。死曰諱

麁㲲

㲲音子蹀也，濁也（蹀音匱）

袴跨衣

袴同絝音主綿絮裝衣也跨腨髀三形同苦瓦切跨上聲亦音誇兩股間也今以絮裝袴衣名袴跨衣僧祇律云腨衣者珂貝瑠璃眞珠玉金銀摩尼如是比莊嚴陰衣不聽著下至結縷作陰想越毗尼罪然彼婦女著此等衣欲令男子生愛念心故也

用毲

吹字去聲是獸毛𣰽細者可以爲布及作絮等餘用

劫貝

或云吉貝木綿也

俱遮羅

亦云拘遮羅又云鳩夷羅可用作衣此方無故不翻也

𣰿摩

麁之類也

野蠶綿

即絲綿也

手脚釧

釧音串臂鐶脚鐶也

隈處

隈音威隈隱蔽之處也律多作猥處猥音委鄙也

擎蓋

蓋傘蓋也

跣行

跣音蘚赤足也徒足履地也

作屧

悉協切音燮說文云履中薦也又屧子製如芒屧而卑下也今江南婦女猶著屧子俗作𡳐非

●律藏卷第三十

洟唾

洟音剃鼻液也自目出曰涕自鼻出曰洟唾音拖去聲口液也

二道合

謂大小便道合爲一道。小便時。大便出。大便時。小便出。或小便道與麤道合。此等皆名不能女。維事律。律言此是非男非女。不應出家。縱受近圓。不發律儀。護可速擯出

一錢

天竺以一大錢。分爲十六分。若負他人一分。即不得與出家

周那絺羅國

未詳

多羅葉

如大僧戒。一百事中釋

立塔

尼不得在比丘僧伽藍中起塔。若先起塔。後作伽藍者無犯。凡僧尼亡者。當依佛教。應爲四種殯法。謂焚燒。水葬。地埋。棄林也。及乎喪禮之儀。全不預俗。不可妄爲。以成非法。故寄歸傳云。死喪之際。僧尼漫設禮儀。或復與俗同哀。將爲孝子。或房設靈几。用作供尊。或披縗布而乖恒。或留長髮而異則。或拄哭杖。或寢苫廬。斯等咸非教儀。不行無過。理應爲其亡者。淨飾一房。或可隨時權施蓋幔。讀經念佛。具施香華。冀使亡魂託生善處。方成孝子。始是報恩。豈可泣血三年。將爲賓德。不餐七日。始符酬恩者乎。斯乃重結塵勞。更嬰枷鎖。從闇入闇。不悟緣起之三節。從死趣死。詎證圓乘之十地。欻然依佛教。苾芻亡者。觀之決死。當日輿向燒處。尋即以火焚之。當燒之時。親友咸萃。在一邊坐。或結草爲座。或聚土作臺。或置甎石以充坐物。令一能者。誦無常經。半紙一紙。勿令疲久。然後各念無常。還歸住處。寺外池內。連衣並浴。其無池處。就井洗身。皆用故衣。不損新服。別著乾者。然後歸房。地以牛糞淨塗。餘事並皆如故。衣服之儀。曾無片別。或有收其設利羅。爲亡人作塔。名爲俱攞。形如小塔。上無輪蓋。然塔有凡聖之別。如律中廣論。豈容棄釋父之聖教。逐周公之俗禮。號咷數月。布服三年者哉。曾聞有靈裕法師。不爲舉發。不著孝衣。追念先

亡為修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以為
非孝寧知更符律旨雖補敬篇中纓絡涉俗然彼乃教一時之說令知所僧恩
德之原蓋彼無父無君之說不可依斯以為常途軌
則違於解脫之恆規也聽香塗青黑色也設利羅
此云身骨也凡聖塔別釋在雜揵度法中無常經出
北藏孝字函南藏當字函亦已刻流行自當討閱并
臨終方訣

優婆夷

此云近事女謂親近承事諸佛及比丘尼也

伽羅旃檀陀輸那

伽羅即木香也旃檀陀即旃檀香是也輸字宜借上聲呼之正曰輸羅此翻為勇猛此比丘尼有妹在外道法中出家

〇八提舍尼法

一乞酥二乞油三乞蜜四乞黑石蜜五乞乳六乞酪七乞魚八乞肉

波羅提提舍尼

義翻為向彼悔除如大僧戒中釋其一百應當學法及七滅諍法與大僧無異故不出

稽夫中邊得戒始末源由中制十人受具邊許五人得戒中是中天竺天竺之東際白木調國南際靖善塔西際一師黎仙人山北際柱國自此四外名為邊國震旦乃在白木調東二萬七千餘里開持律五人得授大戒昔漢明帝初摩騰法蘭二法師來至此土與人出家唯剃鬚髮披縵條衣授彼五戒十戒而已以不滿五人不得受具後至漢桓帝一百餘年內猶三歸五戒十戒遞相傳授桓帝已後北天竺國有支法領等五沙門來至漢地始於長安與人授具足戒其時大律未有唯口誦出戒本一卷羯磨一卷流行此土時尼衆來求受戒五僧曰如律所明唯開邊地五人僧受具戒不論尼衆是時諸尼辭退而還泣淚如雨曹魏初三年中天竺曇摩迦羅此云法時至雒陽譯出戒律立羯磨受法準用十僧於是佛法大行震旦為東夏受戒律之始也時漢末魏初東天竺國有二尼來到長安見諸尼衆問曰汝等誰邊受戒尼衆答曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼衆悉未有具即為還本國化得一十五人來三人在雪

山。死二人墮黑嶋。死唯餘十人到此。諸尼悉赴京。師與授具戒。後到吳地。亦與彼尼衆受具。西尼思。慕本鄉。遂附舶南海而還。及至上船。唯有七人。三人命終。來去經途十有餘年。又按高僧傳。宋元嘉十年。西天僧伽跋摩。至建康。敕住平陸寺。爲京師沙門慧照三百七十人。渡蔡洲岸。於船中再受具戒。或問其意。照曰。以疑先受。若中若下。更求增勝。故須重受。依木叉。次十一年。求那跋摩於南林寺立戒壇。爲僧尼授戒。爲震旦戒壇之始。時師子國比丘尼八人來。未幾。復有尼鐵索羅三人至。足爲十衆。乃請僧伽跋摩爲師。爲景福寺尼慧果等於南林戒壇。依二部重受具戒。度三百餘人。噫。古人忘身爲法。不憚數萬里而來。然此方得戒者。豈可不生難遭想哉。惜夫今當末法。知法秉羯磨者難得。而二部僧尼受戒失傳久矣。昔摩騰羅漢并諸賢哲。多是果位聖人。尚不敢違律。僧不滿數。與人授具。一部僧而與尼授大戒。我等何人。敢違佛教。滅佛正法。致他永失比丘比丘尼性。得虛假名授

受俱成非法矣。順治十四年。余在廣州羊城。時各縣諸尼來求受具。余辭不獲。已因立二部僧。各滿十人。與授大戒。自後十人難得。但有五人以上。亦與爲授。要須持律清淨。故云邊地持律五人得受具戒。其尼親教師要滿十夏。而羯磨教授二師及餘證人。無論歲臘。事須解律。縱律未能精鍊。其羯磨者。必是持律明了。方許秉法。若不如是。强與他授。令他虛霑戒不霑身。罪非小也。雖云邊地五人。僧受不論尼衆。斯乃古人愼重。邊地僧尚難得。尼衆何能易有。茲以竊推。律既許僧尼必預列。昔迦旃延尊者。在西天竺阿槃提國。有長者子名億耳。出家求受具戒。時彼國無十人僧。不得受具。乃往白佛。佛聽邊地五人得受。時因緣在僧。故未及論尼。況今末法出家。遇正教者實難。若不論尼。則尼部全缺。八敬誰修。雖是邊地而有持律清淨十人。別揀五人。律文不聽。知非持戒清淨。方任揀擇。以受戒事大。一不如法。則戒體斯失。今諸方叢席。爲人授具。既不知作法結僧大界。戒壞矣。立則戒無

由得矣。故云若不結界一切羯磨受戒等法。俱是空。作復不依律作白羯磨。唯師自心。在沙彌白衣前。杜撰唱說。非法為法。以譌傳譌。遞相踵習。沿波日久。不覺其非。佛言。若有秉羯磨說戒則正法未滅世間。又云毗尼藏住。佛法亦住。是故弘紹之賓。特宜遵教。俾正法而恒存。木叉而永固也。戒壇即戒場

照等以疑先受中下之根不得戒。故求增勝重受不失本體。今人尚未發求戒真切之心。惟慕衣披。不擇如法師僧。戒何由得。又常離衣宿。衣亦久失。不畏現前袈裟離體。當來鐵葉纏身。嗚呼。復有一期受已戒本不識持犯。若然。鹵自強言一鉢話頭。何持何犯。然有受即有持犯。既無持犯。求受奚益。六祖傳衣鉢後。尙求西國如法師僧臨壇為授。我等何人。妄誇大言。謗佛謗祖。自取罪累於長劫也。

四分律名義標釋卷第二十

音釋

廬　音宣。偏舍也

匫　音胡

囤　音屯。小廩也

燮　音屑

儸　音羅

咷　音逃。哭也

四分律名義標釋卷第二十一目錄

大人　雪山

三十二大人相　萍沙

衛邏　紺青　顧盼

斑荼婆山　姓日　阿藍伽藍

不用處定　鬱頭藍弗

鬱毗羅大將村　五人

四女　閻浮樹　尼連禪

菩提樹　刈草　吉安

吉祥樹

四分律名義標釋卷第二十一

明 廣州沙門釋 弘贊在犙 輯

新安沙門釋 弘嵓羅峰 校

●律藏卷第三十一

○受戒犍度法

聞夫三才椒就。倘無君臣夫婦之啓。四族既興。遂有王侯父子之序。是故大人一舉。則帝輪萬紹。刹利之姓。於斯建始。棄世營累。隱迹居貞。婆羅門種。因茲立目。遷居逐利。故有毗舍之流。肆力田疇。是爲首陀之類。由是四姓斯彰。而未聞解脫之氏。所以諸佛如來。舒無緣慈。次第興世。啓法化之至。我調御大師。運弘悲願。以妙湛之常軀。寂谷之圓音。降神兜率。垂象王宮。現四八之巍軀。顯十力之洪智。駕雲駒。逾毗羅。步蹤苦林。停光六載。生緣既感。移身道樹。受吉祥以跏趺。却魔怨而斂坐。覩明星。悟菩提。號爲覺者。於是三千大千世界。流光爍燭。四峰八嶽。𣨶踴生輝。龍神競舞。沉陸歡騰。欲色界天。雲飛星躍。萬億梵王。紛紜奔湊。同聲讚仰。請轉法輪。遂而遷趺鹿苑。闡解脫之玄宗。則五人證道。從迹龍河。啓尸羅之妙躅。而千賢獲果。至於王城。赤澤受益者無窮。鷲嶺獮江。悟法者非數。爰濟九居。弘拯六溺。一音演說。十二部別。無幽而不陳。無微而不說。縱之則八萬多羅。卷之則總歸三學。所謂戒定慧也。戒乃斷三惡之干將。定是絕滲流之堅器。慧即破惑業之明炬也。然慧假定發。定藉戒生。生戒之功。由乎稟受。稟受若乖。戒無由得。得戒之源。緣乎心境。心境片虧。無表不攝。不攝則道果無因。僧寶靡分。所以戒爲生死之舟航。涅槃之基本。佛法之綱領。聖賢之命脈。是故如來啓爲三藏之首。因斯特須尊重。如心地觀經云。若善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。一日一夜出家修道。二百萬劫。不墮惡趣。常生善處。受勝妙樂。遇善知識。永不退轉。得值諸佛受菩提記。坐金剛座。成正覺道。然出家者持戒最難。若能持戒。是眞出家。誠如經說。可不珍敬。木叉者哉

大人

爰此世界初成。大地為一海。水由風鼓激。和合一類。猶如熟乳。既其冷已。有凝結生。其海水上。亦復如是。上有地味。色香美味。悉皆具足。（出根本部）時光音諸天。或有福盡來生。或樂觀新地。性多輕躁。以指嘗之。如是轉三。得其甜味。食之不已。漸生麤肥。失天妙色。神足光明。冥然大暗。後有黑風。吹彼海水。漂出日月。置須彌邊。安日道中。遶須彌山。照四天下。時諸人輩。見出則歡。見入則懼。自茲以後。晝夜晦朔。春秋歲數。終而復始。劫初成時。諸天來下。為人。皆悉化生。身光自在。神足飛行。無有男女尊卑。衆共生世。故名衆生。有自然地味。味如醍醐。亦如生酥。味甜如蜜。其後衆生。以手試嘗。遂生味著。漸成團食。光明轉滅。無復神通。食地味多者。顏色麤悴。其食少者。顏色光澤。遂生勝負。因緣勝負。便生是非。地味稍歇。咸皆懊惱。又生地皮。狀如薄餅。地皮又滅。又生地膚。地膚滅故。又生自然地肥。（出阿含經）地肥不生。便生兩枝葡萄。其味亦甘。久久食多。共相形笑。葡萄不生。便生粇米。（出樓炭經）不種自生。無有

糠穢。長於四指。旦暮收刈。苗即隨生。至旦暮時。米便成熟。雖復數取。而無異狀。以此充食。長壽而住。時彼有情。由段食故。滓穢在身。為欲蠲除。便成二道。由斯遂有男女根生。便生染著。由染著故。遂相親近。因造非法。諸餘有情。見此事時。競以糞掃土石而棄擲之。不共同居。擯於衆外。由彼時人。駈擯出故。樂行惡者。遂共聚集。造立房舍。覆蔽其身。而作非法。此為最初營立家宅。便有家室。時諸有情。若日暮時。若日朝時。由饑取稻。每日充足。不令餘殘。有一有情。為慵懶故。且起取稻。遂乃兼將暮時稻來。至暮時有一同伴。喚共取稻。此人報曰。汝自取去。我且來取稻。已兼兩時糧訖。時彼同伴。聞斯語已。心便謂曰。此亦大好。我今取時。兼二日糧來。如是彼此。遞相傚斆。取二日。三日。七日。乃至半月。一月稻來。漸漸倍於前數。由此貪心日增盛。故遂令稻中生諸糠穢。一刈之時。更不再生。設生之時。其實漸惡。於是諸人競來收採。以貪心積聚。故其稻小惡。糠穢轉盛。其稻無力。收採不生。或有遺餘。

諸人見已。更相告曰。我等分取地界。便各各分之。因此義故。世間田地始爲耕種。遂立疆畔。時一有情。雖自有田。私盜他穀。再三不休。遂推往衆中。陳說其事。彼反嫌責言。爲少稻故。對衆辱我。由此緣故。大衆共集。遞相告曰。不知二人是誰有罪。我等意欲衆中揀一有情。顏色端正。形容具足。智慧通達。立爲田主。有過者治罰。無過者養育。我等衆人所種之田。各各依法。六分之中。與其一分。爾時衆中揀得一具足德人。即立爲地主。彼即如法治罰養育人衆。既衆立爲地主。故得大同意名（即大人王）。能擁護劣弱。故得剎帝利名（出根本部）。由此因緣。有剎利名。爾時一衆生作是念言。世間所有家屬萬物。皆爲刺棘癰瘡。今宜捨離入山行道。靜處思惟。時彼即入山樹下思惟。日日出山入村乞食。村人見已。加敬供養。衆共稱善。此人乃能捨離家累。入山求道。以其能離惡不善法。守道居貞。潔白其操。因是稱曰婆羅門。由此因緣。世間有婆羅門種。彼衆生中習種種業。遷居逐利。以自營生。因是世間故有

毗舍之種（商賈也）。又彼衆生中有肆力田疇。習諸雜藝。以自生活。因是世間有首陀羅種（雜行農人。出阿含經）。由此緣故。有斯四姓。而剎利爲先。大人是最。釋迦之種。繼自大人。今準本律。編次王嗣。俾尋閱者而易見之（四姓詳如墮篇八十一叔）

第一王名大人（經云平等主）

第二王名善（經名珍寶）

第三王名樓夷（經名抒昧）

第四王名齊（經名靜齋。齋字古作齊。後人於其下加立心以別之）

第五王名頂生（論名曼馱多。此云我養。羅從王頂肉皰而生。故命云我養）

第六王名遮羅（經名宅行經。以此爲第七王）

第七王名跋遮羅（經名善行）

第八王名微（經名妙昧）

第九王名微隣陀羅（經名昧帝）

第十王名鞞醯黎（外仙）

第十一王名舍迦陀（白智）

第十二王名樓脂（嗜欲）

第十三王名修樓脂（善欲）

第十四王名波羅那斷結
第十五王名摩訶波羅那大斷結
第十六王名貴舍寶藏
第十七王名摩訶貴舍大寶藏
第十八王名善現
第十九王名大善現
第二十王名無憂
第二十一王名光明
第二十二王名黎那種生
第二十三王名彌羅山嶽
第二十四王名末羅此云力經名帥天
第二十五王名精進力遊力
第二十六王名牢車
第二十七王名十車
第二十八王名百車
第二十九王名堅弓
第三十王名十弓
第三十一王名百弓

第三十二王名能師子經名婁收
第三十三王名眞闍經名善思 自眞闍王後。有十族轉輪聖王相續
第一輪王名伽㝹支次第相承有五王
第二輪王名多樓毗帝次第相承有五王
第三輪王名阿濕卑次第有七王
第四輪王名乾陀羅次第有八王
第五輪王名伽陵迦次第有九王
第六輪王名瞻婆次第有十四王
第七輪王名拘羅婆次第有三十一王
第八輪王名般闍羅次第有三十二王
第九輪王名彌悉黎次第有八萬四千王
第十輪王名懿師摩次第相承有百王 從懿師摩次第百王後有王名大善生。此即懿師摩後第九十四世之王。爲釋迦如來第七世之祖也。次下序佛七世祖王
第七世祖名大善生
第六世祖名懿師摩同上第十輪王經名名爲婆羅

第五世祖名憂羅陀

第四世高祖名瞿羅

第三世曾祖名浮羅

第二世祖名師子頰

第一世菩薩父名悅頭檀（此云淨飯。亦云白淨）

金輪王名菩薩悉達　鐵輪王名羅睺羅

（從初大人王。凡八萬四千二百五十四王。後至於菩薩。若據餘經論。互舉參差。數亦不等。難以校計。唯本律與長阿含樓炭經大同也）

菩薩祖師子頰王有四子

一淨飯王　有二子。長名悉達（即世尊）。次名難陀

二白飯王　有二子。長名調達。次名阿難

三斛飯王　有二子。長名摩訶男。次名阿那律

四甘露飯王　有二子。一女。長名娑婆（恒星也）。次名跋提（賢也）。女名甘露味（甘露味有子名施婆羅。經云。世尊姑子名低沙比丘是也）

菩薩於四月八日日初出時生。有云三月八日。有云二月八日。此由世代遷遙。年月更移。或以建子建丑建寅為歲首。譯人前後至此。據時翻經。故致斯異。按周書異記云。昭王二十四年甲寅之歲四月八日。江河泉池忽然泛漲。井皆溢出。宮殿人舍山川大地咸悉震動。其夜即有五色氣入貫太微。徧於西方。盡作青紅之色。昭王即問羣臣曰。是何祥耶。羣臣莫測。太史蘇由筮之。得乾之九五。由曰。有大聖人生於西方。故現此瑞。王曰。於天下何如。由曰。此時無他。至千年外。聲教被此。昭王即遣鐫石記之。埋在南郊天祠前。後至漢明帝辛酉之歲。帝夢金人身長丈六。項佩日輪。飛至殿庭。且集羣臣。令占所夢。通人傅毅奏曰。臣按周書異記。昭王甲寅四月八日。西方有大聖人生。後一千餘年。聲教及此。以年計之。至今辛酉一千一十年也。陛下所夢。將必是乎。帝信以為然。即遣中郎將蔡愔博士等一十八人西訪其道。至大月氏國。果遇迦葉摩騰竺法蘭二三藏。持優填王第四造白氎像并四十二章經。愔等奉迎而歸。戊辰十二月十三日至於洛陽。明帝問摩騰法師曰。佛生日月可知否。騰曰。昭王二十四年甲寅之歲四月八日。於嵐毗尼園內波羅樹下右脇而誕。以此徵之。即四月八

日無疑矣。大善權經云。菩薩欲不由胞胎一頓成佛。爲防人疑。恐是變化不受法。故現受胎生。云云

毗奈耶律云。始從地主大王。乃至羅睺羅。斷其繼嗣。何以故。以羅睺羅證無生果。斷生死種。故爲此斷其繼嗣（嵐毗尼，或云流彌尼，或云藍毗尼，此云解脫處，亦云斷，亦云滅，謂斷滅煩惱故）

雪山

雪山者。踞五天竺境之北。在波斯貨羅之東。居突厥香山之南。處震旦羌胡之西。然五天竺境有七十餘國。迦毗羅城在中天竺之北。而近北天竺界。北天竺國居雪山之側。迦毗羅國是贍部洲地之中央也。起世經云。雪山衆寶所成。頂有四金峰。中一高峰。峰有龍池。廣五十由旬。即阿耨達池也。

三十二大人相

按諸經中處處如來自說三十二相。今依法界次第出之。如來應化之體。現此三十二相。以表法身衆德圓極。使見者愛敬。知有勝德。可崇人天中尊。衆聖之王。故現三十二大丈夫相也。

一足安平立相。（謂足下安立，皆悉平滿，猶如奩底，香盒底也）二千輻輪相。（輻是車輪中之輻也。謂足下轂輞輪紋，衆相圓滿，猶如千輻輪）三指纖長相。（謂手指纖細圓長，端直攤好，指節參差，光潤可愛，勝于餘人也）四手足柔軟相。（謂手足極妙柔軟，勝餘身分也）五手足縵網相。（謂手足指中間縵網交合，文同綺畫，猶如鵝王之足，若合時網即不現，而無縵開時便現，而無攣急也）六足跟滿足相。（跟足圓也。謂足跟圓滿具足也）七足趺高好相。（謂足趺高起，如真金色，趺上毛如青瑠璃色，種種莊飾，妙好圓滿也）八如伊尼延鹿王腨相。（伊尼延者，此云金色鹿王也。腨，股肉也。謂足腨漸次纖圓，膝皆平正無節，如彼鹿王之腨，纖好第一）九手過膝相。（謂雙臂修直，平立過膝也）十馬王陰藏相。（謂陰相藏密，如彼馬王陰不可見也）十一身縱廣相。（謂身儀端正，豎縱橫廣，無不相稱也）十二毛孔生青色相。（謂身諸毛孔，一孔一毛生，相不亂，右旋上向，紺色柔軟也）十三身毛上靡相。（謂身諸毛皆右旋，上向而偃伏也）十四身金色相。（謂身皆金色，光明晃曜，如紫金聚，衆相莊嚴，微妙第一也）十五身光面各一丈相。（謂身圓光自然，光明四面各照一丈）十六皮膚細滑相。（謂皮膚細軟潤澤，不受塵水，不停蚊蚋也）十七七處平滿相。（謂兩足下、兩手、兩肩、項中七處皆平滿端正也）十八兩腋滿相。（謂左右兩腋下平滿不減也）十九身如師子相。（謂身體平正，威儀嚴肅，如師子王也）二十身端直相。（謂身體端正，平直不傴曲也）二十一肩圓滿相。（謂兩肩圓滿而豐腴也）二十二四十齒相。（謂常人但有三十六齒，惟佛具足四十齒）二十三齒白齊密相。（謂四十齒皆白淨，齊密根深固也）二十四四

牙白淨相。謂四牙最白而大，瑩潔鮮淨也。二十五頰車如師子相。謂兩頰車隆滿，如師子王也。二十六咽中津液得上味相。謂咽喉中常有津液，上妙美味，如甘露流注也。二十七廣長舌相。謂舌廣而長，柔軟紅薄，能覆面而至髮際也。二十八梵音深遠相。謂音聲和雅，近遠皆到，無處不聞也。經云：山谷中有迦陵頻伽鳥，出妙音聲，如是美音，若天若人、緊那羅等，無能及者，惟除如來音聲。迦陵頻伽，此云妙音鳥。二十九眼色如金精相。謂眼目清淨明瑩，如金色精也。三十眼睫如牛王相。睫者，目旁毛也。謂眼睫殊勝，猶如牛王也。三十一眉間白毫相。謂兩眉之間有白玉毫，清淨柔軟，如兜羅綿，右旋宛轉，常放光明也。三十二頂肉髻成相。謂頂上有肉高起如髻，亦名無見頂相，謂一切人天二乘菩薩皆不能見故也。

涅槃經云：佛言：若菩薩摩訶薩持戒不動，施心不移，安住實語，如須彌山，以是業緣得足下平，如奩底相。若菩薩摩訶薩於其父母和尚師長，乃至畜生，以如法財供養供給，以是業緣得成足下千輻輪相。若菩薩摩訶薩不殺不盜，於父母師長常生歡喜，以是業緣得成三相：一手指纖長，二足跟長，三其身方直。如是三相同一業緣。若菩薩摩訶薩修四攝法，攝取眾生，以是業緣得網縵指，如白鵝王。若菩薩摩訶薩父母師長若病苦時，自手洗拭，捉持按摩，以是業緣得手足軟。若菩薩摩訶薩持戒聞法，惠施無厭，以是業緣得節踝臃滿，身毛上靡。若菩薩摩訶薩專心聽法，演說正教，以是業緣得鹿王腨。若菩薩摩訶薩於諸眾生不生害心，飲食知足，常樂惠施，瞻病給藥，以是業緣其身圓滿，如尼拘陀樹，立手過膝，頂有肉髻，無見頂相。若菩薩摩訶薩見怖畏者，為作救護，見裸跣者，施與衣服，以是業緣得陰藏相。若菩薩摩訶薩親近智者，遠離愚人，善喜問答，掃治行路，以是業緣皮膚細軟，身毛右旋。若菩薩摩訶薩常以衣服飲食臥具醫藥香華燈明施人，以是業緣得身金色，常光明曜。若菩薩摩訶薩行施之時，所珍之物能捨不吝，不觀福田及非福田，以是業緣得七處滿相。若菩薩摩訶薩布施之時，心不生疑，以是業緣得柔軟聲。若菩薩摩訶薩如法求財，以用布施，以是業緣得缺骨充滿，師子上身，臂肘纖纖。若菩薩摩訶薩遠離兩舌、惡口、恚心，以是業緣得四十齒白淨齊

密。若菩薩摩訶薩。於諸衆生。修大慈悲。以是業緣。得二牙相。若菩薩摩訶薩。常作是願。有來求者。隨意給與。以是業緣。得師子頰。若菩薩摩訶薩。隨諸衆生。所須飲食。悉皆與之。以是業緣。得咽中上味。若菩薩摩訶薩。自修十善。兼以化人。以是業緣。得廣長舌。若菩薩摩訶薩。不訟彼短。不謗正法。以是業緣。得梵音聲。若菩薩摩訶薩。見諸怨憎。生於喜心。以是業緣。得目睫紺色。若菩薩摩訶薩。不隱他德。稱揚其善。以是業緣。得白毫相。若菩薩摩訶薩。修習如是三十二相業因緣時。則得不退菩提之心。持地論云。三十二相無差別因。皆持戒所得。若不持戒。尚不得下賤人身。況復大人相報。薩遮尼犍子經云。若不持戒。乃至不得疥癩野干身。何況當得功德之身（譬如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始成如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相復加百倍始成蠡聲功德如來身中復有八十種好如經論所釋）

萍沙

萍。蒲明切。音平。即瓶沙王。如盜戒中釋

衛邏

衛。于貴切。音位。護防也。邏。郎佐切。羅去聲。巡也

紺青

紺。古暗切。甘去聲。紺者含也。謂深青而含赤色也

顧盼

盼。攀去聲。顧視也（又目睛黑白分明爲盼。俗混作盻。律舊作眄。非）

班荼婆山

或云槃荼山。或云般塔山。佛所行讚經譯爲白山

姓日

日姓之種。經律互出。因緣非一。今按有部律。自劫初大同意王（即大人王）。次第相承。後有王名吉枳。爾時迦葉如來出現於世。彼王有子。名善生。善生王次第相承。一百一代。最後王名耳生。耳生王有二子。一名喬答摩。二名波羅墮闍。喬答摩見父王非法治國。即辭父往黑色仙人所出家。波羅墮闍嗣位爲王。後喬答摩於山中食諸果草。遂便得病。即往近城結菴而住。時有賊婿私殺婬女。投刀菴前。捕者見刀。即捉喬答摩。縛至王所。王令巡城示衆。置

尖木上時黑色仙人來覓見已情甚悲傷問言汝今被傷於諸法行身心退不答曰身雖被傷心無損害師曰我何得知答曰若我心行實不改者願師黑色變爲金色時彼仙人即變爲金色復白師曰我今捨命當得何道師曰如外道法說無子者不得善道即令其念婬世婬慾之事遂於身中有兩滴精血從身落地以業力故便成兩卵日光暖炙生二童子傍有甘蔗園遂往園內遊戲仙人將歸撫養長大與立名曰暖生因此稱爲日種復緣喬答摩體胤故亦名喬答摩(舊云瞿曇是也)從本身生故名身生復於甘蔗園中得故亦名甘蔗種由此四緣故有四號後時波羅墮闍王無子身死諸臣共議欲迎王兄喬答摩繼位爲王訪知已死遂請長童子歸國紹位治國不久身亡無子復迎小童子歸紹王位衆與立號名爲甘蔗王子孫相承一百一代皆名甘蔗種最後王名軍將亦名增長王有四子一名火炬面(經云光面)二名大耳(或名雕耳)三名象行(或名調伏象)四名寶釧(或名莊嚴)後復娶妻誕生一子名爲愛樂(或名長生)欲立紹位擯斥四子令出國界時四王子與其四妹及諸人衆至殑伽河側劫比羅仙人所住之處剪茅爲屋近仙而住仙人厭鬧遂將四子詣餘好處以水灑地爲界王子奉教築城而居因仙人示故立名爲劫比羅城(舊云迦毗羅城)後時百姓漸多先城窄小天神見已指餘寬地別立一城因號此城爲天示後於異時增長王問羣臣曰我之四子今何所在臣曰在雪山下天示城中廣營城邑王即踊躍舉手歎曰我子大能我子大能由此德言故得釋迦之名(梵云釋迦此云能)後時王崩愛樂即位愛樂無子命終羣臣往天示城中迎第一王子炬面以爲國主彼亦無子命終復迎大耳爲王大耳無子命終又迎象行爲王象行無子復迎寶釧以爲國王寶釧有子名近寶釧後紹王位近寶釧有子名曰天門亦紹王位天門王於劫比羅大城子孫次第相繼而至師子頰王此贍部洲所有一切善射之者師子頰王最爲上首(即如來祖王也)彌沙塞律云四子被擯辭王而去到雪山北東西遐迴南

北曠。大地平如砥。近舍夷林。築城營邑。人民熾盛。地沃野豐。衣食無乏。父王聞知。歎曰。我子有能如是。三歎。從是遂號釋迦種也。長阿含經云。住直樹林。又號釋林。因林爲姓。菩薩本行經云。以釋迦住大樹蓊蔚枝條之陰。是故名爲奢夷者耶。即舍夷也按諸經律。或云舍夷國。又云舍夷姓。此即以處而命氏也

阿藍迦藍

或云羅勒迦藍。此人已度識處定。得無所有處定

不用處定

謂修此定時。不用一切內外境界。外境名空。內境名識。捨此二境。人不用處。因初修時故言不用處亦名無所有處。此是無色界定也。然無色界定有其四處。總名空定。通言空者。此四定體無形色。故名爲空。各依所證之境爲處。境法持心。心無散。故名爲定也。一空處定。謂滅三種色。緣空而入定者。名空處定。修定者。厭患色如牢獄。心欲出離。即修觀智。破於色故。過一切色相。滅有對相。不念種種相。入無邊虛空處。心與虛空之法相應。是爲虛空處定也。二識處定。謂捨空緣識。而入定者。名識處定。修定者。厭患虛空。虛空無邊。緣多則散。能破於定。即捨虛空。轉心緣識。心與識法相應。名爲識處定。三無所有處定。謂捨識處。心依無所有法。而入定者。名無所有處定。修定者。厭患於識。三世之識。無邊緣多則散。能破於定。故捨緣識。轉心依無所有法。與無所有法相應。名爲無所有處定。阿藍迦藍所證者是。四非有想非無想處定。謂捨二邊之想。而入定者。名非有想非無想處定。修定者。厭患無所有處想如癡。有想處如癰如瘡。更有定名非有想非無想處。即捨無所有處緣。念非有非無想之法。心與彼法相應。是爲非有想非無想處定。又云。凡夫外道。亦得此定。彼不達靈證涅槃。斷一切想。故言非有想。佛弟子。如實知有細想。依四衆而住。故言非無想。得失合而立名。故云非有想非無想處定也。鬱頭藍弗證得此定。生非非想處天。壽八萬大劫。後墮飛狸之身

鬱頭藍弗

或云優闍藍弗。此云猛喜子。是人已度無所有處定。得非有想非無想處定。增一阿含經云。優闍藍弗。羅勒迦藍。此深法中。竟不受化。各取命終。世尊記此二人曰。一人生不用處。一人生有想無想處。此二人盡其壽命。各復命終。一人當爲邊地國王。傷害人民。不可勝計。一人當爲著翅惡狸。飛行走獸。無得脫者。命終之後。各生地獄中。西域記云。摩

揭陀國。莫訶河東。大林中。有一石柱。是外道入定及發惡願處。昔有外道鬱頭藍子者。志逸煙霞。身遁草澤。于此法林。棲神匿迹。既具五神通。得第一有定。摩揭陀王。特深禮敬。每至中時。請就宮食。鬱頭藍子。凌虛履空。往來無替。摩揭陀王。候時瞻望。亦既至已。捧接置座。王將出遊。欲委留事。簡擢宮中。無堪承命。有少息女。淑慎令儀。宮中親賢。無出其右。摩揭陀王。召而命曰。吾方遠遊。將有所委。爾宜悉心。慎終其事。彼鬱頭藍仙。宿承禮敬。時至來飯。如我所奉。敕誡既已。便即閑覽。少女承旨。瞻候如儀。大仙至已。捧而置座。鬱頭藍子。既觸女人。起欲界染。退失神通。飯訖言歸。不得虛遊。中心愧恥。詭謂女曰。吾比修道業。入定怡神。陵虛往來。略無暇景。國人願觀。聞之久矣。然先達垂訓。利物為務。豈守獨善。忘其兼濟。今欲從門而出。履地而往。使夫觀見之徒。咸蒙福利。王女聞已。宣告遐近。是時人以心競。灑掃衢路。百千萬衆。佇望來儀。鬱頭藍子步自王宮。至彼法林。宴坐入定。心馳外境。棲林則鳥鳥嚶囀。臨池乃水族跳翻。情散心亂。失神廢定。乃生忿恚。即發惡願。願我當來為暴惡獸。狸身鳥翼。搏食生類。身廣三千里。兩翅各廣千五百里。投林啖諸羽族。入流食彼鱗介。發願既已。忿心漸息。勤求頃之。復得本定。不久命終。生第一有天。壽八萬劫。如來記之。天壽畢已。當果昔願。得此弊身。從是流轉惡道。未期出離。

鬱毗羅大將村

或云憂留頻螺西那耶聚落。憂留頻螺。此翻木瓜林。西那耶。此言會軍。即村主名也。又云村主名軍將。

五人

時菩薩入山。父王乃命大臣五人侍衛。三是家族。二是舅氏。家族三人者。一阿濕卑。二摩訶摩男。三婆提。舅氏二人者。一憍陳如。二婆敷。此之五人。後住鹿苑。世尊初轉法輪。為說四諦。陳如最先證道。次為阿濕卑摩訶摩男。說布施持戒生天之法。二人同時獲果。後為婆提婆敷二人。亦說布施等法。

二人同時而得聖道（詳如下釋）

四女

一名婆羅（此云力）二名欝婆羅（此云近力）三名孫陀羅（此云好愛元西國法所生子息儀容端正人所樂觀者名孫陀羅難陀難陀此云喜）四名金婆伽羅（無翻）毗奈耶律云難陀難陀力二牧牛女獻十六倍上妙乳糜本行經云時有一天子告村主二女言菩薩今欲食最上美食已證阿耨菩提汝等今可辦足十六分妙好乳糜二女聞已歡喜踊躍速疾聚集一千牸牛而𤛓取乳轉更將飲五百牸牛更別日𤛓此五百牛轉持乳將飲於二百五十牛後日𤛓此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日𤛓百二十五牛之乳飲六十牛後日𤛓此六十牛乳飲三十牛後日𤛓此三十牛乳飲十五牛後日𤛓此十五牛乳著於一分淨好秔米為菩薩奏上乳糜云云西域記云菩提樹垣外西南有二牧牛女宅處其側有奏乳糜處又側有佛受糜處皆立塔表之（𤛓音遘取牛乳也）

閻浮樹

如捨墮篇釋

尼連禪

或云尼連然又云尼連禪那新云泥爛繕那此河在菩提樹東相去不遠西域記云菩提樹東南是佛入河浴處次近河是佛食乳糜處其側是長者獻蜜麨處婆沙論云鄔盧頻螺池邊泥爛繕那河側菩提樹下云云（鄔盧頻螺即優留頻螺）

菩提樹

菩提此云道亦云覺文句云初在此處修治得道故言道場坐此樹下得三菩提故名道樹於此樹下成等正覺又名覺樹亦名吉祥（華法師曰道之極者稱曰菩提此方無音以譯之）西域記云菩提樹周垣壘甎崇峻險固東西長南北狹周五百餘步奇樹名華連陰接影細莎異草彌漫緣被正門東闢對尼連禪河南門接大華池西阨險固北門通大伽藍壖垣內地聖迹相鄰菩提樹垣正中有金剛座昔賢劫初成與大地俱起據三千大千世界之中下極金輪上侵地際金剛所成周百餘步賢劫千佛坐之而入金

剛定故曰金剛座焉證聖道所亦曰道場金剛座上菩提樹者卽畢鉢羅之樹也昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因而謂之菩提樹焉莖榦黃白枝葉青翠冬夏不彫光鮮無變每至如來涅槃之日葉皆彫落頃之復故云云 今廣州法性寺及諸庵院皆有二月十五日而葉漸彫落至三月盡其葉茂盛過前

刈草

刈倪罽切音藝割也

吉安

梵云始尸此云吉祥或云吉利增一阿含云名吉祥婕弗羅根本律云帝釋往香山取柔輭妙草變身爲刈草人荷草至菩薩前臨奉菩薩佛本行經云時帝釋天主卽化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立其草青綠顏色猶如孔雀王項柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言汝名字何報言我名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提西域記云菩提樹南有浮圖高百餘尺初佛於河浴已將坐念草帝釋化作吉祥草奉佛育王造塔表之

吉祥樹

或云元吉樹卽菩提樹謂佛於下盡諸結漏成最勝果故名吉祥樹西域記云如來至樹下東面坐金剛座上普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道按諸經論或云臘月或云二月今據周書異記云周穆王二年癸未二月八日佛年三十成道以數計之正當今之臘月八日也

四分律名義標釋卷第二十一

音釋

十力 一是處非處力二業智力三定力四根力五欲力六性力七至處力八宿命力九天眼力十漏盡力

九居　卽九地。一五趣雜居地。謂欲界六天。人。鬼。畜。地獄也。二離生喜樂地。謂色界初禪天也。三定生喜樂地。謂二禪天也。四離喜妙樂地。謂三禪天也。五捨念淸淨地。謂四禪天也。六空無邊處天。七識無邊處天。八無所有處天。九非非想處天。此四天是無色界

六趣　卽人。天。修羅。鬼。畜。地獄。深溺生死苦海也

三惡　貪瞋癡也

悴　萃卒二音。憔悴也。憂也

蠲　音涓。除免也。潔也

斵　同斸

懦懶　上音戎。下音懶

愔　音陰。安和也

贏　音尤。均也

窐　音哇

腴　音于

眄　音勉。目偏合也。又邪視也

盻　音係。恨視也。今俗多以此混爲盼字

砥　音紙。平也。磨石也

薈蔚　音鬱

擢　音濯。擧也。用也

詭　音癸。詐也。異也

佇　除字上聲。立也

嚶囀　上音英。嚶嚶鳥鳴聲之和也。下音轉。鶯鳥鳴也。又聲韻之轉也

喫　與噉同。食也

糜　音靡。粥也

戹　音厄。隘戹也

墻垣　上音檣。平聲。垣墻外之短垣也。亦音檣。下音員。墻也。卑曰垣。高曰墻

四分律名義標釋卷第二十二目錄

二賈客　樹神　石鉢

師闍浮婆提　提婆婆提城　四微

定光　肘節　樓闌

捔力　首陀會天　純淑

四分律名義標釋卷第二十二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘𤦡羅峰　校

二賈客

一名瓜（亦名黃瓜）。二名憂波離。諸經論中多云一名提謂。二名波利。提謂波利二名。乃雪山西鐵門之內覩貨羅故地縛喝國之城名也（非天竺摽）。時二長者承如來命請髮歸國。於二城中各建一塔。高踰三丈。斯則釋迦如來法中最初之塔也。普曜經云。佛授二賈客記。當來作佛。號曰蜜成如來（此之二人最初得受二歸。以未有僧寶故。有云佛教賈。汝當歸依僧。未來有僧故）

樹神

普曜經云。樹神名曰法明。或名法樂。又名法意。又名法持。是賈客昔舊知識。死爲樹神。

石鉢

時二賈客奉上麨蜜。佛作是念。過去未來諸佛。不手受食。四天王知佛所念。各取一自然香淨石鉢。以奉世尊。佛念四王各持鉢施我。若取一。餘王獬

望。乃至二三。亦復如是。我今應可總納受之。合成一鉢。將適衆願。念已受鉢。以佛神力。重疊內之。遂成一鉢。時四天王。各不相見。皆謂世尊獨用我鉢。其鉢清淨。輕妙周徧。細密形色。端嚴紺青映徹。非人所作。大論云。四天王。四山頭自然鉢。故餘人無此自然鉢也。西域記云。菩提樹東南。是四天王奉佛石鉢處。佛鉢記云。釋迦如來在世之時。所用青石之鉢。其形可容三斗。有餘佛泥洹後。此鉢隨緣往福衆生。最後遺化。與於漢境。此記從北天竺來。有兩紙許。甲子歲三月。至石澗寺。僧伽耶舍小禪師。使於漢土。宣示令知

師閻浮婆提

亦云提閻婆提。是提婆婆提城王。定光如來之父也。因果經云。提播婆底城王名燈照

提婆婆提城

亦云提婆跋提。梵言提婆。此云天。跋提。此云賢。又婆提。此翻寶意

四徼

古弔切。音教。四門巷也。卽鄽中四徼。曰是其事也

定光

定應作錠。梵云提洹竭。或云提和竭羅。此云然燈。瑞應經翻爲錠光。攝華云。錠音定。燈屬也。燈字本從金作鐙。俗作燈。灯並非。徐鉉云。錠中置燭。故謂之燈。聲類云。有足曰錠。無足曰鐙。今云然燈錠光。語雖有異。而義皆一。故字須從金也。大論云。太子生時。一切身邊光如燈。故故名然燈

胑節

胑本作支。謂體之四支。古通借用。後人加旁。則之故作肢。胑。枝。原非本字

機關

韓康伯注曰。樞機制動之主也。按機卽樞機。用貫轉動。關謂關鍵。義在密。能轉動。謂以關密繼楔而令轉動也

捔力

捔本作角。吉岳切。音覺。禮記言。習射御角力。春秋云。角試也。校也。又競也

首陀會天

或云首陀婆。或云首陀娑婆。此云淨居。卽五淨居天也。一無煩天。二無熱天。三善見天。四善現天。五色究竟天。此是色界第四禪所攝。四禪總有九天。三凡五聖。一外道住。大論問曰。何故名為淨居天。答曰。四禪有八種。五種是阿那含住處。是名淨居。三種凡夫聖人共住。過是處有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王（卽摩醯首羅居色界頂也）

純淑

純。殊倫切。音淳。不雜也。又篤至也。淑。式竹切。音叔。善也。又清湛也

那由他

或云阿庾多。或云那術。此云萬億

阿黎陀山

藥山也。大婆沙論云。然燈佛於燈光城。喝利多羅山。轉正法輪。過去燈光城。卽是今婆羅泥斯（舊云波羅柰）過去喝利多羅山。卽是今仙人鹿苑

羽葆

博浩切。音保。合聚五采羽為幢。曰羽葆

欄楯

欄。離閑切。音闌。階除木勾欄也。說文云。欄。檻也。縱曰檻。橫曰楯。楯間子曰櫺。按欄楯。殿上臨之飾也。楯。乳允切。音盾

氍氀

氍。求於切。音渠。氀。逡如切。音閭。氍氀。毛席也。又氍毹也。亦曰毛布也

祠祀

祠。祭也。說文云。春祭曰祠。品物少。文詞多也。仲春之月。祠不用犧牲。但用圭璧及皮幣。多文詞也。又祠。猶食也。以食而饗他也。祀者。祭無已也。謂年常祭祀。潔敬無已也。所謂祭天地也。爾雅云。祠。天祭也。祀。地祭也。此言祠祀者。謂天竺婆羅門法。常祭梵天。設大施會。以財以食而饗他也

雜廁

廁。初寺切。差去聲。雜也。言以寶雜廁其上也

蘇羅婆提女

此云善賢或云善味或云賢意

十二醜

一傴僂（傴於上聲，僂音樓，亦音呂。傴僂謂背曲不伸也）二凸脊（凸音突，高起也。脊音積，背也）三瘿（音穎，頸瘤也）四黃色五黃頭六眼青七鋸齒八齒黑九手脚曲十戾身（偏行不正也）十一不與人等十二凸髖（音寬，髀上曰髖，臀也）

彌却

或作彌佉或作彌伽此言雲增一阿含經云名曰雷雲顏貌端正世之希有眼紺青色聰明博見技術悉備無事不通其師即以立名超術佛本行經云雲童又云善思因果經云善慧修行本起經云梵志儒名無垢光諸經多云儒童儒者仁也謂仁賢童子也是釋迦如來修行時二阿僧祇滿遇然燈佛得受記別也

耶若達

此言祀施或云祀授若於天神邊求得子者名為天授若因禱祀而求得子者名曰祀授授謂彼所授施謂彼所施二義皆一也

摩納

此翻為年少淨行或言摩納縛迦即彌却聲之轉也

六種震動

一動二起三涌四震五吼六擊詳如後雜體度六反十八動震句中增一阿含經云地動有八緣一因水火風動故地動二菩薩處母胎故地動三菩薩出母胎故地動四菩薩成佛故地動五佛入涅槃故地動六諸佛菩薩羅漢欲現神通故地動七諸天捨本形位得作天主故地動八饑饉刀兵將起故地動又他方佛說法地亦動

芬馥

芬敷文切音分芬芬華草香氣也馥方六切音福香氣盛也

鉢摩國

即蓮華國也

書讖

楚禁切參去聲三蒼云讖秘密書也說文云讖驗

也謂古後有効驗之也

阿僧祇

大論云。僧祇秦言數。阿秦言無。問幾時名阿僧祇。答天人中能知算數者極數不能知。是名一阿僧祇。如一一名一。二二名四。三三名九。十十名百。十百名千。十千名萬。十萬名億。千萬億名那由他。千萬那由他名頻婆。千萬頻婆名迦他。過迦他名阿僧祇。菩薩地持經云。一者日月晝夜歲數無量。名阿僧祇。二者大劫無量。名阿僧祇。亦翻無央數央者盡也

釋迦文

淨名疏云。天竺語釋迦為能。文為儒。義名能儒。時定光佛般泥洹去。菩薩得受記已。還入山中。壽終已後。即上生第二忉利天上。諸天皆共護視。天上壽盡。即復來下生鳩夷那竭國。為飛行皇帝。主四天下。壽終即復上生第二忉利天上。作帝釋。如是終而復始。凡三十六為天帝釋。八萬四千世為飛行皇帝。如是壽終以後。便上生第四兜率天上。即復下生迦維羅衛國。迦維羅衛國者。天地之中央也。佛生者不可邊生餘國。地為之傾側。西域記云。那揭羅曷國北印度境東西六百餘里。南北二百五十六里。山周四境。縣隔危險。國大都城二百餘里。城東二里有窣堵波。高三百餘尺。無憂王之所建也。阿育王也編石特起。刻彫奇製。釋迦菩薩值然燈佛。敷鹿皮衣。布髮掩泥。得受記處。時經劫壞。斯迹無泯。或有齋日。天雨衆華。羣黎心競。或修供養。次南有小窣堵波。是昔掩泥之地。無憂王避大路。遂僻建焉

七多羅

大論云。多羅樹高逾百肘。增一經云。高七仞為一多羅。七尺曰仞。是則樹高四十九尺。七樹共高三十四丈三尺。或云一仞八尺。而尺有大小

執杖釋種

或云執挾釋種。或云執蘆釋。亦名舍夷。長者同釋迦稱。普曜經云。有小國王姓瞿曇氏。名波須弗。女名瞿夷。舍夷是國名。亦以此為姓。詳如上釋

瞿夷

此云明女。五夢經云。是舍夷長者女。長者名水光。其婦名餘光。嫦居近城。生女之時。日將欲沒。餘明照其家內皆明。因立字曰瞿夷。即是太子第一妃也。佛本行經云。執杖釋種女。姿貌如天女。心忍辱如地。面暉如月滿。古聖主苗裔。相應玉女寶德。廣覆天下。除憂如天樂。持重有智慧。相好容貌。无名稱量第一。是故號降稱。智論云。釋迦文菩薩有二夫人。一名瞿毗耶。二名耶輸陀羅。羅睺羅母也。瞿毗耶是寶女。故不孕子。或云菩薩有三妃。第三名鹿野。（古瞿曇賢即軍將王擯斥四子之苗裔。天示姓之釋種也。瞿毗耶即瞿夷。）

彌勒

此翻慈氏。什師曰。彌勒姓也。阿逸多字也。或云阿逸多。正言阿氏多。此云無勝。謂無人能勝也。西域記云。梅呾麗耶。唐言慈。即姓也。舊曰彌勒。訛也。華嚴經彌勒菩薩答善財言。我爲化度與我往昔同修諸行。今時退失菩提心者。亦爲教化父母親屬。亦爲教化諸婆羅門。令其離於種族憍慢。得生如來種姓之中。而生於此閻浮提界摩羅提國拘胝聚落婆羅門家。上生經云。生於波羅奈國劫波利村波婆利大婆羅門家。（有說波婆梨是舅。）賢愚經云。佛在王舍城鷲頭山中。時波羅奈王名波羅摩達。王有輔相。（名逋波利。）生一男兒。相好備滿。身色紫金。姿容挺特。輔相見子。倍增怡悅。其母素性不能良善。懷妊已來。悲矜苦厄。慈潤黎庶。等心護養。父召相師。令占相之。相師見喜。因爲立字。號曰彌勒。其兒殊稱。合土宣聞。國王聞懼。恐大奪位。懷害兒心。時父憐愛其子。密遣人送往波婆富羅國兒舅波婆梨處教學經書。（餘經亦云送向南天竺國外舅家養。）後時波婆梨聞佛功德。即遣彌勒等十六人往看佛相好。十六人到鷲山。見佛光明。深生敬仰。頭面禮訖。佛爲說法。其十五人得法眼淨。求索出家。佛言善來。鬚髮自墮。法衣在身。重爲說法。成阿羅漢。（惟彌勒一人不取小果。誓發大願志願無上菩提。）佛告諸比丘。於未來世。此閻浮提土地方正。平坦廣博。無有山川。地生輭草。猶如天衣。爾時人民。壽八萬四千歲。身長八丈。（彌勒成佛經云。身長一十六丈。）端正

殊妙寘性仁和。具修十善。彼時當有轉輪聖王。名曰勝伽。晉言具也彼時有婆羅門家。生一男兒。字曰彌勒。父名善淨。母名淨妙身色紫金。三十二相。衆好畢滿。光明殊赫。成佛經云身長三十二丈。智度十丈。面長五丈。有云身長十六丈。此以時代不同。尺有大小。譯人摭時翻譯。或依天竺之尺。或準此方之丈。致數不等也出家學道。成最正覺。成佛經云早起出家。卽於是日成佛處爲衆生。轉妙法輪。其第一大會。度九十三億衆生之類。第二大會。度九十一億。第三大會。度九十億。如是三會說法。得蒙度者。悉我遺法種福衆生。皆得在彼三會之中。阿難白佛。不審從何造起。名爲彌勒。佛言。過去久遠。習慈三昧。定意柔輭。更無害心。故字彌勒。華嚴經云。彌勒最初證得慈心三昧。從是已來。號爲慈氏。思益經云。衆生見者。卽得慈心三昧。故名彌勒。心地觀經云。從初發心。不食肉。以是因緣。名慈氏。又餘經云。過去有佛。已字彌勒。時値彼佛。立願同名彌勒。如釋迦過去作瓦師。名大光明。値釋迦文佛及彼弟子衆。使發願言。我於當來世。如今佛名弟子名字。亦復如是。彌勒因緣亦爾。賢愚經云。彌勒世尊。

五十六億七千萬歲來。此成佛。上生經云。閻浮提歲數五十六億萬歲。爾乃下生。今按賢劫一代。大分四時。一成。二住。三壞。四空。於此四中。各有二十小劫。成劫已過。壞空未至。茲當住劫。有千佛興世。三佛已往。釋尊復過。今是釋尊遺法末時也。此住劫中二十箇小劫。初八小劫。無佛出世。至第九小劫。人壽八萬歲。減至六萬歲時。拘留孫佛興世。至四萬歲時。拘那含佛出現。至二萬歲時。迦葉如來垂迹。減至人壽一百歲間。釋迦世尊降誕迦毗羅衛國。從斯以後。至第十小劫中。人壽八萬四千。減至八萬歲時。彌勒如來下生閻浮提。從第十一劫至第十四劫。此四小劫。無佛出世。至第十五小劫中。有九百九十四佛。相續出現。從第十六劫至第十九劫。此四小劫。亦無佛出。後至第二十小劫中。人壽增至八萬四千歲。住劫滿時。樓至如來御世。如來般涅槃已。則壞劫時至矣。言小劫者。如從初人壽八萬四千歲。過百年減一歲。如是減至十歲。復從十歲。過百年增一歲。增至八萬四千歲。此一增一減。名一小劫。今當第九減劫。人壽七十歲時。維摩詰經注云。將來世劫盡時。刀兵起。人壽十歲。婆須密從忉利天下。生王家作

天子。化衆人言。我等祖父壽命極長。以今瞋恚無慈。故至此短壽。是故汝等當行慈心。衆人從命。慈心轉薄。此後生子。壽二十歲。如是轉增。至八萬四千歲。復減至八萬歲時。彌勒下生人間

無餘涅槃界

涅槃。此云圓寂。亦云寂滅。又云滅度。乃三乘聖人之所修證。言有餘無餘大小凡聖涅槃。義分四別。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相眞如理。不簡凡聖。及與色心等。皆具圓寂眞如性。故雖被客塵煩惱所染。而本性清淨。具足無量微妙功德。無生無滅。德若虛空。一切有情平等共有。離一切相。及諸分別。尋思路絕。名言道斷。唯眞見道入聖位者。自內證知。其性本寂。非能使之令寂。故云本來自性涅槃。二有餘依涅槃。即眞如出煩惱障。謂二乘人雖斷三界煩惱障。而最後五蘊分段生死苦身未滅。尚餘微苦所依。然障已寂。故名有餘依涅槃。三無餘依涅槃。即眞如出生死苦。謂二乘人煩惱既盡。最後苦身亦滅。所謂色身與惑俱滅。而無遺餘。顯眞如體圓滿寂滅。故名無餘依涅槃。四無住處涅槃。即眞如出所知障。大悲般若。常所輔翼。故不住生死。及與涅槃。利樂有情。窮未來際。若住涅槃。無度生用。若住生死。無斷障用。以能斷障及能度生。故名無住。雖窮未來際。具無量利生大用。而體永寂。故名涅槃。不同二乘住涅槃義。故云無住處涅槃。亦名究竟涅槃。此四種涅槃。一切有情未斷障。故皆有初一。二乘無學。就住涅槃容有前三。唯諸如來圓滿證。故而能具四。問曰。既云唯佛具四。而律言以佛眼觀天下。無不入無餘涅槃界而般涅槃。答曰。正以佛圓滿證。故故能觀天下皆入無餘。所謂不令一人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。亦可言自性清淨涅槃。故律云。況復無欲瞋恚癡。施中第一。爲福最尊。斯明非爲具縛者而說無餘。經云。一切衆生本來成佛是也。言界者。或言城。或言國界。即界域界別。謂凡夫居於生死之境。聖人處於無爲之城。而涅槃與生死界異故也。言城言國者。皆以防非禦敵爲義。謂證涅槃者。惑障已斷。不爲一切煩惱怨賊所侵也。涅槃經云。佛言。譬如虛空。實無有性。以光明故。故名虛空。實無

虗空猶如世諦。實無其性。爲衆生故。說有世諦。善男子。涅槃之體。亦復如是。無有住處。直是諸佛斷煩惱處。故名涅槃。涅槃卽是常樂我淨云云

呵梨勒

此云天主持來。其果爲藥。功用至多。無所不入。詳如藥犍度中釋

鬱鞞羅村

卽前大將村也

離婆那樹

婆那。此云林。離婆那。未詳翻譯

蘇闍羅

或云須闍陀。亦云蘇祉多。此言善生

文隣龍宮

因果經云。佛止宿阿闍婆羅水側。彼水中龍王名目眞隣陀。異出本起經云。龍名文隣。文隣者。所止水邊有樹。佛便正坐。此龍曾已見三佛。一拘婁孫佛。二拘那含牟尼佛。三迦葉佛。皆在此樹下坐。光影入水中。照徹龍所居處云云。西域記云。目支隣陀龍王池。其水淸潔。其味甘美。池東岸有其室焉。池岸西是佛初成道。此坐七日入定。龍王繞佛七帀。化多頭蓋佛處。目眞隣陀。此翻爲石山

阿踰波羅尼拘律樹

西域記云。菩提樹垣東南隅。尼拘律樹是。昔如來初證佛果。大梵天王於此勸請轉妙法輪。法顯傳云。佛於尼拘律樹下方石上。東向坐。梵天來請

緣起法

亦名緣生法。亦名因緣法。總有十二支。洞明三世因果。備載經論。此不繁出。如墮篇中略釋

●律藏卷第三十二

阿蘭迦蘭

卽阿藍迦蘭。如上釋。此人往在因中。曾爲佛師。及以種種供給世尊。因中第二師者。鬱頭藍弗是也。如來爲攝化外道故。初逾城時。於苦行林中。從此二人學定。佛得定已。知非涅槃。乃捨之而去。獨詣菩提樹下。自證道果

波羅柰國仙人鹿苑

苑者。所以養獸也。新云。婆羅痆斯城。仙人墮處施

鹿林此翻爲江繞城以波羅柰河繞此城故如婆
沙論曰何故名婆羅痆斯此是河名去其不遠造
立王城是故此城亦名婆羅痆斯或云仙人論處
謂佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人
論處有說諸佛非定於此轉法輪者應言仙人住
處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙衆所住佛
不出世時有獨覺仙住若無獨覺時有世俗五通
仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人
住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空
中至此遇退因緣一時墮落（昔國王與諸宮女於此遊戲歌音微妙仙人聞聲即失神足從空墮落然時經綿劫歷事不一以因緣故故有多名非諸說有異也）西域
記云婆羅痆斯國舊云波羅柰譌也周四千餘里
國大都城西臨殑伽河長十八九里廣五六里大
城東北婆羅痆斯河河東北行十餘里至鹿野伽
藍伽藍垣西不遠大林中是如來昔與提婆達多
俱爲鹿王住處昔於此大林之中有兩羣鹿各五
百餘時此國王（王名梵達）畋遊原澤菩薩鹿王前請王
曰大王校獵中原縱燎飛矢凡我徒屬命在茲晨

不日腐臭無所充膳願欲次差日輸一鹿王有割
鮮之膳我延且夕之命王善其言迴駕而返兩羣
之鹿更次輸命提婆羣中有懷孕鹿次當就死白
其主曰身雖應死子未次也鹿王怒曰誰不保命
雌鹿歎曰吾王不仁死無日矣乃告急菩薩鹿王
鹿王曰悲哉慈母之心恩及未形吾今代汝遂至
王門道路之人傳聲唱曰彼大鹿王今來入邑都
人士庶莫不馳觀王之聞也以爲不誠門者白王
王乃信然曰鹿王何遽來耶鹿曰有雌鹿當死胎
子未產心不能忍敢以身代王聞歎曰我人身鹿
也爾鹿身人也於是悉放諸鹿不復輸命卽以其
林爲諸鹿藪因而謂之施鹿林焉鹿野之號自此
而興轉法輪論云世尊以何義故捨彼寬博種種
勝妙華樹莊嚴無量勝人多衆集處於波羅柰少
人衆處在波吒釐樹下鹿苑之中而轉法輪答世
尊往昔已於彼處八十千億那由他會行布施又
於彼處已曾供養六十千億那由他佛又彼處已
有九十一億千佛轉於法輪彼處常饒寂靜仙人

有如是等諸大功德。是故世尊。在於彼處而轉法輪。又復世尊轉法輪時。幾許衆捨惡行。諸答憍陳如。有五比丘。復有諸天六十億。復有色界天八十億。復八十四千億人。普廣經偈言

阿若居隣等　如是五比丘　六十億諸天
皆得法眼淨　八十億色天　淨無上法眼
淨勝法眼人　八萬四千億

優陀耶

根本律。翻爲親近。此梵志聞佛說偈。悵惘不解。揖已而去。至於中路。夜半卽便命終

三轉十二行

謂三轉四聖諦。共爲十二行相法輪。言三轉者。一曰示轉。二曰勸轉。三曰證轉。言四聖諦者。一苦聖諦。二苦集聖諦。三苦盡聖諦（卽滅諦也）。四苦出要聖諦（卽道諦也）。十二行者。今依律文出

此苦聖諦。（示）當知此苦聖諦。（勸）我已知苦聖諦。（證）
此苦集聖諦。（示）當滅（勸）我已滅（證）
此苦盡聖諦。（示）應作證（勸）我已作證（證）
此苦出要聖諦。（示）當修（勸）我已修。（證）餘如經論廣明

轉法輪

法者。軌持義。軌謂軌則。令物生解。持謂任持。不捨自體也。輪者。婆沙論云。此輪是法所成。法爲自性。故名法輪。又輪是動轉不住義。捨此趣彼義。能伏怨敵義。俱舍釋論云。云何說名轉。由行度他相續。令彼解此義故。文句云。轉佛心中化他之法。度入他心。名轉法輪。輔行云。以四諦輪。轉度與他。摧破結惑。如王輪寶。能壞能安。法輪亦爾。壞煩惱怨。安住諦理。婆沙論云。世尊漸漸化誘。令其五人調伏。於日初分。爲二人說法。令餘三人入村乞食。彼所得食。充足六人。於日後分。爲三人說法。令二人入村乞食。彼所得食。充足五人。世尊性離非時食。故如是教化。經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已。於迦栗底迦月白半八日。如來爲彼轉正法輪。陳如最初見法（世尊性離非時食者。謂佛自從王宮以至涅槃。於其中間曾無非時之食。謂諸佛性。恆處中道。不著二邊。故遠離非時之過。是以如來臨般涅槃之日。受純陀請已。說法）

未覺即告純陀時將欲至宜速實供復於涅槃會上種種訶責毀戒今人學佛矣可違佛性而貪沒無時對云我是大乘無罪無疑然則佛是大乘耶小乘耶聽自爲口腹之食而妄生謗世尊豈但無慚無愧其罪又當如何哉迦栗底迦月白半八日者當此八月初八日也

阿若憍陳如

憍陳如或云拘隣。新云憍陣那。是姓也此翻火器。乃婆羅門種。蓋其先祖事火從此命族也。阿若者名也。此翻無知。無知者非無所知。乃是知無耳。亦翻已知。如律本云世尊三轉法輪。彼諸塵垢盡得法眼生。時佛已知其心中所得。便以此言而讚曰。阿若憍陳如已知。阿若憍陳如已知。從是已來。名阿若憍陳如。轉法輪經云。阿若是解了義。正法華經翻爲知本際。或翻爲解本際。孤山云。以第一解法者也。此尊者於五人中。最先得道者。蓋有宿因。如因果經云。釋迦因地爲忍辱仙人。在一山中修道。時憍陳如爲國王。名歌利。受性暴惡。一日將諸婇女入山。獵倦假寐。時諸侍女入林採華。行至仙人菴前。仙爲說法。良久王寤。不見諸女。攜劍尋覓。見在菴前。王怒問曰。汝何人。答曰。忍辱仙也。又問得上地定耶。答曰。未。王曰。既未得上定。乃是凡夫。遂拔劍截下仙手足。見仙神色不動。遂問汝恨我耶。仙曰。不恨。願我成佛。先度於王。今既得道。先度陳如。陳如即歌利王也。增一阿含經云。我聲聞中第一比丘。寬仁博識。善能勸化。將養聖衆。不失威儀。所謂阿若拘隣比丘是。

得法眼生

律云。諸塵垢盡得法眼生。亦云得法眼淨。謂得須陀洹道也。以其始見道迹。故得法眼之名。塵垢謂八十八結使。結使盡故得法眼淨。

四天王

東方提多羅吒天王（此言治國。亦云持國。）領乾闥婆及毗舍闍。護東洲人（金光明疏云。上升之元首。下界之勸天。居半須彌山東黃金埵。王名提頭賴吒。此云持國。毗舍闍此云噉精氣鬼。）

南方毗流離天王（毗流離是寶名。應作毗留勒叉。此翻免離。又翻增長。）領鳩槃荼及薜荔多。護南洲人（疏云。南流離埵。王名毗留勒叉。鳩槃荼此云厭魅鬼。薜荔多此云餓鬼。）

西方流波叉天王（此言雜語。亦云毗留博叉。此翻廣目。）領諸龍及富

單那。護西洲人（疏云西白銀埵王名毗留博叉富單那此云臭餓鬼）北方鞞沙門天王（此言多聞）領夜叉及羅刹。護北洲人。（疏云北水精埵王名毗沙門福德之名聞四方故亦翻普聞佛介拳擎古佛舍利塔四王共有二十八部鬼神）感通傳云。一王之下。有八將軍。四王三十二將。周四天下。往還護助諸出家人。其韋馱將軍。於三十二將之中。最存弘護。多有魔子魔女。輕弄比丘。道力微者。並為惑亂。將軍栖惶奔赴。應機除翦。經云。四王各有九十一子。有大威力。皆名曰帝。皆護十方。此是欲界初天。人間五十歲。此天為一晝夜。壽延五百歲。身長半里。衣重半兩。法苑云。若持不殺戒。得生四王處。不殺不盜。生忉利天。不殺盜邪婬。生夜摩天。更加不妄語兩舌惡口綺語。生兜率天。奉佛戒。兼身口七善業。生化樂他化天。（諸天身量衣服。歲數經論互出不等。今以身量依俱舍。衣量依阿含。歲數依毗曇）

忉利天

或云恒利夜登陵奢。應法師云。梵音譌略。正言多夜羅登陵舍。此云三十三。梵云提婆。此云天。四面各八城。并中央善見大城。合為三十三。共居須彌頂。須彌山頂。縱廣八萬四千由旬。其中平可居者。止四萬由旬。善見大城。周萬由旬。重門高一由旬半。城有千門。嚴飾壯麗。中有金城。周千由旬。是釋帝住處。此天以鉢特摩華合。嗢鉢羅華開。多樂睡眠。爾時為夜。若嗢鉢羅華合。鉢特摩華開。少欲睡眠。爾時為晝。此是欲界第二天。人間一百歲。此天為一晝夜。壽一千歲。身長一里。衣重六銖。淨名疏云。昔迦葉佛滅度後。有一人發心修塔。報為天主。三十二人助修。報為輔臣。君臣合之。為三十三（四教儀云單修上品十善生忉利天）

燄摩天

或云夜摩。此云時分。時時唱快樂故。或云受五欲境。知時分故。立世毗曇云。日夜時節。分分度時。說如是言。咄哉不可思議歡樂。故名夜摩天。天王名修夜摩。此云善時分。婆沙論云。從須彌山頂三十三天住處。上升四萬由旬。有處如雲。七寶成。所其猶大地。是燄摩天住。復上一倍。有地如雲。是兜率天住。復上一倍。有地如雲。化樂天住。復上一倍。有

地如雲。是他化天住次第乃至色究竟天。皆有地如雲。（若其廣量。如忉利天縱廣四萬由旬。夜摩八萬。乃至他化。次第倍前。縱廣六十四萬由旬也。）此是欲界第三天。人間二百歲。此天爲一晝夜。壽命二千歲。身長二里。衣重三銖。（四教儀云。四王忉利。單修上品十善得生。若夜摩已上至他化。兼修未到定得生。此是欲界定。未到色界禪定也。論云。由禪定力故。使四天皆悉居空。當依善爲正。）

兜術天

或云兜術陀。又云兜率陀。此云妙足。新云覩史多。又云覩史陀。此云知足。謂於五欲知止足。故苑師曰。具云珊兜率陀。此言喜樂集。依俱舍中有三義得此名。一喜事。二聚集。三遊樂。佛地論名憙足。謂後身菩薩於中教化。多修憙足。立世毗曇云。歡樂飽滿於其資具。自知滿足。於八聖道不生知足。故說名爲兜率陀天。天王名善足。意涅槃經云。此天欲界最勝。故補處菩薩皆示生此天。爲教化衆生。故婆沙論云。覩史多天是千世界天趣之中。猶如傳法。是故菩薩惟生彼天。又彼天中有九廊院。廊各十二踰繕那量。樂法菩薩常滿其中。補處菩薩晝夜六時恒爲說法。此是欲界第四天。人間四百歲。此天爲一晝夜。壽命四千歲。身長四里。衣重一銖半。（詳如觀彌勒菩薩上生兜率陀天經說）

化樂天

梵云須涅蜜陀。此云化樂。或翻樂變化天。又云尼摩羅。大論云。秦言化自樂。化五塵而自娛樂。故言化自樂。立世毗曇云。是中諸天如意化作宮殿園林。一切樂具於中受樂。故名維摩羅呢天。天王名善化。此是欲界第五天。人間八百歲。此天爲一晝夜。壽命八千歲。身長八里。衣重一銖。

他化天

梵言婆舍跋提。或言波羅尼蜜。大論云。秦言他化自在。此天奪他所化而自娛樂。故言他化自在。亦名化應聲天。立世毗曇云。他化作宮殿園林一切樂具。於中作自在。計此是我所。於中受樂。故名波羅維摩婆奢天。天王名令自在。此是欲界頂天也。人間一千六百歲。此天爲一晝夜。壽命一萬六千歲。身長十六里。衣重半銖。（二十四銖爲一兩）從此已上名

色界天通號四禪亦名梵世。皆以劫數爲歲。不著衣服如著無異。頭雖無髻如戴天冠。身白銀色。無男女相。形惟一種。

梵天

梵此云淨。或云離欲。此是色界。總有十八天。初禪有三梵天。一梵衆天(是民)二梵輔天(是臣)三大梵天(是君)二禪中有三天。一少光天。二無量光天。三光音天。三禪中亦有三天。一少淨天。二無量淨天。三徧淨天。第四禪中有九天。一福生天。二福愛天。三廣果天。四無想天。(是外道居)五無煩天。六無熱天。七善現天。八善見天。九色究竟天。(此是色界頂天。後之五天。名淨居天。是阿那含居處)自此已上名無色界天也。又句云。輪王出世。譽至他化天。陳如得道。譽至梵天。佛得道。譽至首陀會天。(五淨居天)何以故爾。答。善業名譽業。稱讚父母師長。業有上中下。故爾也。若使有頂有耳識者。佛譽亦至彼。輪王行十善。善生欲天。欲天喜我眷屬增多故。陳如離欲故。徹梵天。佛最勝故。至尼吒天。(色究竟天)若依大乘。佛得道聲。徧至百億尼吒。又徧十方無量無邊世界尼吒也。

阿溼卑

此云馬勝。亦云馬師。根本律云。馬勝苾芻於人天中威儀最勝。增一經云。威儀端正。行步庠序。所謂馬師比丘是。

摩訶摩男

或云摩訶納。亦云摩訶男。此云大名。又名拘利太子。增一經云。有速疾智。所謂摩訶男比丘是。

婆提

或作跋提。又云跋提梨迦。此云小賢。增一經云。恒喜飛行。所謂須婆休比丘是。

婆破

又名十力迦葉。迦葉是姓也。增一經云。空中往來。所謂婆破比丘是。又云。乘教化意。無烯冀。所謂婆破比丘是。

四分律名義標釋卷第二十二

音釋

犧牲　上音希下音生

幣　音備。帛也。財也。錢也

饗　音香。亦與享同

頳　形字上聲

咤　喋字去聲

昵　與暱同。銀字入聲

四分律名義標釋卷第二十三目錄

四分律名義標釋卷第二十三

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘𧨏羅峰　校

耶輸伽

或云耶舍。或云夜輸。中本起經云。長者名阿具利。子字曰蚍陀。有琉璃屐。著足而生。父母貴異。字曰蚍陀。此言寶稱。時年二十四歲。往見世尊。即得阿

羅漢道(耶舍。此云名。亦云稱)

鬔亂

鬔蒱紅切。音蓬。鬆也。鬔鬆是髮亂貌

鼾睡

鼾候幹切。音翰。臥息聲也。又氣激聲

齘齒

齘下介切。音械。上下齒相切也。三蒼云。鳴齒也。應師云。律文舊作𠯈。未詳所出也。(𠯈音膽。大開口也。非此義)

𡫼語

𡫼制切。音藝。𡫼熟寐言也

尸佉城門

尸佉是護城東門神名也

婆羅河

即波羅柰河也。然波羅柰國都城西臨殑伽河。城東北有波羅柰河。河東北十餘里。是鹿野苑。佛所行讚經云。恒河波羅柰二水雙流。間林木華果茂。鳥獸同羣。遊閑寂無諠。俗古仙之所居

無垢

或云離垢

善臂

或云善髆。又云善肘。肘即臂節也。增一經云。恒飛虛空。足不蹈地。所謂善肘比丘是

滿願

或云滿祝。謂父於滿江。禱梵天求子。正值江滿。又夢七寶器盛滿中寶入母懷。母懷子。父願獲從。諸遂願。故言滿願。又梵云富樓那彌多羅尼子。此言滿慈子。中阿含經。彼自說云。我字滿。我母名慈。故諸梵行人稱我為滿慈子。白皙隆鼻。如鸚鵡嘴。於說法人中。最為第一

伽梵婆提

或憍梵波提。或憍梵鉢提。此云牛呞。亦云牛腳。或云牛迹。又云牛相。根本律云。咽有二喉。一乃吐生。二便咽熟。然彼曾於過去迦葉佛所出家學道。勤修習誦。其親教師。是阿羅漢。為衆上首。然而年老。形羸飲食。緩遲彼滯。習誦之功。便起瞋曰。何故遲食。猶如老牛。師即教令至心悔罪。惡業方除。由於

五百世常受牛身。乃至今日。殘業未盡。尚作牛形。由勤習誦。今得出家。斷諸煩惱。證阿羅漢。楞嚴經云。過去世。輕弄沙門。世世生生。有牛呞病。無量壽經云。又過去世。曾作比丘。於他粟田邊。摘一莖粟。觀其生熟。數粒墮地。五百世作牛償之。此亦由自摘粟莖擲鬼神村故。如伊羅鉢龍王業報也。增一經云。樂居天上。不處人中。所謂牛迹比丘。是分別功德論云。牛脚比丘。以二事不得居世間。何者。此比丘脚似牛甲。食飽則呞。以是二事。不得居世。若外道見。謂諸沙門食時無節。生誹謗心。是以佛遣上天。在善法講堂坐禪。善護譏嫌。藏身天上。故稱第一。呞亦作齝。爾雅作齝。與呞同。抽知切。音與。謂食之已久。復出嚼之。牛羊麋鹿皆然。但其名異耳。牛曰齝。羊曰齥。麋鹿曰齸。

伊羅鉢羅

或云醫羅鉢闍。義鈔云。亦曰伊羅跋羅。伊羅樹名。此云臭氣。跋羅此云極。謂此龍往昔由損此極臭樹葉。故致頭上生此臭樹。因即爲名。破僧事云。此龍曾於迦攝波佛法中出家。修行善閑三藏。具習定門。於寂靜處醫羅樹下而作經行。以自策勵。時醫羅葉打著其額。即便忍受。後時瞋心。疲倦從定而起。策念經行。葉還打額。極生苦痛。發瞋怒心。即以兩手折其樹葉。擲之於地。作如是語。迦攝波佛無情物上見何過咎。而制學處。戒也令受斯苦。由彼猛毒瞋心毀戒。命終之後。墮此龍中。醫羅大樹生於頭上。膿血流出。多有諸蟲蠅蛆唼食。臭穢非常。詳如初卷及下第六王句中

那羅陀

或云那剌陀。本是阿私陀仙弟子。因阿私陀仙命終。遂詣波羅奈城邊住。教授五百婆羅門。其那羅陀先是迦旃延族。時人因姓。又號爲迦旃延。具德經云。聲聞中修行能斷已生煩惱。那羅陀苾芻是。如九十事中詳釋

不蘭迦葉

或云富蘭那迦葉。什師曰。迦葉母姓也。富蘭那字也。其人起邪見。謂一切法無所有。如虛空。不生不滅也。肇師曰。其人起邪見。謂一切法斷滅。性空無君臣父子忠孝之道也。富蘭那。此翻故舊。又云宿舊。新云補剌拏。或云布剌

末佉棃劬奢羅（此翻華圓滿）

亦云末佉䅶瞿奢羅。又云末伽棃拘賒棃。末伽棃此云不見道。什師曰。末伽棃字也。拘賒棃是其母也。其人起計。衆生罪福無有因緣。肇師曰。其人起見。謂衆生苦樂不因行得。皆自然而爾。

阿夷頭翅舍欽婆羅

阿夷頭亦作阿耆多。什師曰。阿耆多翅舍字也。欽婆羅麤衣也（即麤毛衣）。其人起計。非因計因。著麤皮衣及拔髮煙熏鼻等。以諸苦行而爲道也。肇曰。欽婆羅麤弊衣名也。其人著弊衣。自拔髮。五熱炙身。以苦行爲道。謂今身併受苦。後身常樂。

末提修婆休迦旃延

或云迦羅鳩馱迦旃延。迦羅鳩馱。此云牛領。什師曰。字也。其人應物起見。若人問言有。其即答有。無等皆然。肇師曰。姓迦旃延。其人謂諸法亦有相亦無相（迦旃延亦翻翦髮）

訕若毗羅胝子

今擬疑讀

或云删闍夜毗羅胝子。删闍夜。此云正勝。毗羅胝此云不作。什師曰。删闍夜字也。毗羅胝母名也。其人起見。謂要久經生死。彌歷劫數。然後任運自盡苦際也。肇師曰。其人謂道不須求。經生死劫數。苦盡自得。如縷丸轉於高山之上。縷盡自止。何假求耶（訕山字去聲亦音删）

尼犍子

具云尼犍陀若提子。大論翻爲離繫親子。肇師曰。尼犍陀。其出家總名也。如佛法出家名沙門。若提母名也。什師曰。其人起見。謂罪福苦樂盡由前世自有定因。要必當償。今雖行道。亦不能中斷。此之六師。佛未出時。皆道王天竺。至佛出世。其宗已盛。然其盡起邪見。裸形苦行。自稱一切智。大同而小異耳。凡有三種。六師合十八部。第一自稱一切智。第二得五通。第三誦四韋陀經。上所說六師。是第一部也。殃掘經云。佛告文殊。汝聞有外道。不過去時有佛名俱留孫。彼佛出世。無有外道。唯一佛乘。佛涅槃後。有一比丘。住阿闍若。名曰佛慧。有人施

其無價寶衣。為獵師所劫奪。將此比丘去至山中。壞身裸形。懸首繫樹。有婆羅門見而歎曰。先著袈裟。而今裸形。必知袈裟非解脫服。因此效之。自懸裸形。以為眞道。此比丘自解得身。以赤石塗身。樹皮自障。結草以拂蚊䖟。見者復謂著如此衣。捉如是拂。是解脫道。即便效之。出家外道婆羅門因此而起。比丘至暮入水洗瘡。以衣覆頭。取牧牛人弊衣纏身。見者復效。一日三洗。披髮苦行外道因此而生。此比丘洗已。身瘡復為蠅蜂所唼。白土塗瘡。見者復效。塗身外道從此而起。此比丘然火炙身。見者復效。五熱炙身外道因此而起。炙身轉痛不能堪忍。投巖自害。見者復效。投巖外道從此而起。乃至九十五種。皆是諸婆羅門效此比丘。至今未絕。或云九十六種。謂一師十五種教。以授弟子。為教各異。弟子受行各成異見。如是一師出十五種異見。師別有法與弟子不同。師與弟子通為十六種。如是六師有九十六種。師所用法及其將終。必授一弟子。如是師師相傳。常有六師。其種不絕也。

或云九十五種是外道。一種是二乘。共為九十六也。其六師復有見解。同異備載根本律。無根謗戒中。及涅槃等經。幷餘注述。

第六王

增一阿含經偈云

世間有五欲　意為第六王　已知內外六

當念盡苦際

按說一切有部律云。昔於覩史多天宮殿之上。有書佛語問答之詞（即龍王所持之頌也）。若佛世尊不出於世。此之頌義無人能受。亦無解者。若佛出現則有能受能解者。時北方多聞天王至覩史天宮。見斯問頌。心生希有。便記其文。不能解義。持至本宮書在版上。爾時得叉尸羅國有醫佉龍王名醫鉢羅。長夜希望何時得見世尊出世。原此龍王有一親友藥叉。名曰金光。因至多聞天王所。見版上書頌。因即憶持。不能解義。便持往龍王所。而告彼曰。親友。此是佛說深義。無人能解。汝可記此頌。幷持金篋滿中盛金。遊諸國邑唱言。若有能解頌義。我持金篋而為供養。龍王受頌。即化為年少形。遍遊諸國。

次至婆羅痆斯國。於其城內而唱之。云云時彼龍王。既聞那羅陀頌。及示佛所在。便化作輪王。往至佛所。頂禮雙足。佛即訶之。令復本形。遂別一處。復其本形。身有七頭。廣長無量。頭枕婆羅痆斯。尾在得叉尸羅國。二國相去有二百驛由先惡業。一一頭上各生一醫羅大樹。彼風吹動。膿血皆流。蠅蛆汙形。骸臭穢可惡。有諸蟲蛆。唼食徧身。往詣佛所。請佛授記。何日得捨龍身。佛告龍王。當來人壽八萬歲時。慈氏世尊出世。為汝授記。當免龍身。是時龍王。即於佛前。悲號啼哭。諸頭眼中。一時出淚。成十四河。駛流奔注。佛令裁止。即隱不現。詳見本文。斯不繁述。西域記云。呾叉始羅國。北印度境。國大都城西北七十餘里。有醫羅鉢呾邏龍王池。周百餘步。其水澄清。雜色蓮華。同榮異彩。此龍即昔迦葉佛時。壞醫羅樹苾芻也。故今彼土。請雨祈晴。必與沙門共至池所。彈指慰問。隨願必果。

三語受具

律本三語文。係律即以為三歸法。今按如來一代所得戒者。諸部互舉。開合非一。或五或十。或四或七。南山依本部律文。略出五種。一善來。二破結使。三三語。四邊地。五中國。其善來三語。唯局佛在。餘三通佛滅後。若兼尼衆。則有七種。謂加八法及遣使受也。或有以邊地中國為一。謂同白四羯磨也。復有三歸論議等名。謂須陀耶沙彌七歲與佛論議。稱如來意。佛即聽許得具足戒。今依薩婆多論列七種得戒。一見諦得戒。謂憍陳如等五人也。二善來得戒。始則耶輸伽。終則須跋陀羅。於其中間。佛喚善來得戒者是也。三三語得戒。言歸依佛。歸依法。歸依僧。如來應正等覺。是我師。即得戒也。四三歸得戒。言歸依佛。佛歸依歸依體。有二言。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。此名三歸得戒也。然此三語三歸。謂佛成道已。欲令法流布世間。勅諸比丘。遊行人間。爾時世人。樂俗入道。即諸比丘所。或以三語。或以三歸。隨彼業力根性。或三語三歸。而為授之。後因病比丘。無和上阿闍黎。佛即制斷。不聽三語三歸。既佛制後。雖三語三歸。戒不成就也。五自誓得戒。如大迦葉。諸佛所言。佛是我師。我是弟子。世尊修伽陀是我師。我是弟子。是名自誓得戒也。六八法得戒。如大愛道。敬奉八法。即得戒也。七白四羯磨得戒。謂佛成道已。聽諸比丘度人出家時。諸家姓子。詣諸比丘所。而求出家。既出家已。不按威儀。又因病者。無人瞻視。佛乃聽有和上阿闍黎。從此以後。捨去三語三歸受戒。聽集十僧。問其遮難。若徧淨已。方以白四羯磨。而為授之。如此七種戒

中見諦得戒惟五人得餘更無得者善來三語三歸得戒佛在世時得滅後不得自誓得戒惟大迦葉一人得八法得戒惟大愛道一人及五百釋女得白四羯磨戒佛在世時得滅後亦得又此七種戒中惟白四羯磨戒通三天下餘六種戒但在閻浮提不通三天下也問云七種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名爲勝然不能大維持正法是以不勝如見諦戒自誓戒八法戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒稱毛須跋陀羅後更無得者三語三歸戒佛成道已八年中得後無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒爲宗本能紹續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒者故於七種戒中最勝最妙最爲尊重 如上所說有此尊重今人多饕戒名受時心不生重或受得已竟不爲意不顧戒律慈自誓惰說作隨犯是則自輕自棄實可慨矣

憂留頻螺

中本起經云優爲羅縣餘如上鬱鞞羅大將村釋

劫波園

亦云白氎林劫波即劫貝以劫貝可爲白氎也

跋陀羅跋提

此云賢亦翻賢部

鬱鞞羅迦葉

亦云優留頻螺迦葉迦葉是姓因近木瓜林住故以樹爲名或云禱此林神而生故得名也中本起經云姓迦葉氏字鬱卑羅增一阿含經云將護聖衆四事供養所謂優留毗迦葉比丘也

鴦伽摩竭國

鴦伽摩竭二國總是一中天竺境皆萍沙王所統也立世阿毗曇云央伽摩伽陀二國莊飾如北鬱單越人所莊飾鬢髮翠黑如剃周羅五日頭髮自然長横七指無有增減周羅是髮也

烔然

烔迥古切聲同拱光也明也烔烔明察也又戸頂切音迥義同

閻浮樹等

翻譯如第十卷。立世毗曇論云。此樹生在閻浮提地北邊。在泥民陀羅河南岸。是樹株本正閻浮提地東西中央。其果甘美無比。如細蜂蜜。果大如瓮。其核大小如人間閻浮子核。樹根悉是金砂所覆。春雨不漏。夏則不熱。冬無風寒。乾闥婆及夜叉神依樹下住。又云閻浮樹有五大觚。四面四觚上有一觚。其東觚果乾闥婆所食。其南觚者七國人所食。一曰拘樓國。二曰拘羅婆。三名毗提。四名善毗提。五名曼陀。六名婆羅。七名婆梨。其西觚果海蟲所食。其北觚果者禽獸所食。其上觚果者星宿天所食。此樹外復有二林。形如半月。圍繞此樹。其內有林名呵梨勒。外名呵摩勒。是果熟時其味最美。如細蜂蜜。果形大小如二斛器。呵摩勒林南復有七林七河相間。其最北林名菴羅。次名閻浮。三名婆羅。四名多羅。五名人林。六名石榴林。七名劫畢他林。是諸果味甜如蜂蜜。劫畢他林南七大國人皆貞善。持十善法。其獸自死。自至人所。乃食其肉。皆以犛牛鬐尾覆屋。地自生麥。無有糠糩。國人磨麨為飯。氣味甘美如蜜。此等諸處非無神通者得至（其中所說國林果樹種種殊妙差別備載彼文此不繁述）

曼陀羅華

此云適意華。餘如上釋

釋提桓因

此云能天主。能為三十三天主也（詳如前釋）

●律藏卷第三十三

大祠祀

天竺婆羅門法。常祀梵天。行大布施。期生彼天。然其施會有於二種。一不用禮法。但廣布施。二用外道經書種種禮法祭祀。兼行大施也

阿耨大泉

或云阿耨達池。正音阿那婆答多。此言無熱惱。阿含經云。阿耨達宮中有五柱堂。阿耨達龍王恒於中止。此閻浮提所有龍王。并諸龍屬。盡有三患。唯阿耨達龍無也。云何三患。一者熱風熱沙燒其皮肉及燒骨髓。以為苦惱。二者龍宮惡風暴起。吹其

內。失寶飾衣。龍身自現。以爲苦惱。三者諸龍王等。各在宮中相娛樂時。金翅大鳥入宮。搏撮。或始生方便。欲取龍食。諸龍怖懼。常懷熱惱。阿耨達龍無此三患。若鳥生念欲往。即便命終。故名阿耨達。十誦律云。阿耨達池縱廣五十由旬。周圍五百由旬。底有金砂。八功德水常滿其中。甜美如蜜。青黃赤白紅紫雜色蓮華偏覆其上。種種衆鳥哀鳴相和。猶如音樂。甚可愛樂。遶池四邊種種華果之樹。西域記云。贍部洲地之中者。阿那婆答多池也。在香山之南。大雪山之北。周八百餘里。金銀瑠璃頗胝飾其岸焉。金沙彌漫。清波皎鏡。大地菩薩化爲龍王。於中潛宅。出清冷水給贍部洲。池之東面銀牛口流出殑伽河舊曰恒河。繞池一帀入東南海。池南面金象口流出信度河。繞池一帀入西南海。池西面瑠璃馬口流出縛芻河。繞池一帀入西北海。池北面頗胝師子口流出徙多河。繞池一帀入東北海。或曰潛流地下。出積石山。即徙多河之流。爲震旦黃河之源。八功德者。一甘。二冷。三輭。四輕。五淸淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。

摩頭鳩羅山

或云摩鳩羅山。或云摩級那山。此亦雪山之別峰也。經云帝釋於白山取石來如來曬衣。或云雪山。有云香山

大迦休樹

經云迦和。或云迦羅迦。中本起云。樹名迦和。絕大修好。此方無有。故不可翻

事火

天竺外道起於邪見。以禮事火。期生梵天。法句經云。事火之法。日適欲沒。然大火聚。向之跪拜。或至夜半火滅乃止。以求福祐。正法念處經云。於劫初時。忉利天第二十六地名曰影照。此諸天子欲觀瞻閻浮提中園林華果河流泉源村營域邑。即乘種種大力孔雀莊嚴諸禽獸等。下閻浮提徧遊觀察。時林中住邪見外道。諸外道婆羅門見此天子。從天來下向人間。去之遙遠不見正色。但見大光。猶如火色。妄生分別。便謂閻浮提人供養火故。身壞命終。生於善道。受諸天身。何以故。火是一切諸

天之口。供養火者。得生天上。作如是等妄生分別。不如實見。造作邪論。或自立宗。或自說因。自說譬諭。自作邪見。復教他人。令入邪見。如是邪見。自無利益。今他衰惱。身壞命終。墮於惡道生地獄中

寒顫

顫之膳切。音戰。說文云。頭不正也。又四肢寒而掉也

潦水

潦郎稿切。音老。謂行潦。路上水也。又雨水大貌。又聚雨水。爲汙潦水也

那提迦葉

那提此翻爲河。或翻云江。因居河岸事火故得名也。西域記云。捺地迦葉波。舊曰那提迦葉。譌也。泪諸迦葉。例無波字。略也。增一經云。心意寂然。降伏諸結。所謂江迦葉比丘是

伽耶迦葉

伽耶。此云象。因住象頭山事火。故得名也。增一經云。觀於諸法。都無所著。所謂象比丘是。其三兄弟於過去毗婆尸佛時。共樹刹柱。繇是今共爲兄弟也

象頭山

西域記云。摩揭陀國伽耶城。西南五六里。至伽耶山。溪谷杳冥。峰巖危嶮。印度國俗。稱曰靈山。自昔君王。馭宇承統。化洽遠人。德隆前代。莫不登封而告成功。山頂有大石塔。高百餘尺。靈鑒潛被。神光時燭。昔如來於此演說寶雲等經。山東南有塔。是迦葉本生邑也。其南有二塔。則伽耶捺地迦葉事火處也

杖林

梵言洩瑟知婆那。此云杖林。其先有婆羅門。聞釋迦如來身長丈六。常懷疑惑。未之信也。乃以丈六竹杖。欲量佛身。恒於杖端。出過丈六。如是增高。莫能窮實。遂投杖而去。因植根焉

迦蘭陀竹園

或云羯蘭鐸迦。義如初篇。及房舍犍度中釋。竹園邊有池。經云羯蘭鐸池迦是也

刪若梵志

刪若亦作訕若或云刪若夜此言正勝梵志如前

釋

優波提舍

大論云王舍城有論師名摩羅陀王以其人善論故賜封一邑時婦生一女眼似舍利鳥眼即名此女為舍利次生一男膝骨麤大名為拘絺羅時南天竺有婆羅門論義師字提舍於十八種大經皆悉通利來入王舍城擊鼓論義摩羅陀與彼共論即墮負處王遂奪邑封與提舍時摩羅陀即與女妻之提舍納之為婦後婦懷妊夢一人身披甲胄手執金剛摧破諸山而在一大山邊立覺已白夫提舍言汝當生男摧伏一切諸論議師唯不勝一人與作弟子舍利懷妊以其子故母亦聰明大能論議既生七日之後氈裹以示其父其父思惟我名提舍逐我名字字為優波提舍（優波此言近提舍此云分別義亦是星名）眾人以其舍利所生又貴重其母女中聰明第一皆共名之為舍利弗（弗者此言子也）年始八歲誦十八部經通解一切經書義理時摩伽陀國設龍王大會王臣敷高法座眾諸論士談義即以八歲之身便升論牀結跏趺坐眾人疑怪乃至酬答旨趣辭理超絕諸論師等歎未曾有王大歎喜即封一聚落常以給之王乘象舉振鈴宣示一切十六大國六大城中無不慶悅時有吉占師子名拘律陀姓目犍連舍利弗才明見貴目犍連豪爽取重此二人者才智相比德行互同行則俱遊坐則同止少長繾綣結要始終後俱厭世出家學道作梵志弟子精求道門久而無徵後遇阿說示比丘（即阿濕卑）聞法身偈便證初果投佛出家彼出家已過半月後佛為長爪梵志說法舍利弗聞之即得阿羅漢道作隨佛轉法輪師世間號為第二佛（餘如二卷中釋長爪梵志即舍利弗舅也）

拘律陀

拘律陀樹名也因禱此樹神而得子故以為名姓目犍連由是時人多召其姓也家居摩竭陀國拘理迦邑林園聚落與王舍城相去不遠也十二遊

經云。佛成道第一年度五人。第二年度三迦葉。第五年度身子目連（如二卷中釋。身子即舍利弗）

和先

正言優波斯那。此云小軍。本行集云。隋言最征上。將是跋檀陀子。詳如衣犍度中釋

蛇蠍

蠍。許竭切。音歇。蠍虎。螫人毒蟲也。俗呼為主簿蟲。蜥蜴能食之。又為蝸牛所食。故今人蠍螫。以蝸牛涎塗之。蠍前謂之螫。蠍後謂之蠆。雄者螫人。痛止在一處。雌者痛牽諸處（蜥音昔。蜴音亦。守宮也。有云二物各異。在壁曰守宮。在草曰蜥蜴。尾迥於身。如蛇加足。有黑青綠色者。守宮褐色。四足有尾。匿伏壁間屋下也）

絞去

古巧切。交上聲。繞也。纏急也。謂絞衣去水也

菜茹

茹。忍與切。音汝。乾菜也。廣雅云。茹食也

竹筐

曲王切。音匡。竹器也。方曰筐。圓曰筥（筥音舉。大可受五升也）

牡好

牡。莫偶切。音畝。門關鍵也。說文云。插關下牡也。按為牡好。所以關固令不可開也

串戶

串。門串也。蒼頡篇作𢸷。徒點切。音店。持也。所謂外戶不𢸷是也。摩得勒伽論作扂。云何戶扂。若上下扂者。當俱下已去。使房舍堅牢。故防自身。故防臥具故

澇水

郎刀切。音牢。淫雨也。又去聲。淹水也

辭憚

憚。杜晏切。壇去聲。忌難也。又丁佐切。多去聲。勞也

弟子法

（廣如律文）根本雜事云。時具壽高勝。於晡後時。從定而起。往詣佛所。禮雙足已。退坐一面。請世尊曰。弟子事師。所有行法。唯願為說。佛告高勝。我今為說苾芻所有弟子門人供事之法。汝應諦聽。凡為弟子。於師主處。當懷恭敬。有畏懼心。不為名聞。不求利養。當須早起。親問二師。四大安穩。起居輕利。除小

便器。為按摩身。其師若言。我今有疾。應問所患。便往醫處。具說病由。請方救療。如醫所教。便為療治。若師自有藥物。應用和合。如其無者。可問近親。親眷若多。應問師曰。何親處求。得師教已。如言可去。若無親族。應向餘家。如教往覓。或詣病坊。施藥之處。此若無者。當緣白業。於飲食中。而為將息。若病可時。授以齒木。其師欲嚼齒木之處。應先淨掃。作曼荼羅。安置坐枯。及盛水餅器。并澡豆土屑。淨齒木。刮舌篦。既澡漱已。除所須物。若師患目。應問醫人。為作眼藥。而塗拭之。次應授衣。餘衣襞疊。勿使撩亂。師禮塔時。當入房中。灑掃其地。若有塵土。應將牛糞。或以青葉揩拭。次應自禮尊儀。及禮師主。或問安白事。於日日中。三時禮拜。當隨己力。於同梵行者。亦申禮敬。次應策勤。坐禪讀誦。每於半月。須觀臥牀席。若至食時。應洗兩鉢。若是乞食苾芻。自持重鉢。輕者與師。若在寒時。以重僧伽胝與師令著。自持輕者。若於熱時。輕者與師。自持重者。若逆風行。請師在前。自身在後。若順風行。自身在前。

令師在後。若渡河水。扶持令過。若乞食時。應問師主。為當同行。為當別去。若言同行。即可隨去。若得乾麨。豆飯。及酸漿水。置於鉢中。若得米飯餅。及沙糖。乳酪。石蜜。安師鉢內。乞得食已。還至本處。作二小壇。布以諸葉。可安二座。隨坐飯食。若別行者。所乞得食。將呈師主。今得此食。須者應取。師主即應知量而受。若往寺者。其弟子應先洗器。往至廚中。問知事人。今為僧伽作何飲食。其知事人敬而告知。彼還白師。今日僧伽。作如是食。可請取。不依教持來。師應知量。觀時而受。若其二師澡漱之處。應為掃除。作曼荼羅。安坐牀子。及以水器。并土齒木。如法揩洗。若須洗足。應為師洗。或但用水。或可塗油。以屑揩去。更將水洗。當授皮履。問其食事。又問為於此處修習善業。為復向餘閑靜住處。若言可向甚日住處者。應持坐物。其所住處。掃灑清淨。於時時間。牛糞塗拭。若學讀者。應為授經。若學禪思。教其作意。若還來時。應觀牀席。自洗足已。次禮尊像。及同梵行者。隨力而禮。與師置座。同前洗足。若

老經差

是寒時應守持心為暖湯水若是熱時應可持扇而為招涼師亦知時令其作業勿使空度若衣鉢等營作之時所有事業皆師物在前次營已物佛言當勝汝今應知諸苾芻衆所有弟子門人供給二師如父母想師於弟子當如子想若有病患共相瞻侍至老至死我今為汝略說其事應如是作若不依者隨於其事皆得越法罪若能如是弟子於師以敬順心為供侍者能令善法相續不絕譬如蓮華處在池中日夜增長是故汝等當如是學寄歸傳云夫教授門徒紹隆之要若不存念則法滅可期事須慇懃無宜網漏律云每於晨旦先嚼齒木次可就師奉其齒木澡豆水巾敷置坐處令安隱已然後禮敬尊儀旋繞佛殿却從師處攝衣一禮更不重起合掌三叩雙膝踞地低頭合掌問云鄔波馱耶存念或問云阿遮利耶存念我今請白不審鄔波馱耶宿夜安不四大平和不動止輕利飲食銷不且朝之餐可能進不斯則廣略隨時也師乃量身安不具答其事次於隣近比房住能

禮其大者次讀少許經憶所先受日新月故無虧寸陰待至日小食時量身輕重請白方食何勞未曉覓粥恩恩不及白本師無由嚼齒木不暇觀蟲水豈容能洗淨寧知為一盂之粥便違四種佛教衰替之本皆從此來願住持之家善應量處凡剃髮披緇條出家近圓已律云唯除五事不白自外一一皆須白師不白得罪五事者一嚼齒木二飲水三大便四小便五界中四十九尋內制底畔睇且如欲食白者須就師邊依前禮拜而白師云鄔波馱耶存念我今請白洗手洗器欲為食事師云謹慎諸餘白事類此應知師乃量事度時與其進止如有多事便可一時併白若其解律五夏得離本師人間遊行進求餘業到處還須依止十夏既滿依止方休大聖慇懃意在於此如不解律依他盡形若無大者依小師准除禮拜餘並為之豈得晨朝問安曾不依律隨有事至寧知白言或有旦暮兩時請其教誡雖復權依講誦律文意不如是何則白者不的其事答者何所商量白事之言

故不然也。但爲因循日久遂省。誰肯勞煩。必能準教奉行。即是住持不絕。若將此以爲輕者。餘更何成重哉。故律文云。寧作屠兒不授他具戒。捨而不教也。又西國相承事師之禮。初夜後夜。到其師所。師乃先遣弟子安坐。三藏之中。隨時教授。若事若理不令空過。察其戒行。勿使斷遺。知有所犯。即令治懺。弟子方乃爲師按摩身體。襞疊衣裳。或時掃拭房庭。觀蟲進水。片有所作。咸皆代爲。斯則敬上之禮也。若門徒有病。即皆躬自抱持湯藥所須。憂同赤子。然佛法綱紀。以教誨爲首。如輪王長子。攝養不輕。律有明言。寧容致慢。南山云。佛益廣大。實由師資相攝。互相敦遇。財法兩濟。日益業深。行久德固。皆賴此矣。比真教陵遲。慧風掩扇。俗懷侮慢。道出非法。並由師無率誘之心。資缺奉行之志。二彼相捨。妄流鄙境。欲令道光。焉可得乎。曼荼羅是壇也。

四分律名義標釋卷第二十三

音釋

瞀　音志。目光

陷　音咸。去聲。墜入地也。沒也

齟齬　上音沮。下音益

侈　音恥

[illegible]　音發

駃　音快。水疾流也

[illegible]　離芽二音

髦　音毛。髮也

馭　音遇。使馬也

四分律名義標釋卷第二十四目錄

四分律名義標釋卷第二十四

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘選羅峰　校

●律藏卷第三十四

龜鼈

龜。居爲切音規。按龜之類有於多種。形體亦別。爾雅中明十種龜。鼈必列切。鼈入聲。外骨爲龜。內骨爲鼈也。

阿浮呵那

善見律。翻爲喚入。亦云拔罪。謂比丘犯僧殘。行波利婆沙。乃至摩那埵已。喚入衆中。與作出罪羯磨。作羯磨已。便得與僧同共布薩說戒自恣法事也。摩得勒伽論云。於不善聚著善處。是名阿浮呵那。阿浮呵那。是摩那埵功德利。何以故。已調伏求清淨。自求出罪。諸比丘言。是比丘求清淨求出罪。是賢善比丘。我等當與作阿浮呵那。是故阿浮呵那。是摩那埵功德利。何以故。阿浮呵那是清淨。已起。得清淨無罪。母經云。阿浮呵那者。清淨戒生。得淨

解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義

失梨莎蟲

是毒蟲也未詳的翻乃八難中之一難名毒蟲難亦名惡蟲難摩得勒伽論云腹行蟲難因腹行故名腹行蟲十誦律云云何腹行蟲難謂龍蛇蜈蚣等放毒者按梵音失梨莎聲同尸利沙此翻合昏若依字釋莎師加切音砂莎雞蟲名也

揩劇

劇竭戟切音極揩也甚也又艱辛也

愚癡

根本律云愚其惡愚說其惡說作其惡作名之為愚不持經律論名之為癡又云自惑為愚惑他為癡

波羅提木叉

律云波羅提木叉者戒也亦言毗尼故勝鬘經云波羅提木叉毗尼此二法者義一名異據華翻為別解脫謂三業七支各各防非別別解脫律攝云別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫又翻保解脫以能保任行人出生死海故母經云波羅提木叉者名最勝義諸善之本以戒為根衆善得生故言最勝義薩婆多論問云此波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有佛不在世則無禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得又從他而得禪無漏戒不爾又波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中禪心中有於一切心中無也乃至波羅提木叉戒但佛弟子有禪無漏戒外道俱有夫能維持佛法七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉為根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最為殊勝無能及者智者既知有如此勝妙功德於所受戒當自寶持勿為輕意於諸違禁一一斷令不作不

作則無因，無因則果絕。所謂別別無因則別別無果，名爲別別解脫也。下下等九品諸惑者，三界九地共八十一品，以欲界爲一地，色界四禪爲四地，無色界四空爲四地，共爲九地也。欲界一地具九品貪瞋癡慢四惑，謂上中下品，每一品具上中下，爲九品也。上二界亦各有貪癡慢三惑，以上二界不行瞋惑故。此則九地各有九品思惑，共成八十一品也。以此惑難斷，故細分之爲九，使二三四果人次第斷除。言下下者，即第九品也。言見修者，謂初果人斷惑見理，名爲見道，斷謂斷三界八十八使見惑也。二果三果修習斷惑，名爲修道，以斷三界十隨眠思惑故。十隨眠者，欲界有四惑如上釋，上二界各具三，謂除瞋也。言下下等九品者，以九地各有下下品，欲界下下品惑證三果，上二界下下品惑證阿羅漢果，見思二惑盡於一切違順境上起貪等煩惱遂不捨也。見惑者，分別曰見，謂意根對法塵非理計度，起諸邪見，如外道計斷計常乃至有等見也。思惑者，貪愛曰思，謂眼耳鼻舌身五根對於色聲香味觸五塵貪愛染著，迷而不覺也。

布薩外道

布薩，秦言善宿。佛言：自今已去，聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨。根本羯磨云：佛言若有外道來求出家者，其親教師應問障法。若遍淨者，應可攝受，授與三歸及五學處，成鄔波索迦。律本合受十戒。彼應僧中三乞，次爲羯磨。若此外道僧伽已與於四月內而爲共住，準求寂例而作驅使，於四月內，著親教師衣食，僧常食。僧祇律云：作羯磨已，若能如沙彌適僧作務者，在沙彌下次第取食。若不能者，應語汝自求食，應日日在前毀呰外道不信邪見等法。彼若言長老莫作是說，彼間亦有賢善持戒，乃至有阿羅漢。應語言：汝還去彼間求阿羅漢。若言實如長老所說，外道邪見，乃至作泥犁行，長老願拔濟我。若試滿四月，心不移動者，應與出家。若中間得聖法者，即名試竟。善見律云：若結髮外道、事火外道不須波利婆沙。別住也。何以故？此二外道有業信因果，過去諸佛爲菩薩時，出家波羅蜜多於此道學。

突獄

突，吐木切，通入聲。犬匿於穴中，伺人，人不意之，突然而出也。故字從穴從犬。言突獄者，謂彼囚徒伺人不覺，即突然竄出也。

難提

此云歡喜，或云禪難提。言此比丘住阿蘭若處，常樂坐禪，由習定故，時人稱爲住定歡喜。如僧祇律云：舍衛城長者名難提，捨家出家。餘多有名難提者，但是此人行時亦禪，乃至臥時亦禪，時人號之

爲禪難提。於初中後夜修行自業。得世俗定。乃經七年。過七年已。退失禪定。爲天魔女誘以死馬。破其梵行。而此難提。過去世時。名鹿斑仙人。得外道五神通。住處林野。被雜色天女。破其梵行。彼時天女者。今時魔女是。餘如下調部毗尼法中釋

屖闌

闌離閑切。瀨平聲。階除木勾闌也。別作欄非

騲馬

倉老切。音草。牝馬也。牝頻上聲。母畜也。飛曰雌。雄走曰牝牡

相似

若相似者。謂與本罪相似之罪也。若從此生者。謂從本罪而生也。若惡於此者。謂重過本罪也。十誦云。波羅夷。波羅夷相似。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙相似。波夜提。波夜提相似。波羅提提舍尼。波羅提提舍尼相似。突吉羅。突吉羅相似。是名犯相似。云何不相似。波羅夷。與僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。不相似。僧伽婆尸沙。與波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。波羅夷。不相似。波夜提。與波羅提提舍尼。突吉羅。波羅夷。僧伽婆尸沙。不相似。波羅提提舍尼。與突吉羅。波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。不相似。突吉羅。與波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。不相似

教著袈裟

袈裟之號。因於衣色。而得其名。即壞色衣也。按出家五衆之服。皆使壞色。故總名袈裟。詳如下。釋然沙彌所應著者。即是縵條僧脚崎服。須知袈裟。非獨謂比丘三衣。此方不解。因令沙彌披著五條七條大僧之服。或惘見薩婆多論。言沙彌應畜上下衣。一常著衣。當安陀會。二當鬱多羅僧。令清淨人衆及行來時著。原梵音安陀會。此譯云下著衣。鬱多羅僧。此譯云上著衣。斯乃衣分上下。受用之別。非關五條七條之名。彼論自云。下衣常著。上衣淸淨入衆等著。故南山宣師依論開明沙彌受縵衣法。一是縵安陀會。二是縵鬱多羅僧。不道五條七條之目。或有見佛阿毗曇經。令披二袈裟。竟方

授以戒。此亦非比丘割截三衣。其後受具戒文中三衣名字自別。不須致惑。三藏顯然。可自檢尋。若知而故慢。強爲非法者。自招愆咎。況乃釋父所制衣食常儀。尚由不知。而自晏然稱爲釋子。若得無愧哉。如根本羯磨云。求寂之徒。縵條是服。而有輒披五條。深爲罪濫。神州之地久扇斯風。此成非法。勿令披着也。凡有欲求出家者。驗情若一。師處即應問所有障法。若徧淨者。隨意攝受。既攝受已。授與三歸。并學五處。成鄔波索迦律儀。此言近事者。梵云三跋羅譯爲擁護。由受歸戒。護使不落三途。若云律儀。乃當義譯。云是律法儀式。若但云護。恐學者未詳。故兩俱存。明了論已譯爲護。即是戒護無表色。言縵條者。縵爲一幅。並無條數。壇高等事。寄歸傳云。自此之前非七衆數。此是創入佛法之基也。師次爲辦縵條僧腳崎及下裙等。并鉢濾羅。方爲白僧陳出家事。僧衆許已。爲請阿遮利耶。可於屏處令剃頭人爲除鬚髮。度人經云。結壇施設高座。與出家者坐而剃髮。二師施設高勝座。方遮寒溫。教其洗浴。師乃爲著下裙。方便檢察非黃門等。次與上衣。令頂戴受著法衣已。授與鉢器。是名出家。次於本師前阿遮利耶授與十學處。既受戒已。名室羅末尼羅。譯云求寂。威儀節度。請教白事。與進具者體無二準。但於律藏十二無犯。其正學女片有差降。十二者何。一不分別衣。二離衣宿。三觸火。四足食。五害生種。六青草上棄不淨。七輒上高樹。八觸寶。九食殘宿食。十壞地。十一不受食。十二損生草。斯之十二。兩小非過。其正學女後五便犯。此是有部律。若依本部律文略有片別。細如律可知。能如是者。方成應法。是五衆收。堪銷物利。豈有既出學後師主不授十戒。恐其毀破大戒不成。此則妄負求寂之名。虛抱出家之稱。似濫片利。寧知大損。經云。雖未受十戒。墮僧數者。乃是權開。一席豈得執作長時。又神州出家者。既蒙落髮。遂乃權依一師。師主本不問其一濾。弟子亦何曾請其十戒。未進具來。恣情造罪。至受具日。令入壇場。律儀曾不預教。臨時詎肯調順。依持之道。固不然矣。目得迦云。苾芻所要三支伐羅。[illegible]敷上披縵衣下著一裙三衣足[illegible]多論云。沙彌得畜泥洹僧一。竭支一。富羅隨身所畜物。各聽畜一。善見論有著衣偈云。

大悲解脫服　無相福田衣　披奉如戒行　廣度諸衆生

驅烏

謂僧食廚及坐禪等處。烏鳥汙亂。既年幼小。未堪別務。令其驅遣烏鳥。以代片勞。衆生福善也。十誦律云。佛言。聽能驅烏作沙彌。擬下七歲。根本羯磨云。鄔波離請世尊曰。如世尊說。若滿七歲能驅烏者。得與出家。大德有滿六歲。於僧食廚處能作驅烏。彼亦合出家不。佛言。不合。要滿七歲。爲定量故。大德有滿七歲。於僧食廚處不能驅烏。彼亦合出家不。佛言。不合。要能驅烏。爲定量故。僧祇律云。大小者若減七歲。若滿七歲。不知好惡。皆不應與出家。太老者若過七十。能有所作。若減七十。不堪造事。臥起須人。皆不聽出家。若年滿七十。康健能修習諸業。聽與出家。又沙彌有三品。一者從七歲至十三歲。名爲驅烏沙彌。二者從十四至十九。是名應法沙彌。三者從二十上至七十。是名名字沙彌。是三品皆名沙彌。薩婆多論云。年六十不得受大戒。惟聽爲沙彌（餘如與減年授具戒中釋）

生像金銀

僧祇律云。生色似色。生色者是金。似色者是銀。善見律云。生像者金銀也。南山云。胡漢二彰。謂胡名生像。此翻金銀。二名俱存。並胡漢雙舉也。言生者謂金色生來本自黃。不假餘物。像即似也。謂銀可染色令黃似金也。故師地論云。生色可染。應師注曰。生色即金也。生便黃色不可變改也。可染即銀也。言色可染變。故云可染也。斯皆胡義。非正梵文。天竺梵音呼金云蘇伐羅。喚銀言阿路巴。元亦未詳其義。或有名無義。故不翻。如此方金銀亦無義。但以黃白分之。因彼譯人齎梵夾來。多經胡地。傳彼胡語。譯爲華言。致有斯異。故指歸云。況于闐國語與五印音不同。其四分到于闐。自經一翻。翻了經本到唐。則爲重也（此言四分。乃支法領所得本。非耶舍譯者。然耶舍先亦於外國翻譯三藏。後至此方）按本部與僧祇。沙彌不得捉持生像。餘部唯不聽受畜。不制執捉。故薩婆多論中。言下三衆不得畜。畜則突吉羅。捉則無罪。然沙彌先來未捉。不得使令捉。僧祇雖遮執捉。而意還符論旨。如僧祇律云。時有比丘將一沙彌歸看親里。路

經。曠野中道有非人化作龍。右繞沙彌。以華散上。讚言善哉。大得善利。捨家出家。不捉金銀及錢。比丘到親里家。問訊已。欲還時。親里婦言。汝今還去。道迴多乏。可持是錢去。市易所須。沙彌受取。繫著衣頭而去。中道非人見沙彌持錢。在比丘後。行化作龍。來左繞沙彌。以土坌上。說是言。汝失善利。出家修道。而捉錢行。沙彌便歸。比丘顧視。問沙彌。汝何故歸。沙彌言。我不憶有過。無故得惱。師言。汝有所捉耶。答言。持是錢來。師言。捨棄。棄已。非人復如前供養。又尊者大目犍連共專頭沙彌。食後到阿耨大池上坐禪。時專頭沙彌見池邊金沙。便作是念。我今當盛是沙。可著世尊澡罐下。尊者目連從禪覺。即以神足乘空而還。時專頭沙彌為非人所持。時目連迴視。喚沙彌來。答言。我不能得來。復問汝有所持耶。言持是金沙。汝應捨棄。捨已。即乘虛而去。諸比丘但以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後。不聽沙彌持金銀錢。若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。得越毗尼罪。若見沙彌先已捉後使捉者無罪

結小界

此謂難緣。恐闕受戒。故聽開許。非難無緣。不聽輒結。然此小界。並無外相。即身所坐處。以為界體。故文云。今此僧一處集結小界。斯皆為防遮人。故無外相。如文云。在界外遮不成遮。又處非久留。故不立相。又云。不應不解界而去。餘如羯磨法中明

納衣

即糞掃衣。重縫而作三衣。非今時百納頭也

官人

王之臣也。若食祿盡得與出家。王聽亦得。僧祇律云。臣有四種。或有名無祿。或有名有祿。斯二種者此國餘國俱不聽出家。或有祿無名。此間不聽。餘處聽。或無名無祿。此間餘處俱聽

犯比丘尼

按天竺國法。若有壞尼梵行者。彼之眷屬。易其種姓。迴門西向(西國門皆東向)。破其食廚。毀其屋詹周帀一肘。燕壽不共語。不共住。不共食。成實論云。逆罪賊

住汙尼等。不聽出家者。以是人爲惡業所汙。鄣聖道。故是故不聽出家

賊心入道

亦名賊住。謂白衣。外道。沙彌。盜聽說戒。羯磨。同僧法事者。僧祇律云。若王子臣子。避難故自著袈裟。未經布薩自恣者。得與出家。若經不聽。若沙彌作是念。說戒時。論說何等。即入牀下盜聽。若其聰明。覺知初中後語者。後不得受具足。若闇鈍。若眠。若意緣餘。念不記初中後語者。後得受具足。涅槃經云。昔十五日僧布薩時。有一童子。在隱屏處盜聽。說戒。金剛力士。以杵碎其身如微塵

優曇鉢華

或云優曇婆羅。新云烏曇跋羅。中天竺摩竭陀國。慈賢法師。言梵云塢曇末囉。正也。然此並無正翻。義云瑞應。或云希有。隋翻水願。謂其樹不華而實。若生華則有佛及有輪王出世。故云瑞應。此華多時乃一開。故云希有。應法師曰。其葉似梨。果大如拳。其味甘。無華而結子。亦有華而難值。故經中以喻希有者也。般泥洹經云。閻浮提內。有尊樹王。名優曇鉢。有實無華。樹有金華者。世乃有佛。毗柰耶雜事云。拘尸那城不遠。有大華池。名曼陀枳你。於池岸上。有烏曇跋樹。往昔菩薩。在覩史天。作白象狀。入母胎時。彼烏曇跋華胎新出。降誕之始。漸有光色。爲童子時。其華欲發。厭老病死。遠托山林。其華稍大。狀如雞卵。修苦行時。現萎萃相。捨苦行已。氣息疎通。噉諸飲食。乃至成等正覺。其華開敷。梵王來請轉法輪時。其樹及華。光色榮盛。妙香芬馥。徧諸方界。然佛大悲。普於有緣。所在世界。廣濟度已。詣拘尸那。爲最後臥。而此華樹。形色枯萃。見者驚歎。施設論云。繞贍部洲。有輪王路。廣一踰繕那。無輪王時。海水所覆。無能見者。若轉輪王出現於世。大海水減一踰繕那。此輪王路。衛乃出現。金沙彌布。衆寶莊嚴。栴檀香水。以灑其上。轉輪聖王巡行洲渚。與四種兵。俱遊此路。此華方生

●律藏卷第三十五

揵者

又作揵剠同巨言切音堅揵害也通俗文云以刀去陰曰揵謂割去男根也大論云無根者所以無得道根以其失男女相故其心不定以小因緣故便瞋結使多故著於世於事多懷疑網不樂道法雖能少修福事智慧淺薄不能深入本性轉易是故不得出家成論云是人結使深厚難得道故又此人不在比丘中亦不在比丘尼中是故不聽出家

租賦

租宗蘇切租上聲田賦也賦芳故切音付說文云賦斂也廣雅云賦稅也又量也郭璞曰賦稅所以平量也方言云賦動也賦稅所以擾動也

身駮

駮亦作駁同伯各切音博馬色不純也又木名梓榆其皮青白如駮古今注云木似豫樟皮多癬駮謂其身似此非儀故不聽出家

痶瘓

痶他典切音忝瘓音喚痶瘓病貌經音義云相傳

勑顯勑管切言變病也

縵指

縵謨官切音瞞縵指者謂指相連而成縵也

或㿗

亦作㿉同徒回切音頹陰病也

瘊病

胡鈎切音侯疣瘤病也

睞眼

音賚如上釋

瞯眼

古文瞯同戶間切音閑馬一目白曰瞯二目白曰魚蒼頡篇云目病也

有斑

補還切音頒雜色曰斑說文云駁文也

疥瘙

瘙同瘙先到切騷去聲疥瘙瘡也通俗文云皮起曰瘙

曳脚

曳同拽以制切音奝掩也

癖病

匹亦切音僻瘕癖腹內聚積病也

兔缺

梵云舍舍迦此云兔有白立花色者其口脣自缺故云兔缺今無論上下脣缺皆不聽出家

壞二道

即前謂壞內外道人其曾作外道來受具戒後復入外道今重來受戒者不聽以其先是外道來從出家即壞外道復入外道即壞內道內外俱破故不聽與出家

腐爛藥

謂是腐敗朽爛陳故之藥淨法師曰梵云晡堤木底鞞殺社譯爲藥即是陳棄藥也意在省事僅可資身上價自在爛中噉服實成非損心地觀經云出家佛子於諸醫藥不應貪著若有病時他煎藥已所棄捨者訶黎毗梨及阿摩勒取是等藥即應服之乃至一生服所棄藥於諸藥等常生知足如是名爲眞實沙門出家佛子

龍身

善見云不得度龍者何以故龍不得禪定道果故龍有五事不離龍身何者五一者行婬時若與龍共行婬得復龍身若與人共行婬不得復龍身二者受生不離龍身三者脫皮時四者眠時五者死時是爲五事不得離龍身

受具足戒

毗尼母經云何故名受具足智慧人受具足已不犯所求成就故言受具能成就義名爲受具以是義故成就衆善名爲受具乃至能成就寂滅法故名受具寂滅法者亦名圓寂法即是涅槃法也故內法傳云既受戒已名鄔波三鉢那鄔波是近三波那是圓謂涅槃也今受大戒即是親近涅槃舊云具足者言其汎意（亦名圓具近圓圓具義皆一也）其受戒竟次即本師爲指戒本令識罪相方教誦戒既其熟已誦大律藏日日誦過旦旦試之誦律藏了方學經

論。此是西方師資途轍。雖復去聖懸遠。然而此法未斷。爲此二師。喻之父母。豈有欲受之時。非常勞倦。亦既得已。戒不關懷。有始無終。可惜之甚。自有一會求受。受已不重參師。不誦戒經。不披律典。虛霑法位。自損損他。若此之流。成滅法者。夫龍河影沒。鷲嶺光收。傳法羅漢。能餘幾在。故論云。大師眼閉。證者隨亡。煩惱增時。應勤覓邊。理當諸德。共作護持。若遂隨而縱慢心。欲遣人天何所歸向。律云。有秉羯磨。我法未滅。若不秉持。我法便盡。又云。戒住我住。理非虛說。既有深旨。誠可敬歟。薄拘經云。佛言。有持佛法戒。行教人事。佛令入泥犁中者。阿難驚起。長跪問佛云。何致當令得道。何故更入泥犁中者。佛語阿難。後末世時。有弟子作師。惰嬾不能勤學。無有智慧。貪穢欲得人供養錢財穀帛。持用自活。不精佛法。阿諛隨人。見人貪殺。不與戒。見人嗜酒。不斷酒多少。可飲人行。授人戒法。言多少當得錢物作福。欲得人物。是爲賣戒。令人方更有慢。不精戒者。便犯衆蠱。殺生。如是教者。持人著泥犁中。用負佛明教。故令護佛道神。得其短。便爲惡鬼所病。罪重或能至死。償罪即入泥犁中。阿難問佛。新發意者。値遇惡師。不曉不了。謂法當爾。至使信受其言。愚癡不解。更見明師。爲可復重受戒。不佛言。於我法中。曠大極可得悔。更自懺洗。初發意時。心常曚冥。爲惡師所誤。實自不知。更行受戒。始爲入法。不知不曉。時非佛弟子。爲是世間小善人耳。無有大功德。分別經云。阿難問佛。後若有人信樂。應法至心。欲求斷世違俗。以從正道。若時無明師傳教戒者。若有一人書寫戒律。授與之。便可得度爲道者不。佛言。阿難皆當得知禁法者。爾乃可授戒耳。不可以文字受。便爲應法。何以故。佛爲天上天下之大智。天上天下之大度。天上天下之大明。不可妄傳失旨。皆當明於戒法禁律。事事要。乃爲相授耳。不明戒法禁要之事。而妄授人戒法。違佛誠信。反用爲是。大罪不小也。宜當審諦。五百問云。比丘都不誦戒。又不知法。種種僧事。而多度人。或作三師。有所犯不。答此人尚不應食人信施。

況復度人（其授戒儀軌。備在羯磨法中）

○說戒犍度法

原夫說戒。乃整三業之玄規。惟茲布薩。是理僧佛之命脈。佛法紀綱。斯誠要焉。釋尊弘範。此爲坊也。良由教末人澆。忽之爲外。使二輩之無依。令五衆之失趣。天龍無所瞻仰。鬼神何從歸心。縱有顯揚。見者非之。設若微伸。誣爲偏執。哀哉。能仁之子。而成波旬之屬。捨法王之貴裔。嗣魔民之鄙嫡。斯等過患。皆由住持者。咎三藏明文。五千妙軌。何不詳撿。辯其眞僞。甘爲壞法之徒。甚作黨魔之伴。棄布薩以論義。尚祓神而祛擯。羅漢自惟清淨。不赴聽戒。世尊親往而召共集。況我凡輩羸羊者乎。若諸仁德。非自圖心。有利物懷。當激法海之洪波。勉摧魔羅之巔隆。樹正見幢。倒邪慢旛。抑教將滅而難滅。行欲謗而難謗。雖復去聖時遙。還同覺世無異。紹隆聖化。繼軌法筵。續釋尊之遺燈。接慈佛之初航者也。

禪杖

僧祇律云。作禪杖法。應用竹若葦。長八肘。物裹兩頭。行杖人不得隨瞋愛而求其過。當攝六情正念思惟。若有睡眠者。應與彼杖。彼人不得嫌恨。當作是念。今與我除陰蓋。饒益不少。十誦律云。取禪杖時。應起敬心。有五法。以禪杖築他。一者憐愍。二者不惱他。三者睡。四者頭倚壁。五者舒脚。（肘懸太長。應可用槳）

量影

梵音言蔡。此云影。指歸云。那爛陀寺。僧吉祥月日。西域立表量影。朝蔡倒西。去便以脚足前後步之。數足步影也。善見律云。步影以人正立住日中。取住脚爲初。隨身長短步影。根本羯磨云。時苾芻足度其影。便過。佛言。應作商矩度之。可取細籌長二尺許。折一頭四指。豎置日中度影長短。是謂商矩。一一商矩所量之影。皆悉名爲一人。（故僧祇律云。一人二人影者。比來人皆不識）寄歸傳云。其量影法。預取一木條。如細箸許。可長一肘。折其一頭四指。令豎如曲尺形。勿使相離。豎箸日中。餘杖布地。令其豎影與臥杖相當。方以四指量其臥影。滿一四指。名一布路沙。乃

至多布路沙。或一布路沙餘一指。半指等。如是加減。可以意測。（布路沙者，譯為人也。所以四指之影名一人者，即是四指豎杖影長四指之時，此人立在日中，影量與身量相似，其八指遂與身量兩影相似。斯據中人，未必皆爾。自餘長短，義可準之）然須道其食前食後。若天陰及夜。即須準酌而言之。若依神州法者。或可豎尺日中。量影長短。或復記其十二辰數（斯皆影法。受戒等時，咸須準用。餘如房舍犍度敘歲句中釋）

揵椎

或作犍稚。應法師云。梵言臂吒犍稚。臂吒此云打。犍稚所打之木。或檀或桐。此無正翻。舊經多作犍遲。遲宜作稚。直致切。（遲稚二皆音治）但椎稚字形相濫。故誤也。五分律云。隨有瓦木銅鐵鳴者。皆名揵椎。又諸比丘不知以何木作揵椎。佛言除漆樹毒樹。餘木鳴者聽作。應使舊住沙彌淨人打。不得多打。應三通。打若無沙彌。比丘亦得打。淨法師云。凡打揵稚。不使淨人。皆維那自打。餘諸鳴螺打鼓。雜任皆是淨人及戶人作事。鈔云。尋常所行。生椎之始。必漸發聲。漸希漸大。乃至聲盡。方打一通。佛在世時。但有三下。後因他請。方有長打。尼陀那云。給孤獨長者設大會。或時食竟。更有人來。失其時候。佛言應告時至。眾鬧不聞。佛言應打揵椎。猶尚不聞。佛言應可吹螺。并復擊鼓。然未普聞。佛言打大鐘鼓。佛令打鼓。打三下已。即便長打。應待病人請得食已。并授事人食竟。然後長打。若不爾者。得越法罪（維那，即授事人。謂以眾僧雜事指授於人。或為搥椎，及以監食，皆名維那。由其食時撩理僧事不暇，故許先食。詳如安居犍度中釋）

大迦賓瓮

亦云劫賓那。此云房宿。舊云金毗羅。此翻威如王。廣如二篇中釋

仙人山

梵云乙師羅山是也

毗呵勒山

或云毗布羅山。長阿含經云。羅閱祇（王舍城也）毗呵羅山七葉樹窟。（或云室，屋穴，三名皆一也）梵言薩多般那求訶。此云七葉穴。言七葉者。謂其樹葉生極至七也。樹雖有華。而無香氣也

溫泉

西域記云摩揭陀國中山城北門西有毗布羅山山西南崖陰昔有五百溫泉今者數十而已然猶有冷有暖未盡溫也其泉源發雪山之南無熱惱池潛流至此水甚清美味同本池流經五百枝小熱地獄火勢上炎致斯溫熱泉流之口並皆彫石或作師子白象之首或作石筒懸流之道下乃編石為池諸方異域咸來此浴浴者宿疹多差溫泉左右諸窣堵波及精舍基址鱗次並是過去四佛座及經行遺跡之所此處既山水相帶仁智攸居隱淪之士蓋亦多矣（溫泉震旦多處有之而嶺南遣白縣多有）

舍羅

此譯為籌五分律云應用銅鐵牙角骨竹木作除漆毒樹極短應並五指極長應拳手一肘麤不過小指細不減箸應漆以筒盛懸著布薩堂上行籌時應手授應別使一人收收已應數數已應唱唱云比丘若干沙彌若干出家合若干人分別功德論云凡行籌者記錄人數知為誠實以不若誠實受籌則得其福虛妄受者罪積彌天舍羅亦名壞盡福則罪盡罪則福盡也

草積

應作積貲背切音迹累也聚也又堆疊也又貲四切音恣儲蓄也凡指所聚之物而言之則去聲取物而積累之則入聲

樹杌

杌五忽切音兀木無枝也

疆畔

疆居良切音江界也邊埵也畔薄半切音叛田界今借用善見云界相者若山界相大者如須彌山小者如象石界相者大者如牛小者三十稱若漫石不得作界相應別安石林界相者若草林竹林不得作界相何故樹草竹體空不堅實故若大林乃至百由旬小林下至四樹相連接樹界相者不得以枯樹為相大者閻浮樹小者高八寸形如錐大若無自生樹種樹亦得路界者入田路向井及河取水路窮路皆不得作界相大路若車步路路短者乃至經三四村皆得作相蟻封界相者大者

如山小者高八寸。皆得作相。江界相者。若四月日不雨。尙流不斷。水深二尺。得作相。水界相者。若自然池水。得作相。若通水入田。或塸盛水。悉不得作相。此是八種界相。結界相有五種。一方。二圓。三鼓形。四半月形。五者三角。

戒場

本設此場者。爲一住處衆多難集。故別結斯場。用擬衆中有於要事。隨時得作。故律云。有須四人。十人。二十人衆。羯磨事起。大衆集會疲極。佛聽結作戒場。然此壇場。諸部律文。並無定制。按西方在處皆有。其量纔可丈餘。平地塼圍。可高二尺。牆內壘基。高五寸許。擬以僧坐。更無階級等事。中安小塔。高與人齊。傍開小門。得容出入。且如中天竺那爛陀大寺戒壇。橫式方可大尺一丈餘。即於平地周疊塼牆。高二尺許。牆內坐基。可高五寸。中有小制底。唯斯是則。自餘諸處。還同此式。善見律云。結界場極小。容二十一人。此擬與他出罪。其餘作一切羯磨。亦得成辦也。然此戒場。本爲要事。故設。若衆

多能共集者。自可在大界內。秉作諸法。有云。作法時值天雨。患聽在屋下結作戒場。雖有此說。本非律之正文。原意在多防恐羯磨不得成就。惟善見律云。作界場已。後起屋覆界。亦不失其正作法界。但有二種。一戒場。二大界。若欲結者。可先結作戒場。其場應在大界內。一邊無妨難處。安之。應先置其標相。五分律云。先安三重標相。內裏一重名戒場外相。中間一重名大界內相。最外一重名大界外相。戒場外相。大界內相。此二相中間。應相去二尺許。或云一肘許。蓋然卻此。亦不必定。立三相已。盡自然界內。僧集在戒場標內。先令一比丘唱戒場外相。先從東南角標起。本律但令從東方起。唱四方相已。衆方差作羯磨。如法結竟。次唱大界內外四方相。有云。結戒場時。一切集不集。隨意多少。但五人以上得結。以無大界外相故。衆不集無罪。若結無戒場界者。但直唱大界外相。必有屈曲。隨事稱之。並須別指分齊。尺寸處所。出不知制限。結既不成。羯磨虛設。受戒等法。俱是空作。故須分明三唱。律攝云。外更不結大界。應結小界。亦不得受具戒。唱相已。衆中乃差能秉法者。作羯磨結之。文詳羯磨法中。不得受欲。以未結界。無界攝故。又若受欲。則不知相故。有失衣破夏故。尼陀那云。大界者。齊兩踰繕那

半。應可結之。若過非界。薩婆多論云。尼結大界。極大一拘屢舍。僧結大界極大。縱廣十拘屢舍。凡結大界所以通聚落者。謂僧結大界以界威力故。懸不得便。又在界內。善神所護。是以爲檀越故。通聚落結也。若欲結不失衣界者。即依大界相上結之。更無別相。故文中還稱此住處也。若界內有村。即應除村及村外界。若無村不須唱除。有云羯磨法爾。若有若無。一切時除。所以然者。設後有村來入界中。不須更結。以先結時已除村故。薩婆多論正立此義。以有村來五意故。除若先無村作法結已。淨人住處。外村來入。隨所及處。皆非衣界。若本村還出衣界。仍攝。若先有村在非攝。村去空地衣界還滿。由村來去非結解故。根本羯磨云。若僧伽已結不失衣界竟。將上下二衣。界內遊行無離衣咎（餘部無論上下）。鄔波離請世尊曰。大德。道行苾芻未知齊何是衣勢分。佛言。如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹。一樹相去七尋。華果茂盛。中間總有四十九尋。是行苾芻衣勢分量。大德。若住苾芻衣之勢分復齊幾何。佛言。周圍但齊一尋。若坐若立及以臥時。皆至一尋。大德。且如苾芻在於兩界中間而臥。衣齊幾何。佛言。乃至衣之一角未離身來。名不離衣。摩得勒伽問云。無界處住。去衣遠近名離衣宿耶。答。隨衆僧籬牆大小。或坑塹。比丘於是內著衣。隨意明相出。如上三種界。有緣欲解者。應次第解。先解不失衣界。次解戒場。後解大界。若無戒場。解衣界已。即解大界。尼陀那云。凡客比丘至他空住處。應可住經七八日。已無人來者。方共結界。又云。有疑解已方結。若識知前界者。即依之而住。不須更結。必欲結者。解已然後結之。毗尼序云。若有棄空精舍。是名一切界外。是中隨意說戒。廣如羯磨本釋。

小界

此爲難緣故聽結之。以布薩日於無村曠野中行。衆僧不得和合。隨同師善友下道。各集一處結此小界。說戒。然結此小界時。無外標相。以無相故。亦無唱法。即身所坐處。以爲界體。是以羯磨文中云。

今有爾許比丘集結小界。故知無有唱法羯磨時

復自顯其標相矣

橋梁

律攝云。橋梁壞者若欲修治。得經七夜。若至第八夜界法便失。若本無心重修理者。橋梁既破。界亦隨失。有五事失大界。一切僧伽皆悉轉根。一切僧伽共捨而去。一切僧伽並皆歸俗。一切僧伽同時命過。一切僧伽作法而解。若阿蘭若及在村中。非結界處。齊何名界。阿蘭若齊一拘盧舍。村中齊牆柵處幷外勢分。名之為界。斯二界內苾芻同集。在手相及處。諸有羯磨咸隨意乘。此之二界名自然界。據此自然界總按諸部。應分四別。謂聚落蘭若道行水界也。初言聚落界就有二種。若不可分別者。準僧祇七樹之量。通計六間六十三步。共無異衆得作羯磨。若可分別者。如律攝齊牆柵處幷外勢分。二闌若界亦有二種。若無難者。如律攝齊一拘盧舍。若難事者。如善見論七槃陀羅之量。相去五十八步四尺八寸得作羯磨。三道行界。如十誦律。縱廣六百步。四水界。準五分律云。船上衆中有力人。以水若砂四面擲所及處。善見律云。取水常流處。深淺皆得作自然界。潮水不得。若在船上布薩。應下矴。若椿不得繫著岸。若有樹根在水中。不得繫根。若擲水內有樹根。應使斫去。若不斫去。與陸地界相連。若水中大石或樹或浮木。悉是水界所攝。如此六相齊限之內。集僧無有異衆。方可秉法也。僧祇律以五肘弓量。七弓種一菴羅樹。齊七樹相去得作羯磨。雖異衆僧各各相見而無別衆過。言五肘者取中人肘以周尺量之可一尺八寸。五肘共計九尺。名為一弓。一樹間七弓。當有六十三尺。準步可有十步半。七樹之內除去中樹通計外六樹間總有六十三步。周內可共羯磨。梵云槃陀此言二十八肘。七槃陀共有一百九十六肘。當三百五十二尺八寸。準步總有五十八步四尺八寸。於此相去齊限之內得作羯磨。宜師準用此意

四分律名義標釋卷第二十四

音釋

㵐　音季狂犬

㖮　音冢未明

堈 音岡甕也

步 一舉足曰跬。跬三尺也。兩舉足曰步。步六尺也。跬音窺上聲

四分律名義標釋卷第二十五目錄

四分律名義標釋卷第二十五

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘瀍羅峰　校

●律藏卷第三十六

與欲

如墮篇七十五戒釋事鈔云。凡作法事。必須身心俱集。方成和合。設若有緣不開。心集則機教莫同。將何拔濟。故聽傳心口。應僧前事。方成彼此俱辦。緣此故開與欲。凡是與欲之時。有其三種分別。一者說戒時與欲。及清淨。二者自恣時與欲自恣。三者自餘羯磨。但言與欲。有云。惟除結界不聽與欲。以界未成。雖無別衆過。由不知界相。後有離衣別衆。故並須俱集。若欲廣說與欲者。應修威儀。對可傳欲者。作是言　大德一心念。我某甲比丘。如法僧事與欲清淨。說一其受欲者。持欲至僧中。彼羯磨人問言。不來者說欲。即應具威儀答言　大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲清淨。彼如法僧事與欲清淨。若非說戒。皆除清淨之言。如法僧事者。簡於非法。謂彼衆中如法僧事。我今與欲。簡

轝上

轝俱切。音于叉羊遇切。音豫。兩手對舉之車也。本作輿。從車從舁聲故也

舁來

舁音同轝。兩人對舉也

那那由比丘

或云伽伽。根本律云。西羯多苾芻。僧祇律云。長老劫賓那有二弟子。一名難提。二名鉢遮難提。癡病有時來。有時不來。破僧羯磨。佛聽僧與作狂癡羯磨。然此狂癡病有其三種。一說戒時或憶或不憶。或來或不來。二或憶而來。三或不憶不來。是中下二種不應與作羯磨。初一應作白羯磨。作羯磨已。來與不來。不破僧羯磨。佛言。隨狂病時與作羯磨

狂止還解

瞻婆國伽伽河

瞻婆國如破僧戒中釋。伽伽河亦云伽渠池。或云揭伽池。又云伽伽靈池。此但有名而無的翻也

五大河

一曰恒河（亦云殑伽。此爲母河。下四是屬）。二曰閻摩那河（或云閻母那。又云耶婆那）。三曰薩羅河（或云薩洛。又云薩羅除）。四曰阿夷羅婆提河（或云阿氏羅筏底。如前釋）。五曰摩河（或云摩企。又云莫醯）。婆沙論云。贍部洲中有四大河。眷屬各四。隨其方面流趣大海。謂即此贍部洲中無熱惱池。初但出四大河。一名殑伽。二名信度。三名縛芻。四名私多（此四河如前釋）。殑伽大河有四眷屬（[illegible]殑河成五。即上五大河）。信度大河有四眷屬。一名毗簸奢（亦云毗婆奢）。二名諾羅筏底（亦云伊羅跋提）。三名設咀荼盧（亦云奢多頭）。四名毗咀娑多（亦云毗德多）。縛芻大河有四眷屬。一名筏剌拏（亦云婆那）。二名吠呾剌尼（亦云毗多羅尼）。三名防奢（亦云多奢）。四名屈[illegible]婆（亦云仲婆）。私多大河有四眷屬。一名薩黎。二名避魔（亦云毗摩）。三名榛地（亦云毗那提）。四名電光（亦云毗濤波婆）。今於此中唯說有廣大名者。然四大河一一各有五百眷屬。并本合有二千。四河隨其方面流趣大海。律云。五大河者。一是母河。四是眷屬。母河從阿耨達池東面銀牛口流出。繞池一帀。向南奔入中印度境。橫流而趣。分出四河。成五百屬。流入大海。時佛往瞻波國爲諸比丘

說喻其贍波國。是中印度境。中印度一境之河。皆屬牛口流出。佛居其五河之境。故引所共現見五河為喻。如餘經律。常以恒河為喻。亦佛多居彼處。故以為譬也（餘經多以四大母河。喻於四姓。然非現所共見者。故本律不以為譬）

四念處

一身念處。二受念處。三心念處。四法念處。言念處者。念即能觀之觀。處則所觀之境。謂衆生於色受想行識五陰。起四顛倒。於色多起淨倒。於受多起樂倒。於想行多起我倒。於心多起常倒。今令其修習四念處。以除四顛倒。所謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。是名為四念處也（廣備經論）

四正勤

亦名四正斷。一已生惡法為除斷。二未生惡法不令生。三未生善法為生。四已生善法為增長。言正勤者。正則不邪。勤則不怠。謂於此四法。一心勤行精進。故名為四正勤也（文從語便。先除二惡。次生二善。據行必以已生善惡居先。未生善惡居次）

四如意足

一欲如意足。二念如意足。三精進如意足。四思惟如意足。言如意足者。謂所修之法。如願皆得滿足也。鑒師曰。如意足。神通之因也（此四如意足屬定。六神通中。身如意足。籍茲而顯。又通因定生。亦可六通因茲並發。四正勤是慧。慧觀不動。念處不成。反招散動。如風中燈。今修如意。如加密室。令定慧均等也。此下有四禪句。前釋已出。斯不重釋）

五根

一信根。二精進根。三念根。四定根。五慧根。言根者。能生也。行者既得四如意足。智定安隱。即此五根善法。若似若眞。任運而生。譬如陰陽調適。一切種子。悉有根生。故名為根也

五力

一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧力。言力者。謂力能破壞諸惡不善。成辦善也。輔行問云。名同於根。何須更立。答。善根雖生。惡猶未破。復更修習。令根增長。是故此五。復受力名。根成惡破。故名為力。釋籤云。無有欺怠瞋恨怨言。欺為信障。怠為進障。瞋為念障。恨為定障。怨為慧障。若根增長。能破五障。故名為力也

七覺意

或云七覺分。即七菩提分。一擇法覺。二精進覺。三喜覺。四除覺。五捨覺。六定覺。七念覺。覺謂覺了所修之法。是真是偽。分謂支分。此七種法各有支派。分齊不相雜亂也。天台云。此七通名覺分者。無學實覺七事能到。故通名為覺分也。餘如前釋

八賢聖道

或云八支聖道。又云八正道。一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八正定。是八通名正道者。正以不邪為義。今此八法不依偏邪而行。故名為正。是諸賢聖之所遊履而通至涅槃。故名為道也。已上略依法界次第出其名目。廣知彼文及諸經論。悉備此不繁述 經疏四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺意。八正道。名七科法門。合為三十七道品。品其類也。謂此七科法門。悉是入道淺深之次第也 婆沙論問。何故先說四念住。乃至後說八道支耶。答。隨順文詞巧妙次第法故。又隨順說者受者輕便次第法故。又隨順增數次第故。謂先說四。次說五。次說七。後說八故。又顯清淨法漸增長故。謂先修四。乃至後修八。然諸修行者由念住身等境自相共相如實了知。除自相愚及所緣愚。導起諸善。如有目者引導盲徒。是故最初說四念住。由念住力了知境已。於斷修事能發正勤。故於第二說四正勝。由正勝力令相續中過失損減。功德增盛。於殊勝定能正修習。故於第三說四神足。由神足力令信等五與出世法為增上緣。故於第四說於五根。根義既成。能招惡趣煩惱惡業不能屈伏。故於第五說於五力。力義既成。如實覺四聖諦境無有猶豫。故於第六說七覺支。既如實覺四聖諦已。厭離生死欣趣涅槃。故於第七說八道支。

布薩

此云淨住。謂淨身口意如戒而住。六卷泥洹經翻云長養。長養二義。一清淨戒住。二增長功德。律攝云。褒薩陀。褒薩是長養義。陀是持義。謂由集眾說戒。便能長養善法持自心故。又陀是淨除義。謂增長善法淨除不善。故淨法師曰。梵云褒灑陀。褒灑是長義。陀是滌淨洗濯義。意欲令其半月半月。

憶所作罪。對無犯者說。露其罪。冀改前愆。一則遮現在之更為。二則懲未來之慢法。為此咸須並集。聽別解脫經。令善法而增茂。住持之本。斯其上歟。豈同堂禮懺而已哉。此乃但是汎兼俗侶。徽纖相而標心。若據法徒。未足獨其罪責。舊云布薩者。訛也。律攝云。長淨之時。應令純熟善誦戒經者。為眾誦之。先鳴揵稚。時諸苾芻。應自憶罪。如法說悔。然後赴集。律本云。有三種布薩。十四日。十五日。月初日。十誦云。聽二種布薩。一十四日。二十五日。又一食前。二食後。又一晝。二夜。僧祇云。說戒有三種。若十四日。若十五日。若中間布薩。中間布薩者。布薩時若僧不和合。一比丘於中唱言。若僧和合時當作布薩。若無一比丘唱者。一切僧得越毗尼罪。唱者無罪。若十五日不和合。應初日布薩。初日不和合者。應二日乃至十二日布薩。若十四日應正布薩者。十三日不應作中間布薩。便就十四日布薩。亦是中間布薩。亦名正布薩。若月大者。乃至十三日和合。得作中間布薩。若不和合。不得十四日應就十五日布薩。何以故。不得頻日布薩。應隔日布薩。是名中間布薩。應十四日布薩者。不得停至十五日。應十五日不得逆就十四日。若有因緣者得作。若布薩時賊入者。即應誦餘經偈。若賊知比丘法。作是言。沙門。我已知。但說先所誦者。爾時比丘應急誦。使章句不辯。令彼不知初中後。若有王來。亦應如是。若有布薩將畢。有客比丘來。及坐者。即名得布薩。不應為更誦。若客言。我未曾聞。廣說波羅提木叉。願為廣說。待僧罷已。然後與誦。不應畢作布薩。若一比丘住者。應待客比丘來。共作布薩。若無客來。有罪者。應作是念。若得清淨比丘。此事當如法除。作是念已。應心念口言。今十五日僧作布薩。我某甲比丘清淨受布薩。如是三說。若有罪不作念發露者。不應清淨法也。若二人三人。應展轉相言三語布薩。若四人若過四人。一人白已。然後布薩。若布薩竟。有客比丘來者。應隨喜言。長老。已作布薩。我某甲隨喜。若不隨喜。應出界外作布薩。一住處不得再作布薩。若比丘遠行。布薩日至他住處作布薩已。不應默然去。應囑沙彌。若園民。若放牧者。

有比丘來。語令知此中已作布薩。若無人者。應書柱戶扇。或散華作相。彼後來者應問。應求相。不得輒作布薩。善見律言。云何得知正法久住。若說戒不壞者是。

五歲

毗尼母論云。出家至五臘。要誦戒使利。不誦戒者有四種過。一不得畜弟子。二不得離依止。三不得作和尚。四不得作阿闍梨。僧祇律云。比丘受具足已。應誦二部毗尼僧尼二部。若不能。應誦一部。乃至應誦一綖經。布薩應廣說五綖經五篇戒經。若有因緣不得者。乃至應誦四事及偈。餘者僧常聞。若不誦作布薩者。越毗尼罪。若舉衆不利者。應遣上座出界外。心念口言作布薩。餘三人界內作三語布薩。即是罰上座。律言。衆多癡比丘不應共集在一處。時齊鄴東大覺寺釋僧範。姓李。平鄉人。戒德清高。守禁無虧。嘗宿他寺。意欲聞戒。至於十五日說戒之夜。衆議共停說戒。乃為法集。有僧昇座。將欲豎義。敘曰。豎論法相。深會聖言。何勞布薩。僧常聞耳。忽見一神。形高丈餘。貌甚雄峻。甕聳驚人。來到座前。問豎義者。今是何日。答曰。是布薩日。神即以手揭之。曳於座下。委頓垂死。次問上座。問答同前。揭遐將死。陵害二三上座已。神還掉臂而出。當時道俗共覩非一。範師既見斯異。由是自勵。一生僧事。私緣無敢說欲。乃至疾重。輿而就僧。病不堪輿。請僧就房。恭敬說戒。闔境僧尼承斯徵誡。至布薩日無敢虧法。又鄴下寶明寺釋僧雲。辯聽詞令。備明大小經論。崇附齋講。恆以當任。齊鄴盛昌。三寶雲著。名焉住寶明寺。襟帶衆理。以四月十五日臨說戒時。僧並集堂。雲居上首。乃白衆曰。戒本防非。人人誦得。何勞頻衆數聞之。可令一僧豎義。令後生開悟。雲氣格當時。無敢抗者。咸從之。訖於夏末。常廢說戒。至七月十五日。旦將昇坐。欻失雲所在。大衆以新歲未受。交廢自恣。一時崩騰。四出追覓。乃於寺側三里許。於古塚內得之。遍體血流。如刀割處。借問其故。云有一丈夫。執三尺大刀。厲色瞋雲。改變布薩。妄充豎義。刀膾身形。痛毒難忍。因接還

寺。竭情懺悔。乃經十載。說戒布薩。讀誦眾經。以為常業。臨終之日。異香迎之。神色無亂。欣然而卒。時咸嘉其卽世。懲革不墜彝倫云（出高僧傳）

不重誦

僧祇云。若誦戒時忘者。餘人得授。不聽逆誦。若誦時有忘失者。得還補誦。順五分云。說戒時中忘。應傍人授。猶忘。更授。三忘。應更差人續次誦。不應重誦。十誦云。說戒比丘。先當闇誦。令利。莫眾僧中說時錯謬

摩夷

持法者。謂知修多羅藏。如阿難等。持律者。謂知毗尼藏。如優波離等。持摩夷者。謂善於訓導。宰任玄綱。如大迦葉等。卽持論師也

罪名種相

相亦作性。南山云。受懺悔主。為分別罪名及種與相。也名謂六聚。差別種謂畜長離衣三十事。異相謂一多不同。故律云。一名多種。住別異尼陀那。問何者是名。何者是種。答。波羅市迦謂之為名。此所作事謂之為種。下之四部名種亦然（四部。卽四篇也）毗尼序云。凡有六種懺悔法。不可妄用。及有僥倖也。唐有自欺。罪亦不除。要須廣問明律者。能斷之耳。五分律云。聽向有罪比丘悔過。不得向同犯者悔過。若病比丘聽向同犯悔過。有部律云。佛言。對非同分者說除其罪。云何同分罪。云何非同分罪。謂波羅市迦。望波羅市迦為同分。望餘非同分。僧殘望僧殘為同分。望餘非同分。波逸底迦。乃至突色訖里多。準上應知（六聚者。一波羅夷。二僧殘。三偷蘭遮。四波逸提。五悔過法。六突吉羅）

守護

五分律云。若守護杖士。不肯去者。但說戒序竟。言餘僧所常聞。應作如是布薩。若有王來。亦爾。若有因緣。不得五種說戒。應言。今十五日布薩時。各共正身口意。莫放逸。此亦得名布薩。不者不布薩十誦毗尼序云。若共賈客行時。賈客住處說戒。若小住。略說戒。若不住。三語說。若都不聽住。各各口語今日布薩說戒。若有白衣在比丘中。不得口語。應一心念。今日布薩說戒。若有賊難。龍難。鬼難。亦爾

●律藏卷第三十七

〇安居犍度法

南山云。形心攝靜曰安。要期住此曰居。靜處思微。道之正。軌理須假日追功。策進心行。隨緣託處。志唯尚益。不許馳散。亂道妨業。故律制三時。意存據道。文偏約夏月。情在三過。一無事遊行。妨修出業。二損生物命。違慈實深。三所爲既非。故招世謗。以斯之過。教興茲焉。

春夏冬

若依正教應言冬春夏。今以順文。故隨俗。故云春夏冬也。金光文句云。俗法四時。謂春夏秋冬。冬爲歲末。春爲歲始。若依佛說法。一歲三時。謂冬春夏。夏爲歲末。冬爲歲始。何以故。爾爲破諸弟子著。常爲開安居迦提月。故沒秋時爾。（言沒秋時者。此有二義。一爲破保常故。以秋是收成時。物皆結實。人計爲常爲業。爲破此著。故不言秋。佛爲弟子破保常心故也。二爲開後安居。立迦提月。令後安居人。續結得成。遮名坐夏。其八月半內已周。若是秋時。便是坐秋。爲此義故。故去秋時。又爲前安居者。開迦提月。以供辦事故也。記云。既開後安居。免於坐秋。則前安居人。得立迦提月。廢秋之意。爲此二緣。）事鈔。問何爲但結三月。答一生死待形。必假資養。故結前三月。開後一月。爲成供身衣服。故二若四月盡結。則四月十六日得成。若有差脫。便不得結。教法太急。用難常準。故如來順物。始從十六日至後十六日。開其一月。續結令成。故律本。增一法中聽三種安居。謂前中後也。前則四月十六。結中乃從十七日已去。至五月十五日。中間無難隨結。後唯五月十六一日得結。此三時中。前後二時是正。故律文云。有二種安居。前安居後安居。前安居住前三月。後安居住後三月。是以根本部文全無中間之說。又此二時。前一是正。後一爲難事緣。佛乃開許。故五分云。無事應前安居。有事聽後安居。五百問中有難事。聽從四月十六日盡至五月十五日。此一月中。隨結不失。前坐後坐人。唯得一日結。過七月半。已盡八月半。於一月中。隨受歲去而不失夏。然此非律之正文。未可準用。如寄歸傳云。前安居謂五月黑月一日。後安居則六月黑月一日。唯斯兩日。合作安居。於此中間。文無許處。至八月半。是前夏了。至九月半。是後夏了。此時

法。俗盛興供養。從八月半巳後名歌栗底迦月。江南迦提設會。正是前夏了時。八月十六日。即是張羯絺那衣日。斯其古法。是中月數皆上前一月下西域記并律攝皆同此也若有閏月如下自恣篇說日時句中說 西域記云。覩貨邏國東厄葱嶺。西接波剌斯。南大雪山。北據鐵門。分為二十七國。氣序既溫。疾疫亦衆。冬末春初。霖雨相繼。而諸僧徒以十二月十六日入安居。三月十五日解安居。斯乃據其多雨。亦是設教隨時也。如來聖教歲為三時。正月十六日至五月十五日。熱時也。五月十六日至九月十五日。雨時也。九月十六日至正月十五日。寒時也。故印度僧徒依佛聖教坐雨安居。或前三月。或後三月。前代譯經律者。或云坐夏。或云坐臘。斯皆邊裔殊俗。不達中國正音。或方言未融。而傳譯有謬。僧祇律云。雨時應安居至四月十六日。應偏袒右肩。胡跪合掌言。長老憶念。我某甲比丘。於此僧伽藍。雨安居前三月。如是三說。若比丘行道。未到住處。安居日至。即於路側。若樹若車。應受安居。至明相出。趣所住處。到後安居日。如法三說。對受安居。比丘行道。前安居日不受安居。一越毗尼罪。到所住處。後安居日不受安居。二越毗尼罪。是人破安居。不得衣施。明了論云。無五過處。得在中安居。一太遠聚落。求須難得。二太近城市。妨修道行。三多蚊蟻。自他兩損。四無可依人。人具五德。一未聞令聞二已聞令淸淨三能決疑網四通達無滯五正見 五無施主供給藥食。有此五過。並不可安居。毗尼母經云。若有難緣。不聽安居。更餘處求。覓不得。彊力而住。若僧伽藍中。若別波演中。若樹下。應往看之。有數具不。此處無有音聲惱亂不。無師子虎狼賊蚊蟲水等難不。此中可得安隱安居竟不。乃至復更思惟。如世尊說夏安居。要依波羅提木叉。此中有知法解律解論藏者不。莫使我夏中脫有所犯。欲除滅之。無所趣向。又此衆中有僧如父母教訓子者不。若我犯罪。當詣彼生大慚愧。求於懺悔。彼上座憐愍心故。時時當教授。今我不生放逸。如世尊說。破僧大惡。如堅澀苦辛。無有樂者。此衆中無有健鬪諍。夏中不起破僧因緣事。不當不為我作留難。不

如是籌量已。然後受安居。律攝云。既至五月十五日。其授事人。揩塗房舍。令淸淨已。衆集之時。應告白言。明日苾芻應作安居。夏中之事。咸應思念。至十六日。授事人應看人多少。可爲辦籌。以香水洗香泥塗。安淨盤中。鮮華布上。以淨物覆之。鳴揵稚集大衆。籌置上座前。次應宣告夏中衆制。令知衆者。巡行告白諸大德。若同心樂欲者。應此安居。諸苾芻衆。不應夏中更相諍罪。亦不應作非法制令。諸苾芻不安樂住。違者得越法罪。其行籌者。擎籌盤在前。其收籌者。持空盤隨後。大師教主[illegible]。先置一籌。次諸大衆皆捨本座。蹲居詳審受取籌已。兩手擎籌。置空盤上。若有求寂。其親教師。或軌範師。應代取籌。次下護寺天神籌。既總行已。應數其籌。白大衆言。今此住處。現受籌者。苾芻有爾許。求寂爾許。施主某甲。營事人某甲。於某村坊是乞食處。時諸苾芻皆應觀察乞食之處。既觀察已。當自念云。我於此處堪作安居。不令苦生。設生能遣。若有病患。有看侍人。給我醫藥。諸有所須。悉皆充濟。作是念已。應向屏處。對一苾芻。具修威儀。蹲居合掌。受法（受文出彼部中。所不勞錄。然此雖屬有部教儀。而法無偏黨。事既圓妙。可準用之）

修治

治者。攻理也。母經云。先受安居法竟。然後受房舍敷具。房中應當修補塗治。及所坐牀。皆應一一料理。南山云。若在檀越村野林樹山巖房舍等安居者。受法時。餘詞並同。惟改伽藍爲異。若修治破壞之語。局僧住處。隨事量度。其四衆作法。但改比丘之言爲別。餘文並同也。比丘尼對比丘尼受安居。沙彌應對比丘受。正學女及沙彌尼。應對比丘尼受。十誦云。上座欲受安居。應偏袒著衣。脫革屣。胡跪合掌。對下座三說。若下座從上座受安居。惟加捉足。餘並同也。若無所依人。可白心念安居者。作法文同。但除初句。及後問答之詞。具修威儀。如法三說（胡跪即蹲踞也）

經營房主

求法傳云。但造寺之人。名爲寺主。梵云毗訶羅莎弭。若作番直典掌寺門。及和僧白事者。名毗訶羅

波羅。譯為護寺。若鳴揵稚及監食者。名為羯磨陀那。譯為授事。言維那者。略也（陀那是授。羯磨是事。意道以衆雜事指授於人。舊云維那者。非也。維是華言。意道綱維。那是梵音。略去羯磨字也。僧史略譯為知事。亦云悅衆。謂知其事。悅其衆也。南山云。聲論以維那翻為次第。謂知僧事之次第也）衆僧有事。集衆平章。令護寺巡行告白。一一人前。皆須合掌。各伸其事。若一人不許。則事不得成。全無衆前打槌秉白之法。若見不許。以理論之。未有挾強便加壓伏。其守庫當莊之流。雖三二人。亦遣典庫家人合掌為白。若和方可費用。誠無獨任之咎。若不白而獨用者。下至半斤之粟。即交被驅擯。若一人稱豪獨用僧物。處斷綱務。不白大衆者。名為俱攞鉢底。譯為家主。斯乃佛法之大疣。人神所共怨。雖復於寺有益。而終獲罪彌深。智者必不為也

藤像

藤（徒登切。音騰）藟也。今總呼草蔓莚如藟者為藤（藟雷上聲。藟萬類。摩薩陀羅如房舍揵度中釋）

蒲萄蔓

蔓（無販切。音萬）蔓莚也。然蒲萄苗作藤蔓而生。極長緜披山谷。人多植之

襯體

目得迦云。僧祇臥具。不應赤體而眠。赤體眠者。得惡作罪。凡是僧祇所有臥帔。應以物襯。或將五條用意觀察。徐徐受用。律攝云。凡是僧伽臥具受用之時。不得隨宜將輕小坐具及垢膩疎薄惡物而為襯替。得惡作罪。招黑背殃。根本羯磨云。如世尊說。汝等苾芻。不應於僧伽臥具不安襯替而為受用。時六衆苾芻。或以垢膩疎薄破碎之類用襯僧伽臥具。爾時世尊於日初分執持衣鉢入薜舍離而行乞食。以具壽阿難陀為侍者。世尊便見一人脊背皆黑。遂命阿難陀曰。汝見此人脊背黑不。阿難陀言。見。佛言。此人往昔於迦攝波如來正教中出家。遂以隨宜惡物用襯僧伽臥具。由彼昔時黑業惡報。墮於地獄。又五百生中常招黑背。由此過患。是故苾芻不應以疎薄破碎垢膩之物襯僧伽臥具。若是厚物。應可一重。必其故薄。兩重方用。若不爾者。得越法罪（以此證知。則凡是衆僧之物。必須慎護。免招後累。受無央苦報）

僧祇即僧伽也

毾㲪

毾土盍切。音榻。㲪都滕切。音登。毾㲪毛席也。廣蒼云。毾㲪毛有文章也。釋名云。施之大牀前小榻上。所以登上牀者。因以為名焉。

𣰘毹

𣰘商居切。音舒。氍毹之屬也

繩罥

罥古犬切。涓去聲。又與絹同。吉券切。音眷。本是罥屬。亦繩索之屬。

藏弆

弆居許切。音舉。藏也

梵動經

出長阿含經第十四卷中

鑿祇桓

亦作祇洹。新云逝多林。如前釋。五分律云。時舍衛國人欲於祇洹鑿渠通水。波斯匿王聞。令言。若有於祇洹通水者。當與大罪。後邊境有事。王自出征。諸外道欲併力通渠。諸比丘以此語諸優婆塞。優婆塞言。此非我等所制。可往白王。諸比丘言。世尊不聽安居中過七日往返。王去此遠。何由得往。便以白佛。佛言。從今若有佛法僧事。若私事。於七日外。更聽白二羯磨受十五日。若一月日出界行。

受日

若有佛僧塔事。及父母檀越七衆召請。并病藥等緣。不及即日還。佛聽受七日去。不及七日還。聽受十五日去。不及十五日還。聽受一月日。及一月日應還。五分於七日外。更聽受三十夜。十誦聽受三十九夜。根本極至四十夜。僧祇事訖應還。若半月一月二月乃至。後自恣應還。宣師云。凡諸部律受日。又各不同。後來諸師用事者。各執一部。不用餘部。此亦是一家。今詳此諸部律文互用皆得。所以然者。如其定知前事須一夜。即用十誦受一夜法。乃至七夜亦如是。或須三十九夜。亦用彼文而受。若須七日乃至一月日。即用本部律文受法。若不定知前事幾日當了。可用僧祇律文受日。後有人

不解卽誦四分羯磨文。爲他受僧祇事十誦三十九夜。此皆非法不成。何以知耶。羯磨文中牒事各各不同。故知不成也。又本部三種受日並不通夜。不同他律。十律云應五衆安居五衆受日。若往赴在道事盡卽須返界。以無法故。明了論中有重受七日法。律攝云。或有一夜事來應受一日去乃至七日應受。對一苾芻而作。或頻受一日或重受七日。畢事守持。若七日不了。當爲羯磨守持八日乃至四十夜而去。極多唯得四十夜。不得過。如世尊說。多在界內少在界外（不聽過半夏在外而宿也）。重請七日去者。應計日數亦不得過四十夜。若有命難等不還本處。不名破夏。若下三衆受七日時。求寂應對苾芻。二女對尼而受。淨法師曰。下衆有緣囑授而去（諸律皆云聽受七日。而不出受文。惟根本部中有今諸羯磨本。各已備文。茲依本部準羯磨白中應作具修威儀。對一比丘言）

長老一心念。我某甲比丘。今受七日法出界外。爲某事故。還來此中安居。白長老令知（三說。應報云爾。根本部云）

（所對之人。應報云）奧箄迦（守持日者答言）婆度。（十誦無比丘。開從四衆受及開獨住。比丘心念受日。卽應準上文作。惟除所對之詞。淨法師云。奧箄迦。此譯云好。或云爾。亦是方便義。由此聖教。爲善方便能超涅槃至安隱處。婆度譯爲善。又譯爲善成。謂於其事善而能成。凡是作法了時及隨時白事皆如是作。不說者得越法罪。梵漢任說。舊云唱薩言是善哉。此譌也）

優陀延

亦云優塡。如十三事中大房戒釋

〇自恣犍度法

九旬既訖。三月復周。夏罷歲終之晨。自恣任舉之夕。是日法衆雲聚。齊潔慧命。僧伽和集。五滌戒身。王臣虔陳檀供。俗侶弘修福善。人神共喜。凡聖同歎。沙門慶道。此爲大節。出家歲次。斯其臘祀。良以近代趣獄失軌。不聞自恣之名。詎識任舉之事。惟知固封小過。堅閉大愆。設欲芳饒。反爲棘毒。纔相覺察。便成怨讎。至使後代無聞。新學絕聽。法言非法。非律爲律。佛所教敕。並皆亡沒。滅法之兆。實由之矣。願諸智士。存心聖教。履古王之正規。遵先覺之明制。秉持法炬。爲世龜鏡。寧受千愚之毀。不逐一迷者流情。志事命猶如野獸。無欲見彼獅蛆。若眞法子。安能坐視者哉

差授自恣

母經曰。云何名自恣。比丘夏坐已。說於智慧清淨比丘前。乞見聞疑罪。所以乞者。夏九十日中。欲明持戒律及與餘善。皆無毀失。是故安居竟。始得自恣。名何故佛教作自恣。一各各相諫。二各各相憶念。三互相教授。四各各相恭敬。五語皆相隨。六皆有依非無依。是故名自恣。比丘自恣時。得作一事。一者自恣時。說見聞疑是。餘如三十羯中釋 根本羯磨云。佛言。汝等苾芻。去隨意日有七八日在。當於隨近村坊。預爲宣告。或可言陳。或書紙葉。在棚車上。高聲告語。令遠近咸知。仁等苾芻苾芻尼及求寂等。諸施主輩。若老若少。悉可諦聽。某寺僧伽當作隨意。仁等至時。於供養事。咸共修營。諸年少苾芻。應供掃灑所居寺宇。以新瞿摩。可淨塗拭。制底香臺。並爲莊校。諸舊住人。應可營造諸好美膳。隨時供設。有解三藏苾芻及持經者。至十四日夜。應通宵誦經。至十五日。宜可知時。作隨意事。勿過明相。大衆許已。差隨意苾芻。或一或二。乃至衆多。要具五德。如是應差。作前方便。衆既集已。先應問能。汝某甲頗能爲夏坐僧伽。以三事見聞疑而爲隨意不。彼答言能。次差一苾芻。應先作白。方爲羯磨。受隨意苾芻。應行生茅。與僧伽爲座。彌沙塞律云。布草。既行茅已。次後上座。應爲單白。或可受白恣人作白。白已。至上座前。次第而爲白恣。律攝云。爾時上座及餘下座。各各用心。受取一把茅已。頓倒樹布。臨移身近前蹲足。俱蹈手取少許。從前鄰之三說而爲隨意事 若一人爲隨意者。應從上座爲隨意。乃至下座。若二人者。一從上座受隨意。一人從半已下至終。若差三人。從三處起。餘義可知。律攝云。若一人者。應對已作隨意人而爲隨意。若二三人者。應更互爲隨意事。根本十誦總僧自恣竟。爲僧作自恣人。乃共作自恣 十誦云。若作自恣人是上座。應偏袒著衣曲身。語第二上座長老今日自恣。次是時第二上座。偏袒著衣。胡跪兩手捉上座足。三說自恣。若下座作自恣人。應偏袒胡跪合掌。如是語上座今日自恣。次上座亦應偏袒胡跪合掌。三說自恣。如是次第一切僧及已作自恣竟。應至上座前唱。僧一心自恣竟。根本羯磨云。僧伽作法既了。次喚苾芻尼衆。令入衆中。隨意苾芻在一邊坐。尼至其所。如大苾芻作隨意法。

次喚式叉摩拏。求寂男。求寂女。一一對受隨意。皆對隨意苾芻而作。本部則尼衆中。差人往大僧中說自恣。如本律文應作其隨意苾芻向上座前立。作如是言。大德。諸姊妹。二部僧伽。已作隨意竟。二部僧伽。並應唱言。善哉。已作隨意。極善已作隨意。唱者善。如不唱者得惡作罪。若至此時。出家五衆。或衆俗旅。各以刀子。針線。及巾帛等。共爲解夏供養。現前奘。其受隨意苾芻。應持小刀子。或將針線。或持諸雜沙門資具。等在上座前立。作如是言。大德。此等之物。頗得與安居竟人。作隨意施。不若於此處更得諸餘利物。和合僧伽。應合分。不舉衆同時答云。合分。若與此者隨意苾芻。及大衆得越法罪。寄歸傳云。所有衣服刀子針錐之流。受已均分。此日所以奉刀針者。意求聽明利智也。隨意既訖。任各東西。即是坐夏已周。無勞更經一宿此是有部律意。若行事鈔中。不聽出界。以破夏離衣。由夜分未盡故。要十五日夜分訖。名坐夏竟。至十六日。明相出。方出界去。

雜住

時有住處前安居。後安居處。雜住。不知隨何者自恣。佛聽隨上座所在處自恣。上座或前或後。應隨舊住者。舊住者亦有前後。應隨多者自恣。僧祇云。若安居衆中有一人前安居者。至七月十五日。舉衆應同此一人受自恣。自恣竟。坐至八月十五日。若一切後安居。一切應八月十五日自恣。若比丘村中安居。聞城中自恣日種種供養。竟夜說法。衆欲往者。應十四日自恣。已得去。此僧祇部不聽此處安居。餘處自恣。及不聽與欲受自恣。恐避舉罪故

攺日時

律云。若王攺日時。應隨。又云。聽十四日十五日自恣。又云。有三種自恣。十四日。十五日。月初日。或有閏月者。若依閏月安居。七月十五日自恣。若不依閏者。如摩得勒伽。數滿九十日自恣。若閏七月者。取前月自恣。非前夏安居者。過閏已數滿九十日自恣。若修道安樂。延日自恣。得至八月十五日

●律藏卷第三十八

教詔

詔之笑切音照告也教導之也律云年少比丘不知自恣佛言應二師教詔若教喜忘不憶應使授自恣者教詔若故復忘應共句句說百一羯磨注云如其不能誦得文者紙抄書讀之亦成其法

六十二見

謂諸外道於色受想行識五陰法中計我每於一陰中起四種見如於色陰上計色即是我爲一見離色是我爲二見色大我小我住色中爲三見我大色小色住我中爲四見餘四陰亦爾共成二十見約過去現在未來三世成六十見此六十見因以斷常二見而爲根本故總成六十二見也（計有是常見計無是斷見廣如大品及涅槃經等明）

四分律名義標釋卷第二十五

音釋

褒 保字平聲

鄴 音業鄴縣乃齊桓公所築

聳 音竦高也驚也

搨 音撘入聲手打也

彝 音夷常也法也

四分律名義標釋卷第二十六目錄

守籠那　婆蝎陀比丘　安驛

尸陀林　樂於六處　阿槃提國

拘留歡喜山　億耳

伊黎延陀耄羅耄耄羅　十六義句

餘方　持律五人　數滿十日

須劉　大皮　野狸

野狐　迦羅皮

迦那富羅革屣　木刺

鹿角革屣　阿羅黎革屣

富羅跋陀羅革屣　眞晢黎革屣

編邊革屣　多帶革屣　狸皮

似孔雀毛革屣　芒草

蒲屣　欽婆羅屐　木屐

婆竭提國　跋闍子　寶瓔
修妒路　拭腨　韈跟
斑豆　鍵鎔　步挽車
得韃　伊師皮　戸樞
皮連　若向　菴鞮
作韈　皮緊殊炭　袈裟色
糞掃衣　冢間衣　垣上
受王氎衣　往還衣　毗舍離黎奢
菴婆羅婆利　婆羅跋提　耆婆童子
得叉尸羅國　賓迦羅　婆伽陀城
髑髏　尉禪國　波羅殊提王
健步　阿摩勒果　患嚏
優鉢華　梵施王　黎師達多
炎天子　阿難賓坻　那羅延藥
悉達多　四無量行

四分律名義標釋卷第二十六

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

○皮革揵度法

敬尋如來設教。深尚仁慈。菩薩化育。致崇大悲。若殺戮無慈。乃羅刹之藝。害物捐悲。非釋尊之道。大師哀愍諸弟子衆。或居寒國。或住磽鄉。體弱多病。軀劣無堪。妨修道行。廢功進業。是故順俗權開。聽受道具。必在其方。依制愼用。若止和地。無宜恣畜。非大聖之本心。違解脫之要行。故經云。若諸比丘不服東方絲綿絹帛。及是此土靴履裘毳乳酪醍醐。如是比丘。於世眞脫。酬還宿債。不遊三界。何以故。服其身分。皆爲彼緣。如人食其地中百穀。足不離地。必使身心。於諸衆生。若身身分。身心二塗。不服不食。我說是人。眞解脫者。況今所有皮革。無越屠刑。凡爲毳類。豈免刀杖。但由愚戇。無知不識。後世悕財。饕利以資。現慾貪彼甘肥。圖其裘褐。或生剝而取皮。或捶殞以採毦。或刀刺喉咽而命終。或

釘貫頂門而痛絕。哀聲震地。怨響峪天。仁者覩之。能無心酸。癡徒見之。惟加欣暢。菩薩爲此。洟淚釋子。寧不傷心。誰能悕其身分。共爲仇隙、含怨歷劫。遞相酬對。伺報無休。苦果難悉。諦觀此事。實爲痛哉。良可悲也

守籠那

或云首樓那。根本律云。說籠拏二十億。或云聞二百億。言其長者豪富。晚得繼嗣。時有報者。輒賜金錢二百億。因名其子聞二百億。破僧事云。瞻波城有長者名曰實德。於多星月。更誕一男。形貌端嚴。人所希見。足下毛長四指。同黃金色。眷屬會言。既是多星日生。應與號曰女星云云。佛告諸苾芻。乃往昔時九十一劫。有佛出世。號毗鉢尸。爾時親慧城中。諸童子。請佛三月安居。以四事供養佛及眾僧。人各依次。一日作食供養。其中有童子家貧。共母商量。次供云何得辦。母言。汝依最後而與供養。未至日來。隨力收辦。即以充足。既至日已。鋪以熊皮。如來踏上。行至坐處。造五味飲食。供養如來。五輪著地。發大誓願。願所生處。常得豪姓富貴家生。足不踏地。猶如如來。足下有毛四指金色。行願如佛。當來有佛出世時。誓當供養。爾時貧童子者。今實德長者子是。由其於彼佛所發願。業果成熟。感大富貴。足下有毛。作黃金色。從九十一劫以來不曾以足踏地。當生之日。有二十億金錢。隨其日日從地踊出云云。增一經云。勇猛精勤。堪任苦行。所謂二十億比丘是

婆竭陀比丘

亦云娑伽陀。正言蘇揭多。此云善來。如墮篇中釋

安驛

驛夷益切音亦。謂館驛停舍也。又傳舍也。即今之遞馬者。言一驛可三十里。即西方一由旬

尸陀林

即恐畏林。正梵音名尸多婆那。所謂棄屍林也。今此一林在五百溫泉之側

樂於六處

一樂出離。離欲解脫 二樂不瞋恚。瞋恚解脫 三樂寂靜。遠離解脫

四樂盡愛欲愛盡解脫五樂盡受陰盡取解脫六樂無癡心不忘念解脫

●律藏卷第三十九

阿槃提國

亦云阿溼婆阿槃提國阿溼婆此云馬大論譯爲馬豐國或云阿溼摩陀謂是江名西域記云阿舂荼國西印度境周二千四五百里國大都城周二十餘里土宜稼穡菽麥特豐華果少草木疎氣序風寒人性獷烈言詞朴質不尙學業然于三寶守心淳信城東北不遠大竹林中伽藍餘址是如來昔於此處聽諸苾芻著亟縛屣唐言靴也卽是周足革屣非正靴也次南八百餘步林中浮圖如來昔日止此夜寒乃以三衣重覆至明日開諸苾芻著複納衣叅部本切盛上荼同都切音徒然西印度境地多磧确境西復接外方故地更堅碎石土塊牛跡成鏉是以聽著重屣

拘留歡喜山

五分云波樓多山或云拘羅羅陀精舍村拘羅羅陀此云獼猴阿含云阿槃提國阿溼摩陀江側有聚落名獼猴至彼村阿蘭若處有山窟迦旃延尊者在此中住迦旃延如壁窟中禪

億耳

又名沙門億耳時有大富居士生下一兒耳有金環居士心歡踊躍欲爲作字集諸婆羅門居士善知金寶相者以兒耳示之諸人言是兒沙門宿日生卽名沙門耳環非世所作不易平價意想平之可直純金一億兒字沙門環直一億衆人卽字此兒名爲沙門億耳出十誦律佛言我弟子中捷疾解悟億耳第一時人多喚二百億億耳譯之

伊黎延陀耄羅耄耄羅

亦作伊尼延陀此等皆是外國敷具卽此方毯類氍以皮革作之此方無有似者故不可翻十誦律云麁耨毛耨氍華衣耨氍

十六義句

五分云十六義品經僧祇云八跋耆經跋耆此云品十誦云波羅延薩遮陀舍經毗曇云善能受持優陀那波羅延衆義經是也

餘方

言餘方者。辨四方之邊境也。東方白木調國。(調亦作條)國邑外是邊國。(十誦云白木聚落。在南方非也)南方靖善塔。塔外是邊國。(毋經云。羅㬋跋陀塔在東方非也)西方一師黎仙人種山。方外是邊國。(一師黎此云仙山。十誦云住婆羅門聚落。婆羅門亦云仙)北方柱國方外是邊國。(十誦云。優尸羅山。去山不遠有諸泉蘆羅樹。樹外是邊國)如是諸方外。聽持律五人得受具戒。律攝頌曰。東至奔荼林。西二吐奴村。南邊伐底河。北嗢尸羅山。此限域外名曰邊國。內名中方。根本羯磨云。東方有國名奔荼跋達那。城東不遠。有娑羅樹。名奔荼各叉。此謂東邊。自茲已去。名爲邊國。(奔荼跋達那。是中印度境。東界之國。自此東去。渡大河。便至東印度迦摩縷波國。若東北去。則達蠻獠。近接蜀界)南方有城名攝跋羅伐底城。南有河。名同城號。此謂南邊。自茲已去。名爲邊國。西方有村。名窣吐奴。鄔波窣吐奴二村。俱是婆羅門處。此謂西邊。自茲已去。名爲邊國。北方有山。名嗢尸羅。(此云茅香根)此謂北邊。自茲已去。名爲邊國。注云。槩槩大數。中間遠近。東西兩界三百餘驛。南北二邊四百餘驛。雖非目擊。詳而問之。然東界南四十驛許。到耽摩立底國。(東印度境。國瀕海隅)此去莫訶菩提及那爛陀寺。有六十許驛。即是昇舶入海歸唐之處。(二寺俱在中印度。詳如房舍犍度重閣何中明)

持律五人

五分云。聽一切邊地。少比丘處。持律五人。授具足戒。十誦云。聽邊國持律第五受具足戒。根本云。邊方之國。解毗奈耶爲第五人。得受近圓。輔行記曰。依俱舍業品引婆沙師立十受。云第八受者。第五律師。謂邊地人少。五人受中。須一人持律羯磨。即以羯磨師爲第五。寄歸傳云。凡爲親教師者。要須住位滿足十夏。秉羯磨師。及屏教者。幷餘證人。並無定年幾。事須解律清淨。中邊數滿。(今此雖且弃中地。若有十人滿足。不得減取五人授具。若無十人。五人得授。無過。但須明律清淨)倘統法師傳云。漢明初感摩騰法蘭。惟有二人。初來至此。不得受具。但與道俗。剃髮被服縵條。惟受五戒十戒而已。伏惟如來出世。八年始興羯磨。震旦在白木條東二萬七千里。開持律五人得授大戒。自後至漢第十桓帝一百餘年內。猶三歸五戒十戒。迭相傳授。桓帝已後。北天竺國有五西國僧。來到漢地。與

大僧受具足戒。一名支法領。二名支謙。三名竺法護。四名竺道生。五名支婁識。其時大律未有。支法領口誦出戒本一卷。羯磨一卷。在此流行。今時名舊羯磨是。後至魏皇初三年。曇摩迦羅又譯出戒律。（曇摩迦羅此云法時。中天竺人。善誦諸部毗尼。至雒陽立羯磨受法。準用十僧大行佛法。是東夏戒律之始也。）後至元孝文世。有光律師驗舊羯磨。及以戒本文有加減多少不足。依大律本次第刊集。現世流行。號為新羯磨。於時尼眾來求受戒。支法領曰。如律所明。惟開邊地五人僧受具戒。不論尼眾。是時尼等辭退而還。泣淚如雨。不能自勝。後到漢末魏初。東天竺國有二尼來到長安。見諸尼眾問曰。汝誰邊受戒。尼眾答曰。我到大僧所受五戒十戒而已。二尼歎曰。邊地尼等悉未有具。為還本國化得一十五人來。三人在雪山凍死。二人墮黑㵎死。餘到此土。唯有十人。在此諸尼悉赴京師與授具戒。後到吳地。亦與彼尼受具訖。已西尼思憶本鄉。即附舶南海而還。及至上船。惟有七人。三人命終。來去經途十有餘年。後至魏文帝三年。內敕設

無遮大會。魏帝敕問此土僧尼得戒源由。有何靈驗。諸大德等咸皆不答。於時即有比丘請向西國問聖人得戒源由。發足長安。到於天竺。見一羅漢啟白。震旦僧尼得戒以不。羅漢答曰。我是小聖不知得不。汝在此住。吾為汝上昇兜率。奉問彌勒世尊。得不得來報。即便入定向兜率天具問前事。彌勒答曰。僧尼並得戒訖。仍請靈驗。彌勒即取金華云。若邊地僧尼得戒。願金華入羅漢手掌。不得莫入。發願既訖。將華按手。其華入掌中高一尺影現。彌勒語曰。汝到震旦。比丘所亦當如我此法。羅漢下來。如彌勒法。以華按比丘手。即入掌中高一尺影現。瑞應既徵。其時即有遠方道俗來相欽仰。求受三歸五戒。乃至無數。即號為華手比丘。當去之時有一十八人。自餘慕住西國。或有冒涉流沙。風寒命過。惟有華手比丘獨還漢地。當本去日。迦毗羅神現身語華手曰。道路懸遠多諸險難。弟子送師至彼。來還清吉。未到之間。魏文帝殿前有金華空中現。文帝問太史曰。有何變怪。答曰。西域正法

欲來到此。不盈一月。華手比丘掌中金華來到此土。初至之日。空裏金華即滅不現。大瑞既徵。故戒福永傳也。住位者。謂受具戒已滿足十夏。中邊者。中即中天竺。邊即餘天竺及外諸邊地也。尚統法師。齊時人也。

數滿十日

謂有比丘往異方。聞彼住處得衣。便不肯受。恐犯捨墮。故佛聽彼諸比丘得衣入手。數滿十日。若過應捨。捨已應懺悔。五分云。有比丘寄衣與餘方比丘。衣未至。有比丘語所與比丘。比丘生疑。恐犯長衣。佛言。比丘雖先聞知。衣未入手。不犯長衣。此與本部絛雖不同。其義無別。餘部或殊。根本略異。

須剗

應作鏟。古文作鏟。同楚簡切。音產。說文云。鏟平鐵也。今方刃施柄者。所謂平木之器也。剗則削平也。

大皮

十誦云。五大皮不聽。畜謂師子虎豹獺狸。更有五皮不聽畜。象馬狗野干黑鹿。根本云。象有鼻牙力。馬有能走大力。師子虎豹有爪牙力。雖非此獸。是此類皮。亦不得作鞋用。

野狸

狸同貍。音離。此亦狐類。但狐口銳尾大。狸則口方身文。其類亦多。文有二種。一如連錢。二如虎文。若家狸。即猫也。

野狐

狐。洪孤切。音乎。形類黃狗。尾大鼻尖。心多疑。能善聽。謂其性多疑。每渡河冰。且聽且渡。故今言疑者。而稱狐疑。又云。北風勁河冰合。要須狐行。此物善聽冰下無聲。然後過河。其性多淫。老狐能為妖魅。迷人。謂千歲能變為婬婦。百歲能化為美人。

迦羅皮

此云黑皮。亦云雜色皮。十誦云。黑鹿皮。

迦那富羅革屣

善見律云。此是鞔跟革屣也。五分云。比丘刺剌脚。居士與譏。不敢著。佛言聽著。

木刺

同剌。七四切。音次。鍼芒也。又直傷也。亦作刺。

鹿角革屣

善見云刻皮作鹿角形

阿羅黎革屣

以象毛安革屣邊也

富羅跛陀羅革屣

以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起也富羅即

短靴革屣形似之

眞暫黎革屣

以辮草作也（辮辮兇切便上聲交也織也）

編邊革屣

以孔雀尾辮邊也（編同辮）

多帶革屣

兩邊安帶善見云多帶革屣無解

狟皮

狟應作獱狟多節切丹上聲此獸似猨狗頭以猨

爲雌一名獱狟一名獦牂又云獦狟似狼赤眉鼠

目經音義云獱皮律文作狟非（獱音籩牂甘臧）

似孔雀毛革屣

善見云其形似孔雀毛

芒草

芒應作芯武方切音忘杜榮也一名芯蔢西域旣

有其草江東亦多此類形頗似荻皮重若箏體實

柔弱不堪勁用郭璞曰芒草似茅皮可爲繩索律

攝云若麤芒鞋及竹葉鞋皆不應著若苾芻髀脚

有熱血病得著草鞋五分云聽作婆婆草迦尸草

文柔草鳩尸草等屩（屩音覺草屐也莊子音義云屧以藉鞋下也屧音燮如上）

釋

蒲屣

蒲薄胡切音餔水草也亦可以爲席比丘著蒲屣

水入屣內汙脚佛聽以樹皮若皮縫著地五分云

聽用生皮底下

欽婆羅屐

此云毛屐有四種草屐不得著謂芒草婆婆草舍

羅草漢陀羅草（按梵音婆婆此譯爲脂膏含羅者甘蔗草也）

木屐

五分云聽於三處著非行來屐大便處小便處洗

手脚處。僧祇云若比丘著革屣時應牽根上不牽上者越毗尼心悔若著無根者得越毗尼罪

婆竭提國

亦作婆伽提如上釋

跋闍子

跋闍亦作婆闍如初篇釋

寶瑱

瑱他甸切天去聲以玉充物也又亭年切音田玉名又之人切音珍與鎮同

修妒路

即修多羅或云修單蘭新云素怛覽此含多義無有定翻故存本音舊翻云經又翻綖經契經天台定為經以此方周孔之教名為經故以經字翻也

拭腨 詳如前釋

腨上演切音善䏶腸即脚肚也

鞔跟

鞔謨官切音瞞覆也或借用漫字跟古痕切音根足踵也

斑豆

經音義云江南有此豆也角長熟乃斑之也

鍵鎔

或作犍茨或作建鎡皆梵音輕重也母經譯為淺鐵鉢經音疏云鉢中之小鉢今呼為鐼子律云鍵鎔入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢 鐼音墳

步挽車

經論多云遷提謂可遷徙提挈也

得輦

輦力展切連上聲同臉人步挽車也律云擔輦漢書注云駕人以行曰輦

伊師皮

未詳疑是熊羆皮十誦云有人施僧熊皮諸比丘不受不知何所用佛言應受應著僧房戶用拭脚入房根本云若於獵人邊得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾芻坐或常足躡為明目故聖開受用時有痔病苾芻醫教用熊皮作鞋著時病

差。佛言。爲病應著。若多重難得。應取一重。幷毛替

其履底

戸樞

抽居切。音摴。所謂樞機。戸之上下也。郭璞曰。門戸

扉樞也

皮連

廣雅云。連續也。亦連合也。應師云。律文從作縺縺

縷不解

若向

許亮切。香去聲。牖也。字從宀從口。徐鉉曰。牖所以

通人氣。故從口。刖作嚮。非

菴鞮

鞮都黎切。音低。胡人履連脛。謂之絡鞮。經音義云

鞮爲靸鞮。急就篇。靸鞮印角也。今江南謂靴無頸

者爲靸。說文云。鞮革履也。律攝云。凡是鞋屩。或作

菴頭。擁前擁後。並皆不合。露指皮鞋。亦不應著。若

寒雪國。應著富羅。母經云。雨雪處。佛聽著富羅。復

聽著羅目伽。又云富羅上重著革皮絡縮。若出聚

落雨雪。得著無雨處不得也。所著革屣四重三重

乃至一單。寺裏皆應得著。入聚落時。雨雪得著。無

時不得也。病時亦得。五分云。聽寒雪國著富羅。著

屣富羅。不應深作鞾。聽至踝上。根本羯磨云。鄔波

離請世尊曰。如世尊說。寒雪諸國。許著富羅。未知

何者是寒雪國。佛言。有霜雪處。水器成凌者。是雜

事云。履屜之屬。若擁前擁後。兩角尖頭。麻履之靴

皆不應著。除兩三重。補替革屜如斯之類。西國人

皆不著。若是外國寒鄉。爲活命因緣。持心方用。印亦

作鞾。詩平聲。高罽也。敍與袜同。悉合切。聲同撒。羅目伽。僧祇云。尼目呵。十誦云。阿尼目佉。亦重屜屬

作[1]韈

無發切。音韈。與韈同。足衣也

皮緊殊炭

未詳

〇衣揵度法

衣服裳儀。乃出家之樞要。受用必須依制。著縛勿

使乖式。解脫由斯。爲始罪咎。亦此是先。持犯炳然。

律有成則。自當檢究。莫致疑誤也

袈裟色

律中十種衣。並遣染作袈裟色持之。故外國法服。皆名袈裟。或言迦羅沙曳。此云不正色。又云壞色。即是赤色也。淨法師曰。梵云加沙野。譯爲赤色。袈裟乃是漫言。即乾陀之色。元來不干東語。何勞下底。置衣若依律文。典語三衣。並曰支伐羅也。應法師云。須作毠𣯶音加沙。葛洪字苑。始改從衣。（乾陀即赤色樹皮）如上所釋。因色名衣。若以義表。其號非一。故真諦雜記云。袈裟是外國三衣之名。名含多義。或名離塵服。由斷六塵故。或名消瘦服。由割煩惱故。或名蓮華服。服者離著故。或名間色服。以三如法色所成故。（青黑木蘭）大淨法門經云。袈裟者。晉名去穢。大集經名離染服。賢愚經名出世服。亦名忍鎧。法苑云。夫袈裟爲福田之服。如敬佛塔。泥洹僧爲襯身之衣。尊之如法。衣名消瘦。取能銷瘦煩惱。鎧名忍辱。取能降伏衆魔。亦喻蓮華。不爲汙泥所染。亦名幢相。不爲邪衆所傾。亦名田文之相。不爲見者生惡。亦名救龍之服。不爲金鳥所食。亦名降邪之衣。不爲外道所壞。亦名不正之色。不爲俗染所貪。是以教有內外之別。人有道俗之異。在家則依乎外教。服先王之法服。順先王之法言。上有敬親事君之禮。下有妻子官榮之戀。此則恭孝之躅。理叶儒津。出家則依乎內教。服諸佛之法服。行諸佛之法行。上捨君親愛敬之重。下割妻子官榮之好。以讀誦之善。自資父母行道之福。以報國恩。既許不以毀形易服爲過。豈宜責以敬親事君之禮。是故剃髮之辰。天魔悚而遙怖。染衣之日。帝釋見而遠歎。戲女聊披。無漏遂滿。醉人暫前。惡緣即捨。龍子賴而息驚。象王見而止怯。故知三領法衣。蔽身儉用。三種壞色。伏我愛情。既仿稻田。自成應供之德。遠同先佛。實遵和敬之道。出塵反俗。所貴如斯者乎。賢愚經云。佛告阿難。若有衆生。起一惡心。向三世佛等。若辟支佛。若羅漢。及著染衣人。諸沙門等。獲罪無量。所以者何。染色之衣。是賢聖標式。若能發心敬染衣人。獲福難量。我由信心敬戴之至。故得成佛。（唐貞觀五年。梁州安養寺。慧光師弟子。母氏貧窶。內無小衣。來入子房。取故袈裟作）

之而著與諸髑母尚柔言笑忽覺脚熱漸上至腰須臾出塚髑髏母百步之外土泥兩耳悶絕經日方得醒悟著用衣者遂被燒死火燒焦卷題其背曰由用法衣不如法也其子收殯又再發出乃露散林下方終將敬是知受持法服惡及三歸之能信不虛矣近有山居僧在深巖宿以衣幛前感異神來形極可畏伸臂內探欲取宿者畏觸袈裟不得入遂得免脫如是衆相不可具紀出南高僧傳

糞掃衣

南山云世人所棄無復堪用義同糞掃體是殘物離自貪著不爲王賊所貪當得資身長道

冢間衣

冢知隴切音腫高墳也釋名云冢腫也像山頂之高腫起也十誦云何等塚間衣有衣裹死人棄塚間是爲塚間衣（本作冢俗作塚）

垣上

垣于權切音員牆也卑曰垣高曰墉

受王職衣

亦云立王衣謂王受位時所棄故衣也

往還衣

謂有俗人眷屬亡歿持衣贈送至於屍林已還持此衣歸奉施僧衆也或云去來衣

毗舍離黎奢

毗舍離者國名也黎奢者是其種姓也如初篇中釋

菴婆羅婆利

亦云菴婆羅婆提（按婆利婆提乃賢女之稱梵言室利此云女）或云菴沒羅此是果名如上釋此女生其華中因以爲名四生中此屬濕生也涅槃經云菴摩羅樹若以乳灌之一夜中增長五尺淨法師云菴沒羅女舊云柰女者非（詳見柰女經）

波羅跋提

婆羅此云護或云力跋提此云賢或云優婆羅女（婆音同鉢）優婆羅此云青蓮華言優鉢羅盤那女生青蓮華中（或名波曇女）大論云毗耶離國婬女名菴羅婆利舍婆提城婬女名須蔓那王舍城婬女名優鉢羅槃那（三女因緣詳見柰女耆域經按經論多云蓱沙王與柰女通後生耆婆今律言無畏與波提交故生耆婆蓋見律與本律同此雖詳據未可一定以事稽之是蓱沙王子舍婆提即舍衞城也）

耆婆童子

或云耆域又言時縛迦善見云耆婆是外國音漢

言活。亦云故活。又云能活。因彼生時。母以白衣裹棄路中。無畏王子乘車遙見。乃問傍人。言此是何物。答曰小兒。復問死活。答言故活。王子敕人抱取。以活故。即為立字耆婆。因王子所取。故名童子。後漸長大。以宿願力故。為世醫王。佛為法王也。有云生時。一手把藥囊。一手把針筩。昔誓為醫。能活他病。故從德立號也

得叉尸羅國

或云呾叉始羅國。是北天竺境。詳如九十事。及受戒犍度。第六王句釋

賓迦羅

此云青色。亦云青目。此是其字。姓阿提黎

婆伽陀城

即摩竭國城也

●律藏卷第四十

髑髏

髑杜谷切。音讀。髏盧侯切。音樓。髑髏。頭骨也

罽禪國

亦云鬱禪。又云憂禪。或云鬱禪延。正云嗢逝尼國。經云王舍城南去八千里（此西印度境之國。言南去疑誤。或可西南。考知亦無八千里。或里之小可也）

波羅殊提王

此翻猛暴。或云惡生。是王性行殘暴。無悲愍心。邪見熾盛。如來大悲遣諸弟子。徧化諸國。迦旃延尊者。是彼國波羅門種。佛遣尊者還化其國。王及民衆。時王受化。歸信三寶。捨惡邪見。然此王曾於毗婆尸佛世時。為棃頭國王太子。供養彼佛。緣此福生。今復為王。威德尊貴。難以及者。按有部律云。菩薩初誕時。大地震動。普放光明。其嗢逝尼國大輪王初誕子時。見斯光明。便謂已子生時有此勝光。猶如燈光。宜與子名曰燈光。時菩薩成道已。受梵天請。往鹿野苑。轉正法輪。時燈光王亦於此時受灌頂位。以法教化。人民熾盛。安隱豐樂。其王雖有如是快樂。然而有疾不睡之病。由此疾故。於酥起憎。於酒生愛。乃勅曰。若有人當我前說酥名者。當斬其頭。王既不睡。令人通宵共相警覺。若其人睡。

王問至三不應答者便斬其首由斯嚴酷隱燈光名共安號曰猛暴又曰猛光時有一人名捺陀難情多智慧王乃問曰我不能睡此有何因答曰願賜無畏王與無畏報曰王從蠍生王怒不信彼即掘地作坑滿塡牛糞上安敷具令王臥息即便得睡王自證知尙疑虛實遂往問母母曰昔父王多諸婇女因行他國我起欲心忽見一蠍作如是念此是丈夫共我行欲可不樂乎時彼蠍變成男子與我交通便覺有娠因茲生汝經云夢中與蠍交通寤已見蠍長三尺餘

健步

健巨展切音件又去聲渠建切強也有力也不倦也即是勇士今此健步名烏又名飛烏柰女經云性常不厭貪於飲食故名爲烏雜事云燈光王有五勝物一者勝雄象名曰葦山日夜行一百驛二者勝母象名曰賢善日夜行八十驛三者勝駝名曰海足日夜行七十驛四者勝馬名曰衣頸日夜行五十驛五者勝使者名曰飛烏日夜行二十五驛律云日行六十由旬經云王有象士之臣名曰烏神足步行能及日行八千里白象

阿摩勒果

義淨三藏云菴摩洛迦果即嶺南餘甘子也初食之時稍如苦澀及其飲水美味便生從事立號爲餘甘矣舊云菴摩勒果者譌也以其沐髮黑潤土俗復呼爲油甘子其色潤澤形如小柰作五六稜生靑白色秋末熟黃味類攬欖而肉頗脆非時聽服食可除風樹高六七尺葉細幹輭不屬人植自生岡嶺皮葉亦可染衣本草云主風虛熱氣解丹石傷肺止咳嗽治之尤靈補益強氣服如搗徑取汁和油塗頭去風痒生髮鬢初塗髮脫復生如漆

嚏噎

嚏亦作𪖐𪖗三形同丁計切音帝鼻塞即噴嚏也鼻塞由風傷之也詩云願言即嚏箋云汝思我心如是我即嚏今俗嚏云人道我此古遺語者耳今此健步因藥勢攻發乃嚏也雜事云飛烏先患瘧病既食果已藥病相當即上變下瀉不能自持後

因食此藥果。癩病亦除

優鉢華

具云優鉢羅。此云青蓮華。時耆婆自念。佛德尊重。不宜進木藥苦藥。如同餘人法。故取青蓮華三把。以諸下藥熏之。佛嗅此華。華中藥氣入腹。故即便下。病得除差

梵施王

或言梵授。謂從梵天求得子。故名梵施。是波羅柰國王也

黎師達多

黎師達多與富羅那。此二大臣。如三十事中釋

炎天子

炎天即夜摩天。此欲界第三天。如前釋。從初四天王天。上至色界頂摩醯首羅天。總有二十四天。過摩醯首羅。無有天處（若兼摩醯首羅天則二十五天。無色界四空天無形質處所故不在數也）

阿難賓坻

阿難。此云歡喜。賓坻。正言賓荼馱寫耶。此云團。與

總言歡喜團與。亦作阿難邠坻。經作阿那邠坻。此云無依團施。又譯云無親。謂給食與孤獨無親之人。是須達長者之別名也。應法師曰。按梵本云阿那他賓茶揭利呵跛底。此云給孤獨長者也（團是團食）

那羅延藥

那羅延。此云金剛。即堅固義。言此藥堅固。若如來身服者。能消餘人服者。為患時調達強服此藥。在體流注諸脈。身力微弱。不能消轉。舉身肢節苦痛難當

悉達多

此世尊童子時字也。或翻頓吉。謂太子生時諸吉祥瑞悉皆具。故西域記云薩婆曷剌他悉陀。唐言一切義成。舊云悉達。訛也

四無量行

謂慈悲喜捨也。能與他樂名之為慈。能拔他苦名之為悲。慶他得樂生歡悅心名之為喜。於他無憎無愛名之為捨。心境廣大。徧滿十方。故云無量。廣如經論。此不繁述

四分律名義標釋卷第二十六

音釋

毾毲　上音錔。下音貝

谾　音紅

鼂　音潮

挈　音怯

◎以上五經・卍續藏本